

تصویر ابو عبد الرحمن کردی

تفسیر

انوار القرآن

که در آن ابو عبد الرحمن

تفسیر کرده است و این تفسیر در دسترس

و تفسیر التفسیر و شرح الزحلی

ترجمه و ترجمه

عبدالله و مخلص

جلد پنجم

تفسير

انوار القرآن

گزیده ای از سه تفسیر

فتح القدیر امام شوکانی، ابن کثیر دمشقی

و تفسیر المنیر و هبة الزحیلی

(جلد پنجم)

ترتیب و ترجمه:

عبدالروف مخلص

مخلص، عبدالرؤف، گردآورنده و مترجم
تفسیر انوار القرآن: گزیده ای از سه تفسیر فتح القدیر امام شوکانی، ابن کثیر دمشقی
و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی/ ترتیب و ترجمه عبدالرؤف مخلص. - تربت جام: احمد جام، ۱۳۹۲. ج۶

ISBN: 978-964-6765-36-5 (1/2n+j)
ISBN: 978-964-6765-27-6 (1.Z) ISBN: 978-964-6765-28-3 (2.Z)
ISBN: 978-964-6765-31-9 (5.Z) ISBN: 978-964-6765-29-0 (3.Z)
ISBN: 978-964-6765-37-7 (6.Z) ISBN: 978-964-6765-30-6 (4.Z)

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیبا.
۱. تفسیر اهل سنت - - قرن ۱۴. الف. شوکانی، محمد بن علی، ۱۱۷۳ - ۱۲۵۰ ق. فتح القدیر، برگزیده. ب. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، ۷۰۰ - ۷۷۴ ق. فتح القدیر. برگزیده. ج. زحیلی، وهبه ز. عنوان: تفسیر المنیر. برگزیده. د. Zuhayli, Wahbah. تفسیر المنیر، برگزیده. ه. عنوان. و. عنوان: فتح القدیر. برگزیده.

۲۹۷/۱۷۹

ت ۷ ۳۶ م ۹۸ BP

۴۸۰ - ۲۵۰۵۸ م

کتابخانه ملی ایران

انتشارات شیخ الاسلام احمد جام

تفسیر انوار القرآن

گزیده ای از سه تفسیر فتح القدیر امام شوکانی،

ابن کثیر دمشقی و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی

(جلد پنجم)

ترتیب و ترجمه: عبدالرؤف مخلص

ناشر: شیخ الاسلام احمد جام تلفن: ۲۲۲۵۲۳۸ - ۰۵۲۸

تیراژ: ۱۵۰۰ دوره

نوبت چاپ: ششم - ۱۳۹۲

چاپخانه: دقت (خط) ۳۱۲۵۰۵۲ - ۰۵۱۱

قیمت دوره شش جلدی: ۹۰۰۰۰ تومان

شابک: ۹ - ۳۱ - ۶۷۶۵ - ۶۶۴۳ - ۹۷۸

شابک دوره: ۵ - ۳۶ - ۶۷۶۵ - ۶۶۴۳ - ۹۷۸

حق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة سباء

مکی است و دارای پنجاه و چهار آیه است.

وجه تسمیه: این سوره را به سبب ذکر داستان قبیله سباء در آن، سوره «سباء» نامیدند.
محور این سوره اثبات معاد است.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ
فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١﴾

«همه ستایش‌ها خدایی راست که آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست» یعنی: تمام آنچه در آسمانها و زمین است، ملک او و تحت تصرف اوست، آنچه بخواهد با آنها می‌کند و هرگونه که اراده کند، در آنها حکم می‌راند. پس ستایش خداوند متعال در برابر «آنچه که در آسمانها و زمین است»، همانا به معنای ستایش او در برابر نعمتهایی است که با آفرینش آنها بر خلق خویش منت نهاده است چنان‌که این ستایش، به معنای ستایش او در برابر صفات کمالی‌ای مانند قدرت و حکمت و علم و تجربه است که در بندگان آفریده است، علم و

تجربه‌ای که آنان را إلزاماً به این حقیقت می‌رساند که او آفرینندهٔ آسمانها و زمین می‌باشد. «حمد» عبارت است از: ستایش نیکو برای خداوند ﷻ در برابر صفات و افعال زیبای وی و تفسیر آن در سورة فاتحه گذشت.

﴿و در آخرت نیز ستایش از آن اوست﴾ یعنی: از آن اوست ستایش و سپاس و ثنا از سوی بندگان در سرای آخرت؛ آن‌گاه که به بهشت در آیند چنان‌که خداوند ﷻ در حکایت از سخن آنان در بهشت می‌فرماید: (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ) و گفتند: همهٔ ستایشها از آن خداوندی است که وعدهٔ خویش به ما را راست گردانید (الزمر/ ۷۴). پس ستودهٔ مطلق در آخرت نیز اوست چنان‌که ستودهٔ مطلق در دنیا نیز همو می‌باشد و مالک آخرت اوست چنان‌که مالک دنیا نیز اوست ﴿و اوست حکیم﴾ که به حکمت و استواری، کار هر دو سرا را سامان بخشیده است ﴿آگاه﴾ است به کار آفرینش خویش در هر دو سرای دنیا و آخرت.

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿۲﴾

﴿آنچه در زمین فرو می‌رود می‌داند﴾ از آب، یا گنجها، یا اجسام مردگان، یا دفینه‌های دیگر ﴿و می‌داند آنچه از آن بر می‌آید﴾ از کشت‌ها و سبزی‌ها، جانداران، فلزات، آب چشمه‌ها و غیره ﴿و می‌داند آنچه از آسمان فرود می‌آید﴾ از فرشتگان و کتابها به سوی پیامبرانش و نیز از باران و برف و تگرگ و صاعقه و برکت‌های وی ﴿و می‌داند آنچه در آسمان بالا می‌رود﴾ از فرشتگان، اعمال بندگان، بخارها، دودها، پرندگان و وسایل نقلیهٔ هوایی و فضایی^(۱) ﴿و اوست مهربان﴾ به بندگان؛

۱- مترجم در سال ۱۳۶۵ ه. ش با دو تن از مجاهدان عرب که قصد عزیمت به غرب افغانستان را داشتند، از مبدأ کراچی پاکستان به مقصد تهران سوار هواپیما شدیم. در این حال از یکی از آن دو برادر که در

با فرود آوردن آنچه که بدان نیاز دارند (آموزنده) است گناهانشان را. شهید سید قطب رحمته الله در تفسیر «فی ظلال القرآن» می گوید: «با تلاوت این آیه، انسان خود را با کلماتی اندک، در برابر صفحه عریض و پهناوری از حقیقت می بیند، بناگاه خود را در برابر انبوه بزرگ اشیاء، حرکات، احجام، اشکال تابلوها، معانی، تصاویر و حالت های شگفت آسا و تکان دهنده ای می یابد که هرگز تصوّر و خیال انسان در برابر آنها تاب ایستادگی ندارد. اگر تمام اهل زمین زندگی خویش را تماماً وقف این کنند تا آنچه را که فقط این آیه کریمه در این کلمات اندک به آن اشاره می کند، بر شمارند، یقیناً از شمارش و کاوش در آنها درمی مانند! آری! چه بسیار چیزهای بی شماری هستند که در یک لحظه واحد در زمین فرو می روند؟ چه بسیار چیزهایی که از آن بیرون می آیند؟ چه بسیار چیزهایی که در همین یک لحظه از آسمان فرود می آیند؟ و چه چیزهای بسیاری که در آن بالا می روند.

چه کسی می تواند تصوّر کند که در یک لحظه چه بسیار کرمها و حشرات، خزنده ها و جانورانی در بسیط زمین به درون آن فرو می روند؟ چه بسیار قطرات آب، ذرات گاز و شعاع های برقی در این یک لحظه، در بستر آن فرو می روند و ناپدید می شوند... و چشمان بلاکیف خدای سبحان که هرگز نمی خوابد مراقب آنهاست؟

همین طور آیا می توان برشمرد که در همین یک لحظه چه چیزهایی به آسمان بالا می روند؟ مگر علم بشر و نظام شمارش و آمار آن - هرچند هم پیشرفت کند و هرچند که عمری طولانی را در امر شمارش سپری کنند - برای شمارش آنچه که فقط در همین یک لحظه اتفاق می افتد، کفایت می کند؟ هرگز! درحالی که علم

کنارم نشسته بود، قرآن جیبی وی را گرفتم و همین که آن را باز کردم، این آیه کریمه در جلوی دیدگان من آمد و اهجاز قرآن کریم سخت مرا تحت تأثیر خویش آورد، بی درنگ این آیه را به برادران همراهم نشان دادم، آنها هم مبهوت شدند و بی اختیار گفتند: (سبحان الله!).

فراگیر الهی، به همهٔ اینها در هر مکان و زمانی احاطه دارد. پس فقط همین یک آیه برای اثبات این حقیقت که قرآن سخن بشر نیست، کافی می‌باشد.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَكُمَ عَذَابٌ
الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا
أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٢﴾

«و کافران گفتند: قیامت برای ما فرامی‌رسد» این سخن را از روی انکار وجود قیامت، یا انکار اخباری که از جانب پروردگارشان بر زبان پیامبرانش به آنان می‌آید و از سر انکار کتابهای الهی و حجتها و برهانهای روشنی که بر اثبات قیامت در آنهاست، گفتند «(بگو: نه چنان است) که شما می‌پندارید» (سوگند به پروردگارم که حتماً برای شما خواهد آمد) بدین گونه، خداوند متعال به پیامبرش دستور داد تا به آنان از وقوع قیامت خبر داده و برای تقویت و تأکید این خبر، به نام او بر صحت آن سوگند بخورد. «همو که دانای غیب است و هموزن ذره‌ای، نه در آسمانها و نه در زمین از وی پوشیده» و پنهان «نیست» و دور از دسترس علم و قدرت وی نمی‌باشد «و نه کوچکتر از آن» هموزن ذره «و نه بزرگتر از آن است مگر این که در کتابی مبین ثبت شده است» یعنی: در لوح محفوظ و در علم الهی ثبت شده است. بنابراین، اگر استخوانهای انسان بعد از مرگ وی متلاشی می‌شوند، حق تعالی می‌داند که کجا رفته و کجا پراکنده شده‌اند لذا آنها را چنان که در آغاز آفریده است، از نو می‌آفریند.

ابن کثیر می‌گوید: «این آیه یکی از سه آیه‌ای است که چهارمی ندارند و خداوند ﷻ در همهٔ آنها به پیامبرش دستور داده است تا به پروردگار عظیم خود بر

وقوع معاد سوگند بخورد. دو آیه دیگر، یکی در سوره [یونس/۵۳] و دیگری در سوره [تغابن/۷] است.»

مفسران می گویند: «تأکید قسم بر این وصف، از قوت حال مُقسَم علیه - که همانا وقوع قیامت است - خبر می دهد.»

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ؕ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿١﴾

﴿تا﴾ حق تعالی با وقوع معاد ﴿کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، پاداش دهد﴾ یعنی: فایده آوردن قیامت این است که مؤمنان را با ثواب پاداش داده و کافران را با عقاب مجازات کند ﴿آنانند که برایشان آمرزشی است﴾ بر گناهانشان و آنانند که به سبب غلبه ایمان و اعمال شایسته بر گناهانشان، گناهی که کرده اند، از سوی خداوند ﷻ محو می شود ﴿و برایشان روزی ای گرامی است﴾ که عبارت است از: خوراکی های لذیذ و گوارایی که به سبب ایمان و اعمال صالحشان - همراه با فضل و نوازشی از سوی خدای سبحان - در بهشت به ایشان ارزانی می شود.

وَالَّذِينَ سَعَوْا ؕ آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ ؕ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿٢﴾

﴿و کسانی که مقابله کنان در آیات ما سعی کردند﴾ یعنی: کسانی که در ردّ و ابطال آیات فروفرستاده ما بر پیامبران ﷺ سعی و تلاش کردند، به این پندار باطل که از

چنبه عذاب ما می گیرند و با تکیه بر این اعتقاد بی اساس که : برانگیخته نمی شوند و زندگی مجددی در کار نخواهد بود ﴿ آن گروه ﴾ که چنین سعی بی حاصلی کردند ﴿ برایشان عذابی از رجز بسیار دردناک باشد ﴾ رجز : بدترین و سخت ترین عذاب است .

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَ
يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾

﴿ و کسانی که علم داده شده اند، می بینند ﴾ یعنی : می دانند ﴿ که آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، حق است ﴾ یعنی : دانایانی که از اهل حق هستند، می دانند که آنچه بر تو از جانب خداوند ﷻ نازل شده حق است و این دانایان حقیقت پو، صحابه رسول خدا ﷺ هستند. به قولی : ایشان مؤمنان اهل کتاب — مانند عبدالله بن سلام و یاران وی — اند ﴿ و می دانند که به سوی راه غالب ستوده صفات هدایت می کند ﴾ یعنی : آن دانش یافتگان به کتاب خدا ﷻ، می دانند که این قرآن به سوی دین حق خدا ﷻ که مبتنی بر توحید است، هدایت می کند. ابن کثیر در معنای آیه می گوید : « چون مؤمنان صحنه رستاخیز را مشاهده می کنند، آن را به عین یقین می بینند، بعد از آن که در دنیا به علم یقین راجع به آن علم حاصل کرده اند و این یکی دیگر از حکمت های وقوع قیامت است ».

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ
مُمْرِقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾

﴿و کافران گفتند﴾ برخی به برخی دیگر استهزاکنان ﴿آیا شما را بر مردی راهنمایی کنیم﴾ منظورشان حضرت محمد ﷺ است ﴿که به شما﴾ از امری عجیب و غریب و حیرت آور ﴿خبر می دهد﴾ و آن این است که: ﴿چون کاملاً متلاشی و پاره پاره شدید﴾ یعنی: چون بعد از مرگ خویش به مشتی استخوان و خاک که همه ذرات و اجزای آن پراکنده و از هم پاشیده است، تبدیل شدید و تماماً پراکنده و قطعه قطعه شدید ﴿آن گاه آفرینش جدیدی خواهید یافت﴾ یعنی: به آفرینشی نو آفریده شده و از قبرهایتان زنده برانگیخته خواهید شد و باز به همان اشکالی که در دنیا بوده اید، باز می گردید؟ آنها این سخن را از سر تمسخر و استهزا به وعده خداوند ﷻ بر برانگیختن مجدد - که به زبان پیامبرش اعلام کرده است - گفتند.

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾

﴿آیا بر خدا دروغی بر بسته یا او جنونی دارد﴾ یعنی گفتند: آیا محمد ﷺ در آنچه که راجع به زنده شدن پس از مرگ می گوید، دروغ گوست، یا در او دیوانگی ای است، به گونه ای که نمی داند و نمی فهمد که چه می گوید؟ خدای سبحان هر دو پندارشان را رد کرده می فرماید: ﴿بلکه نامؤمنان به آخرت در عذاب و گمراهی دورودرازی هستند﴾ یعنی: موضوع چنان نیست که آنان پنداشته اند بلکه حقیقت امر این است که محمد ﷺ شخص راستگو و بسیار عاقل و رشیدی است که حق را به میدان آورده و این آنانند که از فهم و درک حقایق به بیراهه رفته و در گمراهی دور و درازی در افتاده اند و بنابراین، به آخرت کفر ورزیده و به پیامهای الهی که این پیامبر بحق آورده است، ایمان نیاورده اند، آنها باید بدانند که به سبب همین انکار و تکذیب خویش، گرفتار عذاب همیشگی آخرت خواهند بود، چنان که

امروز نیز در گمراهی ای بس دور و دراز از حق قرار دارند .

آن گاه خدای عزوجلّ برای کامل ساختن این پاسخ ، نظر آنان را به مظاهر قدرت خویش جلب کرده می فرماید :

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نُخَسِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿١﴾

﴿ آیا به سوی آنچه — از آسمان و زمین — که پیش رویشان و پشت سرشان است ، ننگریسته اند ؟ ﴾ خداوند متعال این گونه به سرزنش آنان می پردازد در حالی که برایشان روشن می کند که این گونه قضاوت و برداشت — جز به سبب عدم تفکر و تدبّرشان در آفرینش آسمان و زمین — از آنان سر نزده است زیرا اگر آنها در این آفرینش می اندیشیدند ، یقیناً به قدرت بی مثال خداوند ﷻ پی می بردند و به تبع آن به روز آخرت نیز یقین پیدا می کردند . معنای : (إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) این است که : آنان چون بنگرند ، آسمان را هم پشت سر خود می بینند و هم پیش روی خود و همه اینها از عجایب و شگفتی هایی است که بر قدرت و یگانگی خداوند ﷻ دلالت می کند . همین گونه چون در زمین بنگرند ، آن را هم پشت سر و هم پیش روی خویش می بینند ، که این نیز دلالت روشنی همانند دلالت آسمان به همراه دارد . پس اگر آنها با تدبّر و تعمّق به سوی آسمان و زمین بنگرند ، قطعاً خواهند دانست که آفریننده این دو پدیده عظیم ، قادر است تا قیامت را نیز بر پا داشته و بر آنها به طور شتابان و سریع ، عذاب را بفرستد ﴿ اگر بخواهیم آنان را در زمین فرو می بریم ﴾ چنان که قارون را فرو بردیم ﴿ یا پاره هایی از آسمان ﴾ یعنی :

قطعه‌هایی از آن را ﴿برآنان فرو می‌اندازیم﴾ چنان‌که آن را بر اصحاب «ایکه» فرو افکندیم^(۱). پس چگونه از عذاب حق تعالی احساس ایمنی می‌کنند؟! ﴿قطعاً در این امر﴾ که ذکر شد؛ از آفرینش آسمان و زمین ﴿نشانه‌ای است﴾ واضح و دلالتی است آشکار ﴿برای هر بنده منیبی﴾ که با توبه و اخلاص به‌سوی پروردگارش رجوع می‌کند.

آیه کریمه دلیل بر آن است که فقط کسی نشانه‌های قدرت الهی را در آفرینش و إعادة آن می‌بیند که به وصف إنابت، یعنی بازگشت دایمی فروتنانه مطیعانه به سوی الله ﷻ، موصوف باشد.

❖ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالُ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ

وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿۱۰﴾

﴿و به‌راستی داوود را از جانب خود فضلی دادیم﴾ که این فضل و مزیت، دادن نبوت و کتاب زبور و به‌قولی: دادن نیروی نرم‌کردن آهن به وی بود. بهتر این است که گفته شود: این فضل همان چیزی است که خداوند ﷻ در همین آیه از: (يَا جِبَالُ أَوْبَىٰ...) تا آخر آن ذکر کرده است. ﴿ای کوهها! همراه او تسبیح گوید﴾ یعنی گفتیم: ای کوهها! همراه داوود و همصدا با تسبیح گفتن او، تسبیح گوید ﴿و پرندگان را﴾ یعنی: پرندگان را نیز برای او رام گردانیده و گفتیم: همراه با او تسبیح گوید.

آری! خداوند متعال به داوود صدایی بس دلکش، نیرومند و مؤثر عنایت کرده بود. چنان‌که در حدیث شریف به روایت بخاری آمده است که رسول خدا ﷺ

شب هنگام صدای ابوموسی اشعری رضی الله عنه را که مشغول قرائت قرآن بود شنیدند پس ایستادند و به قرائت او گوش فرادادند آن گاه فرمودند: «لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارٌ مِنْ مِزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ بِرَاسْتِي بِهِ» به راستی به این شخص ، زمزماری از مزامیر آل داوود داده شده است . (و آهن را برای او نرم گردانیدیم) تا هر چه می خواهد با آن بسازد . به قولی : آهن در دست داوود مانند شمع نرم می شد و آن را بی نیروی آتش به هر شکلی که می خواست تبدیل می کرد .

أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتٍ وَقَدِرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

(فرمودیم که زره های بلند و رسا بساز) سَبِغَات: زره های کامل ، وسیع و گشادی است که تمام بدن را بپوشاند . یاد آور می شویم که داوود علیه السلام اولین سازنده زره در دنیا است . (و در بافتن حلقه ها اندازه را نگاه دار) سَرْد: بافته های زره است . گفته می شود: السَّرْدُ وَالزَّرْدُ: و هر دو به معنای بافتن حلقه های زره است . یعنی: زره را نه آنچنان کوچک و نازک بساز که سست و شکننده بوده و در برابر ضربات دشمن استحکام دفاعی نداشته باشد و نه آنها را چنان بزرگ و ضخیم بساز که بر پوشنده خود سنگینی کند . (و کار شایسته کنید) ای اهل بیت داوود! (درحقیقت من به آنچه می کنید بینایم) و آگاه پس شما را در برابر سخنان و اعمال نیکنان پاداش می دهم .

وَلَسَلِمْنَ مِنَ الرِّيحِ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغِ

مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾

﴿و برای سلیمان باد را﴾ تقدیر سخن چنین است : و برای سلیمان باد را رام گردانیدیم ﴿که سیر بامدادی آن یک ماهه راه و سیر شامگاهی آن نیز یک ماهه راه بود﴾ یعنی : باد به فرمان سلیمان علیه السلام بامداد در اوّل روز مسافت یک ماه راه را می پیمود و شامگاهان در آخر روز نیز همین فاصله را سیر می کرد . ابن کثیر به نقل از حسن بصری می گوید : « سلیمان علیه السلام بامدادان از دمشق بر تخت خود می نشست و سوار بر بالهای باد به اصطخر فرود می آمد و در آن غذای ناشتا (نهار) را تناول می کرد و در نیمه آخر روز از اصطخر بر فضاپیمای بادی خود می نشست و شامگاه در کابل (مرکز افغانستان) فرود می آمد . و در میان دمشق و اصطخر - برای کسی که به شتاب راه بپیماید - مسافت یکماه راه است و در میان اصطخر و کابل نیز - برای کسی که به شتاب راه بپیماید - همین مقدار راه است . » ﴿و چشمه مس را برای او روان ساختیم﴾ به طور گدازان و جوشان چنان که برای داود علیه السلام آهن را نرم گردانیدیم ﴿و برخی از جنیان نزد او به اذن پروردگارش کار می کردند﴾ یعنی : به فرمان خویش برای او از جنیان کسانی را که پیش روی او کار می کردند ، رام کردیم . که ذکر کارهای جنیان در آیه بعد می آید . ﴿و هر کس از آنها از فرمان ما﴾ که او را بدان فرمان داده بودیم ، یعنی از پیروی سلیمان علیه السلام ﴿عذول کند، از عذاب سوزان به او می چسانیم﴾ که این عذاب در آخرت و به قولی در دنیا است .

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَ تَمَثِيلٍ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ
قُدُورٍ رَاسِيَتٍ اَعْمَلُواْ اِلَآ دَاوُدَ شُكْرًا وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ

الشُّكُورُ ﴿١٣﴾

«می ساختند» آن جنیان «برای او هر چه می خواست: از قلعه ها» محارِب: ساختمانهای بلند و قصرهای رفیع است. به قولی: مراد از محارِب در اینجا، مساجد است. «و تمثالها» تَمَائِل: هر چیزی است که به صورت مجسم نقش و نگار شده باشد، چه از مس باشد، چه از شیشه، چه از سنگ رخام و غیره. به قولی. این تمثالها و تصاویر عبارت از تصاویر پیامبران، فرشتگان، علما و صالحان بود. گفته شده که: صورت نگاری در شریعت سلیمان علیه السلام مباح بود اما این کار در شریعت پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله منسوخ گردید.

در حدیث مشریف آمده است: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّوْرُونَ» سخت ترین مردم از روی عذاب در روز قیامت، صورت نگاران اند. ابن حجر عسقلانی در «فتح الباری» شرح «بخاری»، آرای علما در برداشتن تصاویر دارای جسم، یا دارای سایه را از موجودات ذی روح - مانند انسان و حیوان - نقل کرده آن گاه در جمع بندی این آراء می گوید: «ساختن مجسمه - بجز اسباب بازی کودکان - به اجماع علما حرام است. اما در تصویر نگاری بر روی پارچه، چهار قول است و صحیح ترین آنها این است که: اگر تصویر تمام اندام بود، حرام است ولی اگر سر آن قطع شده بود، یا اجزا و اعضای آن به طور پراکنده به تصویر کشیده شده بود، جایز است».

جمهور علما - از صحابه تابعین و ائمه مذاهب - به کار گرفتن تصاویر را چنانچه در زیر پا قرار داشت و بر آن پا نهاده می شد، یا به خواری و اهانت استعمال می شد - مانند تصاویر پستی ها و بالشت ها - جایز شمرده اند.

صاحب تفسیر «المنیر» می گوید: «باید دانست که حکم تصاویر فوتوگرافی، همچون حکم نگارگری بر روی پارچه است بلکه تصاویر فوتوگرافی در حقیقت - به آن معنایی که در احادیث آمده است - تصویر نیست و مانند افتادن پرتو صورت انسان در آینه یا آب می باشد لذا در آن، مفهوم شبیه سازی با آفرینش خداوند جل جلاله در کار نیست».

﴿و﴾ نیز جنیان برای سلیمان علیه السلام (کاسه های بزرگ حوض مانند) می ساختند که در بزرگی خود به مانند آبشخور شتران بود به طوری که جمعی بزرگ بر یک کاسه گرد آمده و همه از آن می خوردند. جَوَابِ: حوض هایی است که شتران را در آنها آب می دهند. ﴿و﴾ نیز جنیان برای سلیمان علیه السلام (دیگهای ثابت در جاهای خود) می ساختند که از بس بزرگ بود، نه به نیروی انسانی حمل می شد و نه حرکت داده می شد ﴿ای خاندان داوود! شکرگزار باشید﴾ یعنی: به خاندان داوود گفتیم: به عنوان شکر و سپاسگراری حق تعالی در برابر آنچه که به شما در دین و دنیا داده است، به طاعت ما عمل کنید ﴿و از بندگان من اندکی سپاسگزارند﴾ که شکر نعمت را با قلب و زبان و اعضایشان به جا آورند. البته این امر، اخباری از واقعیت امر است. حقیقت شکر: اعتراف به نعمت منعم و به کارگیری نعمت در طاعت حق تعالی است، چنان که کفران و ناسپاسی: عبارت از به کارگیری نعمت در معصیت می باشد.

ظاهر قرآن و سنت گویای آنند که شکر، محدود به سپاس و ثنای زبانی نیست بلکه عمل بدن نیز از مقتضیات شکر است لذا شکر با فعل؛ عمل اعضاء است و شکر با سخن؛ کار زبان.

در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است که فرمودند: «در حقیقت دوست داشته ترین نماز نزد خداوند متعال، نماز داوود است؛ او نصف شب را می خوابید و یک سوم آن را زنده دار بود [و به نماز و راز و نیاز می پرداخت] و باز یک ششم آن را می خوابید. و دوست داشته ترین روزه نزد خداوند صلی الله علیه و آله، روزه داوود است، او یک روز را روزه می گرفت و روز دیگر را می خورد. و چون او با دشمن روبه رو می شد، از میدان معرکه فرار نمی کرد». در حدیث شریف دیگری به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر منبر رفته و این آیه را تلاوت کردند آن گاه فرمودند: «سه خصلت است که به هر کس داده شد، قطعاً به او مانند آنچه که به خاندان داوود داده شده، عطا گردیده است.

از آن حضرت ﷺ پرسیدیم که این سه خصلت چیست ؟ فرمودند : «الْعَدْلُ فِي الرِّضَا وَالْعَصَبِ، وَالْقَضْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ» درپیش گرفتن عدالت در حال رضا و خشم ، میانه روی در حال فقر و توانگری و ترس از خدا ﷻ در نهان و آشکار .

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ
تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ
مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

﴿پس چون مرگ را بر او مقزور داشتیم﴾ یعنی : چون بر سلیمان عليه السلام به مرگ حکم کرده و مرگ را بر وی الزام کردیم ، از این دنیا درحالی درگذشت که بر عصای خویش تکیه داده بود ، از این رو ، جنیان از مرگ وی آگاه نشدند و همچنان از ترس وی به کارهای خویش ادامه می دادند پس ﴿چیزی جز کرم چوب خواره﴾ یعنی : موریانه ﴿که عصای سلیمان را﴾ که بر آن تکیه داده بود ﴿می خورد، مرگ او را به آنان نشان نداد پس چون بیفتاد﴾ سلیمان عليه السلام ، بعد از آن که عصایش بر اثر خوردن موریانه درهم فرو ریخت ؛ ﴿جنیان پی بردند﴾ و بر آنان آشکار شد ﴿که اگر غیب را می دانستند﴾ یعنی : اگر این پندارشان که غیب را می دانند صحیح بود ، قطعاً در آن صورت از مرگ وی باخبر می شدند و بعد از مرگ وی به مدت درازی ﴿در عذاب خوارکننده درنگ نمی کردند﴾ و باقی نمی ماندند و دیگر درحالی که او مرده بود ، در قبضه اطاعت وی باقی نمی ماندند ، آن عذاب خوارکننده ، کارهای دشواری بود که سلیمان عليه السلام آنان را بدان گماشته بود . اما چون کرم چوب خوار عصایش را خورد و پیکر بی جان او بر زمین افتاد ، جنیان به مرگ او پی بردند و مردم دانستند

که آنها غیب را نمی دانند .

ابن کثیر نقل می کند که : « سلیمان علیه السلام بعد از مرگ به مدت یک سال بر آن عصا تکیه داده بود و موریانه در این مدت از آن عصا می خورد تا این که سرانجام بر زمین افتاد » .

لَقَدْ كَانَ لِسَيِّفٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جِئْتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا
مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

﴿قطعاً برای قوم سباء﴾ سباء : نام قبیله ای است که در یمن می زیستند و شاهان یمن از این قبیله بودند . آری ! برای قوم سباء ﴿در مساکنشان﴾ که در شهر مأرب قرار داشت ﴿نشانه ای بود﴾ دالّ بر وجود خداوند جل جلاله ، قدرت ، وحدانیت ، رحمت و وجوب شکر وی ، این نشانه : ﴿دوباغستان از جانب راست و از جانب چپ﴾ وادی سباء بود ، که در آنها از تمام میوه ها فراوان موجود بود و در درون آن وادی ، منازل مسکونی بنا شده بود . پس به آنان گفته شد : ﴿از روزی پروردگارتان بخورید﴾ مراد از روزی : میوه های آن دو باغستان بزرگ است ﴿و او را شکر کنید﴾ بر آنچه که به شما از این نعمت ها ارزانی نموده است لذا به طاعت وی عمل کرده و از معاصی اش پرهیزید ﴿شهری است پاکیزه﴾ به سبب بسیاری درختان و پاکیزگی میوه های آن ﴿و پروردگاری است آمرزنده﴾ یعنی : پروردگاری است نعمت بخش که گناهانشان را می آمرزد .

قرآن کریم دوبار از قبیله سباء نام می برد ، یکی در داستان بلقیس ملکه سباء و دیگری در این داستان . ابن عباس رضی الله عنه می گوید : « مردی از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید که سباء چیست ؟ آیا مردی است یا زنی یا سرزمینی ؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : « بلکه سباء نام مردی است که برایش ده فرزند پسر به دنیا آمد ، شش تن آنان ساکن

یمن شدند و چهار تن ساکن شام، یمنی‌ها عبارتند از: مَذْحِج، کَنْدَه، اَزْد، اشعری‌ها، انمار و حَمِیر. اما شامی‌ها عبارتند از: لَحْم، جُذَام، عامله و غَسَّان». علمای انساب (نسب‌شناس) می‌گویند: «نام سباء، عبد شمس و او فرزند یثجب فرزند یعرب فرزند قحطان بود. سدّ مأرب، سدّی بود که شاهان قدیمی این سرزمین، آن را بنا کرده بودند و سیل و آب وادیهایشان در پشت آن جمع می‌شد و مردم در پایین آن سد در دو پهنای وادی به غرس درختان و آباد کردن باغها و منازل پرداخته بودند». یادآور می‌شویم که این سد در سال (۱۹۸۷ م) تجدید بنا شده است.

فَأَعْرِضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾

﴿پس روی گردانیدند﴾ قوم سباء از شکرگزاری پروردگارشان و او را ناسپاسی کردند ﴿پس بر آنان سیل عَرِم را فرستادیم﴾ یعنی: سیلی بنیان‌کن را که با هجوم تند خویش، سدّ مأرب را درهم شکست و آب آن به باغستانهایشان سرازیر شده آنها را غرق و خانه‌هایشان را در زیر گل‌ولای مدفون کرد. این سیل معروف به عَرِم است، عَرِم: سیلی است که به سبب نیرومندی و تندی، هیچ چیز در جلوی آن نمی‌تواند ایستادگی کند. ﴿و به جای آن دو باغستانشان، دو باغ دیگر به آنان عوض دادیم﴾ که هیچ خیری در آنها نبود و برای آنان در آن هیچ فایده‌ای وجود نداشت و ﴿دارای میوه‌های بدمزه﴾ بود و درختانی با این خصوصیت را برایشان رویانده بودیم. خَمْط: بر هر درخت تلخ و خاردار اطلاق می‌شود. ﴿و دارای درخت شوره‌گز﴾ بود که اصلاً هیچ میوه‌ای ندارد ﴿و چیزی اندک از درخت کنار﴾ داشت. بدین سان، خداوند متعال درختان مثمر آنان را نابود کرد و به جای آنها درختان

شوره گز، اراک و درخت کنار را که میوه‌ای شبیه عَنَاب دارد، جانشین آنها کرد و درخت کنار، بهترین آنها بود.

ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَ هَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٧﴾

«این عقوبت را به سزای کفر» و ناسپاسی «آنان به آنان جز دادیم و آیا جز ناسپاس را مجازات می‌کنیم؟» یعنی: ما کسی را مجازات می‌کنیم که کفران نعمت کند، یا وجود و وحدانیت ما را انکار کند.

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَهْرَةً وَ

قَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَ أَيَّامًا ءَمِينٍ ﴿١٨﴾

«و میان آنها» یعنی: میان قبیله سباء «و میان آبادانی‌هایی که در آنها برکت نهاده بودیم» که عبارت از آبادیهای سرزمین شام بود «قریه‌های به هم پیوسته‌ای قرار داده بودیم» که چون بر تپه‌های بلند بنا شده بودند، نمایان بودند و چنان به هم نزدیک بودند که یک قریه از قریه دیگر دیده می‌شد. مقصد تجارتی قوم سباء، سرزمین شام بود که آنها از شهر مَأْرَب به سوی آن می‌شتافتند و در سراسر مسیر میان مَأْرَب و شام، آبادی‌ها و شهرکهای به هم پیوسته‌ای قرار داشت، به طوری که آنها در راه خویش شب در یک قریه می‌خوابیدند و فردای آن چاشتگاه به قریه‌ای دیگر می‌آرمیدند تا آن که به سرزمین خود بازمی‌گشتند و میان مَأْرَب و صَنْعَا، سه شبانه‌روز راه فاصله است. «و در میان آنها مسافت را به اندازه مقرر داشته بودیم» یعنی: آن قریه‌ها را در مسافت‌های معینی از یک دیگر قرار داده بودیم به طوری که مفسران می‌گویند: «استراحت نیم‌روز آنان در آبادی‌ای بود و

شب گذراندن آنها در آبادی ای دیگری تا این که به شام می رسیدند.»

﴿در آنها شبها و روزها با کمال امن و امان سیر کنید﴾ یعنی: برایشان گفتیم: در این قریه های به هم پیوسته و زیبا و خرم، شبها و روزها آسوده خاطر از آنچه که اسباب ترس و بیم شماس، سیروسفر کنید. به قولی: شمار آن قریه ها، چهار هزار و هفتصد قریه مشجر و مشرب بود، که آنان به مدت چهار ماه در کمال امن و امان در آنها سیر می کردند تا آن که فاصله میان مأرب و شام را می پیمودند. قتاده می گوید: «آنها در این مسیر پر از نعمت — بی آن که از چیزی بترسند، یا از گرسنگی و تشنگی ای بیم داشته باشند — سیر می کردند، به گونه ای که مسافر این مسیر، نیازی به حمل آب و توشه راه نداشت و در هر جایی که فرود می آمد، آب و میوه ای فراوان می یافت.»

ولی آنها شکر نعمت را نگزارده بلکه خواستار رنج و مشقت و زحمت شدند:

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ نِعَتِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ
أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَهُمْ كُلَّ مُزَقٍّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ ﴿١٩﴾

﴿تا گفتند: پروردگارا! میان سفرهای ما فاصله انداز﴾ یعنی: از نعمت ملول و دلنگ شده و بر عافیت شکیبایی نکردند و درازی سفر و دوری میان آبادیها را آرزو نمودند تا به اسب های نجیب و اسباب و آلات سفر خویش فخر نمایی کنند ﴿و بر خود ستم کردند﴾ با کفر و معاصی ﴿پس آنها را افسانه ها گردانیدیم﴾ برای آیندگان، به طوری که بعد از آنها مردم اخبار و افسانه هایشان را با تعجب نقل می کنند، چنین کردیم تا مردم از حال و فرجام کار آنان درس عبرت بگیرند ﴿و

آنها را پاره پاره ساختیم پاره پاره ساختنی تمام) یعنی: در هر سمت و سویی از سرزمینها، کاملاً پراکنده و تار و مارشان ساختیم، بدان سان که اعراب پارگی و پراکندگی یک قوم را به آنان مثل زده و می گویند: «تَفَرَّقَ الْقَوْمُ أَيَّدَى سَبَاءَ» فلان قوم مانند پارگی و پراکندگی قوم سبا، متفرق و پراکنده شدند». بنابراین، دو قبیله اوس و خزرج که از قبیله بزرگ سباء بودند، به یثرب پیوستند، قبیله غسان به شام رفت، قبیله ازد به عمان و قبیله خزاعه به سرزمین تهامه «بی گمان در این ماجرا نشانه هایی است» واضح و دلالتها و عبرتهایی است روشن «برای هر صبرکننده شکرگزاری» یعنی: برای هر کسی که در هنگام بلا بسیار صابر و شکیبا و درگاه نعمت و رفاه، بسیار شکرگزار باشد. که البته هر مؤمنی باید این چنین باشد.

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۰﴾

«و قطعاً شیطان گمان خود را در مورد آنها راست یافت» یعنی: شیطان در حق اهالی سباء چنین اندیشید که اگر اغوایشان کند، از او پیروی می کنند و او همین اندیشه و پندار را در مورد آنان به واقعیت رساند، یا راست یافت «پس» اهالی سباء «از او پیروی کردند» حسن بصری می گوید: «شیطان نه آنها را به تازیانه زد و نه به عصا بلکه فقط در آنان گمانی زد و واقع امر چنان بود که او در آنان گمان زده بود لذا کار شیطان جز افکندن غرور و آرزوهای خام در آنان چیز دیگری نبود». آری! آنها بی محابا شیطان را اجابت گفتند «جز گروهی از مؤمنان» که دست رد بر سینه شیطان نامحرم زدند و اینان نسبت به کفار اندک بودند.

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ

مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ﴿٢١﴾

﴿و شیطان را برآنان هیچ سلطه‌ای نبود﴾ یعنی: او آنان را به زور و اجبار به کفر و اداری نساخت ﴿مگر﴾ کار او دعوت و وسوسه و آراستن کفر و عصیان برای آنان بود و ما آنها را به وسوسه شیطان مبتلا گردانیدیم ﴿تا معلوم بداریم کسی را که به آخرت ایمان می‌آورد از کسی که او از آن در شبهه است﴾ یعنی: لیکن ما آنان را مبتلای وسوسه شیطان گردانیدیم تا این واقعیت را به علم ظهور آشکار گردانیم، در غیر آن ما به همه چیز داناییم. آری! چنین بود که خداوند ﷻ شیطان را بر آنان مسلط کرد چنان‌که مگس را بر چشمان آلوده مسلط می‌کند و قطعاً قربانی همان کسی است که قدرت مقاومت خود را از دست می‌دهد اما کسانی که نیرومند و بیدارند، از آسیب شیطان به سلامت می‌مانند ﴿و پروردگار تو بر همه چیز نگهبان است﴾ از آن جمله بر اعمال این گروه از کفار پس به زودی آنان را در آخرت مجازات می‌کند.

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا
لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

﴿بگو﴾ ای پیامبر ﷺ! به کفار قریش ﴿کسانی را که گمان می‌کنید﴾ خدایان هستند ﴿بجز الله بخوانید﴾ تا از شما زیانی را که در سالهای قحطی و گرسنگی بر شما نازل شد، برطرف گردانند. سپس خدای سبحان خود از جایشان پاسخ داده می‌فرماید: ﴿هموزن ذره‌ای نه در آسمانها و نه در زمین مالک نیستند﴾ یعنی: آنها در

هیچ امری، بر خیر و شر و نفع یا ضرر قدرتی ندارند ﴿و آنان را در آسمان و زمین هیچ شرکتی نیست﴾ یعنی: بتان را در آسمانها و زمین هیچ مشارکتی نیست، نه در آفرینش، نه در اداره و فرمانروایی و نه در تصرف ﴿و برای خداوند از میان آنان هیچ پشتیبانی نیست﴾ که حق تعالی را در چیزی از کار تدبیر و اداره آسمانها و زمین و کسانی که در آنها به سر می‌برند، همکاری و یاری رسانند پس چگونه صحیح است که چنین موجودات عاجز و ناتوانی را به پرستش گرفته و به یاری فراخوانید؟!

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۲۳﴾

﴿و شفاعت در پیشگاه او سود نمی‌بخشد مگر برای آن کس که به وی اجازه دهد﴾ یعنی: شفاعت کردن در هیچ حالی از احوال سود نمی‌بخشد مگر برای کسانی که خداوند متعال به ایشان اجازه شفاعتگری داده‌است؛ از فرشتگان، پیامبران علیهم‌السلام و مانند آنها از اهل علم و عمل و این گروه نیز جز برای کسی که سزاوار شفاعت باشد، شفاعت نمی‌کنند، که مسلماً کافران سزاوار شفاعت نیستند ﴿تا چون اضطراب از دل‌هایشان برطرف شود﴾ مراد اضطراب و هراسی است که به فرشتگان دست می‌دهد در هر امری که پروردگار متعال به آن فرمان دهد زیرا هنگامی که خداوند عز و جل به وحی سخن گوید و اهالی آسمانها کلام او را بشنوند، از هیبت امر وی بر خود می‌لرزند، آن گونه که حالتی همچون بیهوشی به آنان دست می‌دهد و چون این حالت برطرف شود، برخی از آنان از برخی دیگر می‌پرسند و: ﴿می‌گویند: پروردگارتان چه فرمود؟ می‌گویند: حق؛ و هموست بلندمرتبه بزرگ﴾ یعنی: پروردگار ما سخن حق و راست را گفت و او پروردگار بزرگ و قهاری است که

کسی با وی در هیچ چیزی مشارکت ندارد.

مراد این است که هرگاه فرشتگان از امر خدا ﷻ این چنین در اضطراب و بقراری باشند، چگونه می توانند نزد وی برای کسانی شفاعت کنند که او بدان راضی نیست؟ در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خَضَعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سُلْسَلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ يُنْفِذُهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: الْحَقُّ؛ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ» چون خدای عزوجل به امری در آسمان فرمان دهد، فرشتگان از روی فروتنی در برابر سخن وی، بالهای خود را به هم می زنند، گویی این [بانگ] زنجیری است بر روی سنگی صاف، که این حالت همه را از اول و آخرشان دربرمی گیرد و چون اضطراب از دلهايشان برطرف می شود، از یک دیگر می پرسند: پروردگار شما چه فرمود؟ دیگران در جواب کسی که پرسیده است، می گویند: او حق و راست فرمود و هموست بلند مرتبه بزرگ».

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ

إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ به آنان «کیست که شما را از جانب آسمانها و زمین روزی می دهد؟» روزی از آسمان: نزول باران است و روزی از زمین: رستنی ها، معادن و مانند آنها «بگو: الله» یعنی: اوست که ما را از آسمانها و زمین روزی می دهد زیرا خدایان پنداری شما قدرت و اختیار کوچکترین کاری را هم ندارند و از عهده هموزن ذره ای هم نمی توانند برآیند «و در حقیقت یا ما، یا شما بر طریق هدایت یا گمراهی آشکار هستیم» یعنی: قطعاً یکی از دو گروه؛ یعنی کسانی که خدای

آفریننده روزی دهنده را به یگانگی خوانده و مخصوصاً او را پرستش می کنند ، یا کسانی که پرستشگر جماداتی هستند که بر آفرینش و روزی دهی قادر نبوده و سود و زیانی نمی توانند برسانند؛ بر حق یا بر گمراهی قرار دارند و این که هر دو گروه بر حق باشند ، ممکن نیست . روشن است که فقط گروهی بر حق و راه هدایت قرار دارند که پروردگار آفریننده روزی دهنده و سود و زیان رسان را پرستش کرده و بر توحید وی برهان اقامه کرده اند پس گروهی که معبودان بی اختیاری را می پرستند که نه بر آفرینندگی قادرند ، نه بر روزی رساندن و سود و زیان بخشیدن و نه هم بر شرک خویش برهانی دارند ، بی گمان در گمراهی آشکاری قرار دارند .

ملاحظه می کنیم که این شیوه استدلال قرآنی چنان با لطف و ادب همراه است که دشمن را وامی دارد تا در حال خویش و حال دیگران بنگرد و تأمل کند . اعراب این شیوه را برای دادن آزادی اندیشه به مخاطب به کار گرفته و او را وامی دارند تا در موضوع مورد نظر تأمل کرده و از روی قناعت درونی اعلام نماید که خود خطا کار بوده و طرف وی برحق می باشد .

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۵﴾

﴿ بگو ﴾ ای محمد ﷺ به آنان ﴿ شما از جرم ما بازخواست نمی شوید ﴾ یعنی : اگر عبادت و طاعت ما برای خدا ﷻ جرم باشد ، بدانید که از شما درباره جرم ما سؤال نخواهد شد ﴿ و ما نیز از آنچه شما می کنید ﴾ از کفر و عدم اجابت به دعوت حق ﴿ بازخواست نمی شویم ﴾ یعنی : هیچ زیانی به ما نمی رسد . معنای این سخن اظهار برائت از آنان است . یعنی : نه شما از ما یابید و نه ما از شما بلکه راه و روش و سرانجام و سرنوشت ما و شما از هم جداست .

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿۲۶﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ به آنان ﴿پروردگاران ما و شما را جمع می‌کند﴾ روز قیامت در یک عرصه و در یک میدان ﴿سپس در میان ما به حق حکم می‌کند﴾ و به عدل قضاوت و داوری می‌نماید؛ پس قطعاً فرمانبر را پاداش داده و نافرمان را مجازات می‌کند ﴿و اوست فتاح﴾ یعنی : حکم‌کننده به حق ، قضاوت‌کننده به عدل و راستی و درستی ﴿دانا﴾ به مصالح و فوایدی که به حکم و داوری وی تعلق می‌گیرد .

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَهَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ ۖ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ به آن کافران ﴿کسانی را که به عنوان شریک به او ملحق گردانیده‌اید، به من بنمایانید﴾ تا من آنها را بینم و توانایی‌هایشان را بسنجم ﴿چنین نیست بلکه اوست الله غالب باحکمت﴾ یعنی : بر خود بلرزد و از ادعای مشارکت بنان با حق تعالی بازایستد و بداند که ذات یکتا در الوهیت ، همانا الله ﷻ است ، الله غالب ، قاهر و حکیمی که عزّت و حکمتش واضح و درخشان می‌باشد .

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

و بعد از اثبات توحید ، خداوند متعال عمومیت و فراگیری رسالت محمدی ﷺ را برای تمام مردم روشن کرده می‌فرماید : ﴿و ما تو را جز بشارتگر و هشداردهنده برای تمام مردم نفرستادیم﴾ اعم از عرب ، عجم و تمام مکلفان ، که برای مطیعان مژده آور بهشت و برای گردنکشان بیم‌دهنده از دوزخ هستی . در حدیث شریف آمده

است: «بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَخْمَرِ» به سوی سیاه و سرخ برانگیخته شده‌ام». مجاهد می‌گوید: «یعنی: به سوی جنّ و انس». دیگران می‌گویند: «یعنی: برای عرب و عجم». ابن کثیر می‌گوید: «هر دو قول صحیح است». آری! تو را به سوی تمام مکلفان فرستادیم «ولیکن اکثر مردم نمی‌دانند» آنچه را که نزد خدا ﷻ از رحمت و فضل و خشم و عقوبت هست و نمی‌دانند منافی را که در بعثت پیامبر ﷺ دارند پس جهل و نادانی آنان را به مخالفت و می‌دارد.

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾

«و می‌گویند: این وعده که شما در وقوع قیامت به ما می‌دهید» (کی فرامی‌رسد اگر راست می‌گویید) زمان وقوع آن را به ما خبر دهید؟.

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَحْزِنُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

«بگو ای محمد ﷺ به آنان» (برای شما میعاد روزی است مقرر) که روز رستاخیز است «(که نه ساعتی از آن) میعادی که برای شما مقرر شده است» (باز پس می‌افتید و نه پیش) بلکه این میعاد خواه‌ناخواه در همان وقتی فرامی‌رسد که خداوند ﷻ وقوع آن را در آن وقت مقدر کرده است.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا تَرْىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ

لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

«و کافران گفتند: به این قرآن و به آنچه پیش از آن است» از کتابهای آسمانی قدیم؛ مانند تورات، انجیل و پیامبران پیشین، یا به آنچه پیش روی آن است از قیامت و بهشت و دوزخ «هرگز باور نمی‌کنیم و اگر ببینی ستمگران را هنگامی که نزد پروردگارشان بازداشت شده‌اند» یعنی: در موقف حساب محبوس شده‌اند؛ «که چگونه بعضی با بعضی دیگر سخن را بازمی‌گردانند» یعنی: در میان همدیگر بگومگو و جدل کرده یک‌دیگر را مورد ملامت و سرزنش قرار می‌دهند، بعد از این که در دنیا باهم دوست و یار و همکار و همدست بودند. آری! اگر این صحنه را ببینی، یقیناً صحنه هولناک و شگفت‌آوری را دیده‌ای. «مستضعفان» یعنی: پیروان و زیردستان «به کسانی که استکبار ورزیده‌اند» یعنی: به رؤسای فرمانروایشان «می‌گویند: اگر شما نبودید» که ما را از ایمان به خدای عزوجل و پیروی از رسول وی ﷺ باز می‌داشتید «یقیناً ما مؤمن بودیم» به خداوند ﷻ و پیامبر و کتاب وی و در چنین روزی بیچاره نمی‌شدیم.

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَتَخْنُ صَدَدْتَكُمْ عَنْ

الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ ۖ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

«مستکبران» در پاسخ «به مستضعفان» و در مقام انکار و رد آنچه که گفته‌اند؛ «می‌گویند: مگر ما شما را از هدایت بازداشتیم» یعنی: آیا ما شما را از ایمان منع کردیم؟ «بعد از آن که به شما آمد» آن ایمان و هدایت؟ نه! چنین نیست «بلکه شما خود مجرم بودید» یعنی: این خود شما بودید که بر کفر پای فشرده و مرتکب جرمهای بسیار و گناهای بزرگ می‌شدید، کاری که ما کردیم فقط این بود

که شما را به سوی گمراهی دعوت کردیم و شما بی هیچ دلیل و برهانی از ما پیروی کرده و به خواست و اختیار خود از برهانه‌ها و حجت‌های پیامبران علیهم‌السلام سرپیچید.

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْأَيْلِ وَالنَّهَارِ
إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا
الْندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين
كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ﴿٣٣﴾

﴿مستضعفان به مستکبران می‌گویند﴾ در ردّ پاسخ آنان و در دفع این نسبت که خود عامل تباهی خویش بوده‌اند ﴿نه! بلکه ما را مکر شب و روز باز داشت﴾ مکر: فریب و نیرنگ است. یعنی: چنان نیست که شما می‌گویید بلکه این نیرنگ پیوسته و شبانه‌روزی و دعوت مستمر و برنامه‌ریزی شده شما به سوی کفر بود که ما را به شرک و کفر واداشت و به این پر تگاه درافکند ﴿آن‌گاه که به ما فرمان می‌دادید که به خدا کفر بورزیم و برای او اندادی مقرر کنیم﴾ آنداد: همتایان و هماننداند ﴿و هنگامی که عذاب را ببینند پشیمانی خود را پنهان کنند﴾ این جمله به هر دو گروه برمی‌گردد؛ یعنی هر دو گروه - اعم از مستکبر و مستضعف - هنگامی که عذاب را ببینند، در دل خود بر آنچه که از کفر انجام داده‌اند، پشیمانی می‌کشند و این پشیمانی را از دیگران پنهان می‌دارند. یا هریک از دو گروه - از بیم سرزنش و دشمن‌کامی گروه مقابل - پشیمانی خود را از آن پنهان می‌دارند ولی آثار ندامت در چهره‌هایشان هویدا است. به قولی: معنای (أَسْرُوا) در اینجا (أَظْهَرُوا) است زیرا فعل (أَسْرُوا) از

اضداد است و هردو معنای آشکار کردن و پنهان کردن را می‌رساند. یعنی: هر دو گروه، ندامت و پشیمانی خود را آشکار می‌کنند ﴿و غلها را در گردنهای کسانی که کافر شده‌اند می‌اندازیم﴾ یعنی: طوقهای آهنین را در دوزخ در گردنهایشان می‌اندازیم. ﴿آیا جز در برابر آنچه کرده‌اند﴾ از شرک به خدای لاشریک ﴿جزا داده می‌شوند؟﴾ هرگز! بلکه مطابق آنچه می‌کردند، سزا داده می‌شوند.

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ

بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾

سپس خداوند متعال در مقام دلجویی از پیامبرش ﷺ و سفارش وی به تأسی و اقتدا به پیامبران ما قبلش ﷺ می‌فرماید: ﴿و ما در هیچ شهری﴾ از شهرها ﴿بیم‌دهنده‌ای را نفرستادیم﴾ که آنان را هشدار داده و از عذاب ما برحذر دارد ﴿مگر این که مترفان آن﴾ یعنی: توانگران، سرکشان، نازپروردگان گردنکش و رهبران شرّ و فساد ﴿گفتند﴾ به پیامبرانشان ﷺ ﴿قطعاً ما به آنچه شما بدان فرستاده شده‌اید کافریم﴾ یعنی: ما در آنچه از توحید و ایمان که برای ابلاغ آن فرستاده شده‌اید، تکذیب‌کننده شمایم.

ابن ابی حاتم و ابن منذر در بیان سبب نزول آیه کریمه از ابی‌رَزین رضی الله عنه روایت کرده‌اند که گفت: «دو مرد تاجر باهم شریک مال بودند پس یکی از آنها به شام رفت و دیگری در مکه باقی ماند و چون رسول خدا ﷺ مبعوث شدند تاجری که در شام بود به رفیقش نوشت که: کار دعوت محمد ﷺ چگونه است؟ رفیقش در پاسخش نوشت: کار محمد ﷺ این‌گونه است که کسی از قریش - جز مردم فروپایه و مسکین - از وی پیروی نکرده‌است. آن مرد - که اهل سواد بود و کتاب می‌خواند - تجارتش را فرو گذاشت و نزد رفیقش به مکه آمد و به او گفت: مرا

نزد محمد ﷺ راهنمایی کن. پس چون نزد رسول خدا ﷺ آمد از ایشان پرسید: به سوی چه چیزی دعوت می کنی؟ رسول خدا ﷺ فرمودند: به سوی این و این ... [و اصول دعوت خویش را به وی بیان کردند] گفت: گواهی می دهم که فرستاده خدا هستی. آن حضرت ﷺ فرمودند: از کجا دانستی که من فرستاده خدا هستم؟ گفت: قطعاً هیچ پیامبری به رسالت مبعوث نشده است، جز این که مردم فروپایه و مسکین از وی پیروی کرده اند. آن گاه این آیه نازل شد: (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ...) سپس رسول خدا ﷺ به وی پیغام فرستادند که: خداوند ﷻ تصدیق سخت را نازل کرد.

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾

﴿وگفتند﴾ مستکبران به مؤمنان؛ ﴿ما به اعتبار اموال و اولاد بیشتریم و ما عذاب شونده نیستیم﴾ یعنی: خداوند ﷻ ما را با اموال و اولاد بیشتر بر شما در دنیا برتری داده است و این اگر بر چیزی دلالت کند، آن این است که: او از دین و آیینی که ما بر آن هستیم، راضی است پس بعد از آن که در دنیا به ما احسان کرده و از ما راضی و خشنود گشته، دیگر در آخرت هم ما را عذاب نمی کند. خدای عزوجل در ردّ پندارشان فرمود:

قُلْ إِنْ رَبِّي يَتَسَطُّ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ به آنان: ﴿بی گمان پروردگار من است که روزی را برای هر کس که بخواهد گشاده یا تنگ می گرداند﴾ پس نه گشایش بخشیدن در امر رزق و

روزی برای کسی، دلیل بر آن است که حق تعالی از آن شخص راضی گشته و عملش را پسندیده است و نه تنگ گردانیدن روزی بر کسی، دلیل آن است که او از وی راضی نیست و عملش را پسندیده است لذا قیاس کردن سرای آخرت به سرای دنیا در مانند این امور، خطایی آشکار یا مغالطه‌ای واضح و روشن است زیرا چه بسا که خداوند ﷻ از روی استدراج، روزی را بر عاصی گشاده کرده و آن را از روی ابتلا و امتحان بر مطیع تنگ گرداند و در هر حال، حکمت بالغه از آن اوست.

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْوَضْعِ بِمَا عَمِلُوا وَ
هُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٢٧﴾

﴿و اموال و اولادتان چیزی نیست که شما را به پیشگاه ما نزدیک گرداند به مرتبه قربت﴾ یعنی: بدانید که بسیاری اموال و اولادتان، چیزی نیست که شما را به رحمت و فضل ما نزدیک گرداند، این‌ها قطعاً دلیل محبت و اعتنای ما به شما نیست زیرا اموال و اولادتان آزمایش و امتحانی برای شماست تا در عرصه ظهور معلوم بداریم که چه کسی آنها را در طاعت ما به کار می‌گیرد و چه کسی ما را در آنها نافرمانی می‌کند ﴿مگر کسانی که ایمان آورده و کار شایسته کرده باشند﴾ یعنی: لیکن کسی که ایمان آورده و کار شایسته کرده باشد و اموالی را که خداوند ﷻ به وی داده است، در طاعت وی صرف کرده باشد و در عین حال مؤمن نیز باشد پس این نوع از عقیده و عمل و این‌گونه اموال است که او را به ما نزدیک می‌گرداند. همچنین فرزندی انسان را به خدا ﷻ نزدیک می‌گرداند که انسان او را بر بنیاد

طاعت خدای عزوجل تربیت کرده باشد. ﴿پس برای آنان دو برابر آنچه عمل کرده‌اند پاداش است﴾ یعنی: اعمال نیکوی مؤمنان شایسته کار، پاداشی مضاعف دارد؛ از ده برابر تا هفتصد برابر ﴿و آنها در غرفه‌ها آسوده خاطر هستند﴾ از تمام آنچه که ناخوش می‌دارند. مراد؛ غرفه‌های بلند بهشتی است. در حدیث شریف آمده است: «همانا در بهشت غرفه‌هایی است که بیرون آنها از درون آنها دیده می‌شود و درون آنها از بیرون آنها. در این اثنا اعرابی ای پرسید: آن غرفه‌ها از آن کیست؟ رسول خدا ﷺ فرمودند: «لِمَنْ طَيَّبَ الْكَلَامَ وَ اطْعَمَ الطَّعَامَ وَ اَدَامَ الصِّيَامَ وَ صَلَّى بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ» برای کسی که سخنی خوش و پاکیزه گفته باشد، [مسکینان و مستمندان] را به غذا اطعام کرده باشد، روزه را بر دوام گرفته باشد و در شب نماز گزارده باشد درحالی که مردم در خوابند». همچنین در حدیث شریف آمده است: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمْ وَ لَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ» بی‌گمان خداوند ﷻ به صورتها و اموال شما نگاه نمی‌کند بلکه جز این نیست که به دلها و اعمالتان نگاه می‌کند».

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ

مُحْضَرُونَ ﴿۲۸﴾

﴿و کسانی که در آیات ما سعی می‌کنند﴾ در جهت ردّ و انکار و طعن زدن به آنها؛ حال آن‌که ﴿مقابله‌کنان﴾ هستند با ما و به خیال خود تلاش دارند تا ما را در مانده کرده و خود را از عذاب ما برهانند؛ ﴿آنانند که در عذاب احضار می‌شوند﴾ یعنی: مأموران گماشته بر دوزخ، آنها را در عذاب می‌افکنند و آنها از عذاب هیچ گریزگاهی نمی‌یابند.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۳۶﴾

سپس خداوند متعال موضوع گشایش و تنگ گردانیدن روزی را تکرار می‌کند تا بر ردّ پندار آنها تأکید کرده و بیخ شبهه را برکند: ﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ به آنان ﴿در حقیقت پروردگار من است که روزی را برای هر کس از بندگان که بخواهد گشاده یا برای او تنگ می‌گرداند﴾ به حسب حکمتی که خود در کار خویش دارد. ﴿و هر چه را انفاق کردید﴾ در امور خیری که خداوند ﷻ در کتاب خویش به آنها امر کرده و پیامبرش آنها را روشن ساخته ﴿پس خدا عوضش را می‌دهد﴾ به شما. این عوض یا در دنیا، یا در آخرت است ﴿و او بهترین روزی‌دهندگان است﴾ زیرا روزی‌دادن بندگان به یک‌دیگر، فقط به تقدیر و میسر کردن اوست و در حقیقت امر آنها روزی‌دهنده نیستند.

امام رازی می‌گوید: «بهرتر بودن روزی در چهار چیز است: اول این که: آن روزی از وقت نیاز به تأخیر نیفتد.

دوم این که: از مقدار نیاز کمتر نباشد.

سوم این که: به حساب و شمار، آن را سخت نگرداند.

چهارم این که: آن را با طلب پاداش، مکدر نکند».

در حدیث شریف آمده است: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَآهْلِهِ كَتَبَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا وَقَى الرَّجُلُ بِهِ عِرْضَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ مِنْ نَفَقَةٍ فَعَلَى اللَّهِ خَلْفُهَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَفَقَةٍ فِي بُنْيَانٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ ۖ هَرَّكَارِ پسنیده‌ای صدقه‌ای است و آنچه که مرد بر خود و خانواده‌اش انفاق کرده است، برای او صدقه‌ای نوشته

می‌شود و آنچه که شخص به وسیله آن آبرویش را حفظ کرده باشد^(۱)، صدقه است و هر نفقه‌ای را که شخص انفاق کرده است، دادن عوضش بر خداوند ﷻ است مگر نفقه‌ای که در بنای ساختمان یا معصیتی هزینه شود». مراد از بنای ساختمان در این حدیث شریف، اعمار ساختمانی است که از حد نیاز انسان فراتر باشد زیرا تأمین مسکن در حد نیاز ضروری، از سوی خداوند ﷻ عوض دارد چنان‌که در حدیث شریف دیگری بر ضرورت تهیه مسکن تصریح شده است: «لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْحِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَ جِلْفُ الْخُبْزِ وَ الْمَاءِ» * فرزند آدم را در غیر این امور حقی نیست: خانه‌ای که در آن سکونت گیرند، جامه‌ای که عورتش را بپوشاند و ظرف نان و آب». فرق در میان این آیه و (آیه ۳۶) در این است که: این آیه بیانگر آن است که رزق و روزی فقط در اختیار خداوند ﷻ می‌باشد اما (آیه ۳۶) در ردّ کسانی بود که می‌پنداشتند بخشیدن رزق نشانه رضا و خشنودی خداوند متعال است. دیگر این که گشایش یا تنگ‌ساختن روزی در اینجا، برای یک شخص در دو حال یا دو وقت است اما در آنجا برای اشخاص متعدّد بود.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْتُولَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا

يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾

﴿و﴾ یادکن ﴿روزی را که خداوند همه آنان﴾ اعم از عابد و معبود و مستکبر و مستضعف ﴿را محشور می‌کند﴾ برای حساب ﴿سپس به فرشتگان می‌گوید﴾ به‌عنوان سرکوب مشرکان و سرزنش کسانی که غیر خدای عزّوجلّ را پرستیده‌اند ﴿آیا اینها

۱- مانند دادن هدیه به شعرا و اشخاص زبان‌دراز تا خود را از هجو و نکوهش و گزند زبان آنها حفظ

بودند که شما را می پرستیدند؟ ﴿

قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ ۖ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ
أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

﴿فرشتگان می گویند: منزهی تو﴾ پروردگارا! از شریک و همتا ﴿ولی ما تو هستی﴾ فقط تو سرور و سرپرست ما هستی ﴿نه آنها﴾ و ما هرگز آنها را به پرستش فرانخوانده ایم و نه آنها را به دوستی و سروری گرفته ایم بلکه ما جز تو ولی و سروری نداریم ﴿بلکه آنها جنیان را می پرستیدند﴾ یعنی: آنها شیاطین را که عبارت از ابلیس و لشکریانش هستند، می پرستیدند و می پنداشتند که آنها را می بینند و آنها فرشتگان و دختران خدایند ﴿بیشتر آنان به جنیان مؤمن بودند﴾ و آنچه را که جنیان از وسوسه ها و اکاذیب به آنان القا می کردند، تصدیق می نمودند از آن جمله دستورشان در پرستش بتان را.

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾

﴿اما امروز هیچ یک از آنان﴾ یعنی: هیچ یک از پرستشگران و پرستش شدگان ﴿برای یک دیگر مالک سود و زیانی نیستید﴾ یعنی: در روز قیامت، نه پرستش شدگان برای پرستشگران مالک سودی - یعنی شفاعت و نجاتی - هستند و نه مالک زیانی - یعنی مالک هلاکت و عذابی ﴿و﴾ آن روز ﴿به کسانی که ستم کرده اند﴾ بر خود با پرستش غیر خداوند ﴿می گوییم: بچشید عذاب آتشی را که آن

را تکذیب می‌کردید ﴿ در دنیا .

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ
يُصَدِّكُمْ عَمَّا كَانُ يَعْبُدُ ءَابَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرٍ
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٤٣﴾

﴿ و چون آیات بینات ما ﴾ یعنی : آیات قرآنی ما که دلالت آنها روشن و معانی
آنها آشکار است ﴿ بر آنها خوانده شود، می‌گویند : این ﴾ خواننده آیات ، یعنی
رسول اکرم ﷺ ﴿ جز مردی نیست که می‌خواهد شما را از آنچه پدران شما ﴾ یعنی :
پیشینیان شما ﴿ می‌پرستیدند ﴾ از بتانی که مورد پرستش آنها بود ﴿ باز دارد و
می‌گویند ﴾ بار دوم ﴿ این ﴾ قرآن ﴿ جز دروغی بریافته ﴾ و بهتانی بر ساخته ﴿ نیست .
کسانی که به حق — چون به سویشان آمد — کافر شدند، می‌گویند ﴾ یعنی : برای بار سوم
در مورد قرآن ، معجزات ، نبوت و شریعت اسلام ، یعنی در بارهٔ دینی که
رسول خدا ﷺ برایشان آورده ، می‌گویند : ﴿ این جز جادویی آشکار نیست ﴾ یعنی :
این دین و کتاب ، از جنس سحر و جادوست .

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ

نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾

﴿ و ما کتابهایی به آنان نداده بودیم که آن را بخوانند ﴾ یعنی : بر مشرکان عرب
کتابهای آسمانی‌ای که آنها را بیاموزند ، نازل نکرده‌بویم ﴿ و پیش از تو هیچ

هشدار دهنده‌ای به سویشان نفرستاده بودیم ﴿ که آنها را به سوی حق خوانده و از عذاب ما بیم دهد و از آنجا که دین راستین و درست جز به وحیی از جانب خداوند متعال شناخته نمی‌شود لذا برای تکذیبشان به قرآن و پیامبر، هیچ وجه و دلیلی نیست و نه برایشان شبهه‌ای است که به آن تشبّث و تمسّک کنند. پس ای پیامبر! از کجا و به کدام دلیل و حجّت، تو را تکذیب کردند در حالی که کتاب و هشدار دهنده‌ای که مؤیّد این عملشان باشد، به سویشان نیامده است؟.

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا
رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

﴿ و ای محمّد ﷺ ! ﴾ (کسانی که پیش از اینان بودند) از امت‌های پیشین ﴿ نیز تکذیب پیشه کردند ﴾ چنان‌که قومت تو را تکذیب کردند ﴿ در حالی که اینان به یک‌دهم آنچه به پیشینیان داده بودیم، نرسیده‌اند ﴾ یعنی : مردم مگه - اعم از مشرکان قریش و غیر آنان از اعراب - با همه نیرو و ثروتی که به آنان داده‌ایم، به یک‌دهم قوّت و مکنّت و نعمت و شکوهی که به پیشینیان داده بودیم، نرسیده‌اند ولی ﴿ آن‌گاه ﴾ که آن پیشینیان ﴿ پیامبران موا دروغ‌زون شمردند ﴾ آنها را با همه مکنّت و قوّتشان هلاک ساختیم - مانند اقوام عاد و ثمود و امثالشان را - به‌قولی : معشار، یک‌صدم است ﴿ پس چگونه بود عقوبت من ﴾ نکیر : یعنی : چگونه بود انکارم بر آنان با عذاب و عقوبت ؟ و چگونه بود یاری من به پیامبرانم ؟.

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِيَارِكُمْ وَقَدْ أَنْذَرْتُكُمْ
تَفَكُّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ

بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ به این کافرانی که تو را دیوانه می‌پندارند ﴿جزاین نیست که من به شما فقط یک اندرز می‌دهم﴾ یعنی: شما را از فرجام بد آنچه که در آن قرار دارید، هشدار داده و برحذر داشته و شما را فقط به یک خصلت سفارش و توصیه می‌کنم؛ ﴿و آن این است که: دوگان‌دوگان و یکان‌یکان برای خدا به پا خیزید﴾ یعنی: تنها سفارش و موعظه من به شما، قیامت‌ان در طلب حق با تفکر و اندیشه راستین خالصاً برای رضای خدای عزوجل و بدون هوی و عصبیتی است ﴿و سپس اندیشه کنید﴾ و تأمل ورزید و برخی از شما برخی دیگر را به اخلاص نصیحت کنید و بگویید: بیایم درحقیقت کار رسول خدا ﷺ و کتابی که آورده است، بنگریم و بیندیشیم زیرا در این صورت، قطعاً می‌دانید که باید در این راه دود و یا تک‌تک به پا خیزید، چه اجتماع، فکر و اندیشه را مشوّش و پراکنده می‌گرداند اما دو نفر می‌توانند تفکر کرده و هر یک محصول فکر خویش را به رفیقش عرضه دارد و سپس هر دو آنها به راستی و انصاف در آن بنگرند تا از این طریق به حق برسند، همین‌گونه یک فرد می‌تواند با خودش دادگرا نه و منصفانه بیندیشد.

این آیه اصل و اساس موضوع دعوت الی الله است زیرا اهمّیت دعوت فردی با آن آشکار می‌شود.

آری! در این صورت قطعاً به این نتیجه می‌رسید که: ﴿این رفیق شما هیچ جنونی ندارد﴾ نه پیامبر جادوگر است و نه دیوانه زیرا در حالات و تصرفاتش هیچ دلیلی بر این امر که او این‌گونه باشد، نمی‌یابید و هر چه درباره او بیندیشید، از او جز عقل و تدبیر و برتری خرد، چیز دیگری نمی‌بینید، در عین حال، شما نیک می‌دانید که او برترین مردم از روی عقل و خرد است و شما در مدّت عمر وی و عمر خویش، از او دروغی را تجربه نکرده‌اید و وحی ای هم که او آورده است دلیل آشکاری بر

صدق و راستگویی اوست ﴿او جز هشداردهنده‌ای برای شما در پیشاپیش عذابی شدید﴾ یعنی: در پیشاپیش قیامت ﴿نیست﴾.

امام رازی می‌گوید: «بعد از آن‌که اصول سه گانه توحید، نبوت و معاد با دلایل آن در این سوره مطرح شد، اینک حق تعالی هر سه اصل را در یک آیه ذکر می‌کند چرا که فرموده وی: (أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ) به توحید اشاره دارد و فرموده وی: (مَا بِضَاحِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ) به رسالت اشاره دارد و فرموده وی: (بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ) به روز آخرت و به نزدیکی زمان آن اشاره دارد». چنان‌که در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنه آمده است که: رسول اکرم صلی الله علیه و آله روزی بر فراز کوه صفا برآمدند آن‌گاه فریاد کشیدند: «يَا صَبَاحًا» قریش با شنیدن این ندا به سویشان گرد آمده و گفتند: چه شده است، چه خبر است؟ تو را چه شده است؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «به نظر شما اگر به شما خبر دهم که دشمن بامداد یا شامگاه بر شما یورش می‌آورد، آیا مرا تصدیق می‌کنید؟» گفتند: چرا تصدیقت نکنیم؟ قطعاً تصدیقت می‌کنیم! فرمودند: «اینک من شما را در پیشاپیش عذابی سخت بیم می‌دهم». در این هنگام ابولهب گفت: مرگ بر تو، آیا ما را برای این گرد آورده‌ای؟ در این اثنا خداوند صلی الله علیه و آله نازل فرمود: (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ...).

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾

﴿بگو﴾ ای محمد صلی الله علیه و آله به آنان ﴿هر مزدی که از شما طلبیده باشم﴾ در ازاء تبلیغ رسالت ﴿پس آن متعلق به خودتان!﴾ یعنی: من در برابر ابلاغ پیام‌های الهی، از شما هیچ مزدی درخواست نکرده و نمی‌کنم. ﴿مزد من جز بر خدا نیست﴾ نه بر غیر وی ﴿و او بر هر چیزی گواه است﴾ یعنی: به هر چیزی آگاه است و چیزی از او پنهان

نمی ماند. پس بدانید که او بر این امر نیز گواه است که من در برابر دعوت شما به راه حق، از شما مزدی درخواست نکرده‌ام و اگر سراغ دارید که از شما مزدی درخواست کرده باشم، بگویید تا آن را به شما برگردانم.

قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ به آنان ﴿بی‌گمان پروردگارم حق را در میان می‌افکند﴾ یعنی: به حق سخن می‌گوید و آن را - که چیزی جز قرآن و وحی نیست - به سوی پیامبرش القا می‌کند. به قولی معنی این است: پروردگارم باطل را با پرتاب کردن حق به سوی آن مورد هدف قرار داده و آن را به وسیله حق می‌کوبد و نگونسار می‌کند ﴿و او دانای غیب‌هاست﴾ غیب: هر چیزی است که از چشم انسانها و از میدان دریافته‌ها و ادراکاتشان پنهان باشد.

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبْدِي الْأَبْطِلُ وَ مَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ به آنان ﴿حق آمد﴾ یعنی: اسلام و توحید و قرآن که دربرگیرنده برهانهاست به میدان آمد ﴿و دیگر باطل از سر نمی‌گیرد و بر نمی‌گردد﴾ یعنی: باطل چنان از میان رفت که نه از آمدن آن اثری باقی مانده و نه از رفتن آن، نه از آغاز آن و نه از برگشت آن. ابن‌کثیر نقل می‌کند: «چون رسول خدا ﷺ در روز فتح مکه به مسجد الحرام وارد شدند، بتان را دیدند که پیرامون کعبه نصب شده‌اند پس شروع به کوبیدن بتان کردند، درحالی که می‌خواندند: (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) [اسراء/ ۸۱] و نیز این آیه را می‌خواندند: (قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبْدِي الْأَبْطِلُ وَ مَا يُعِيدُ).

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي
إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ به آنان ﴿اگر گمراه شدم﴾ از راه حق و هدایت ﴿جز این نیست که به زیان خود گمراه می‌شوم﴾ یعنی: گناه گمراهی‌ام بر دوش خودم می‌باشد ﴿و اگر هدایت شدم، این به سبب آن است که پروردگارم به‌سویم وحی می‌فرستد﴾ حکمت‌ها، اندرزها و روشنگری‌ها را به وسیله قرآن ﴿بی‌گمان او شنوای نزدیک است﴾ به من و به شما و هدایت و گمراهی من و شما را می‌داند پس اگر بر او بهتانی بسته باشم، یقیناً مرا مجازات می‌کند. و این سخنی فیصله‌کن با مشرکان است.

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾

﴿و اگر می‌دیدی﴾ ای محمد ﷺ! ﴿هنگامی را که مضطرب شوند﴾ کافران در هنگام مرگ یا رستاخیز. قتاده می‌گوید: «این اضطراب عبارت از: هول و هراس آنان در هنگامی است که از قبرهایشان بیرون می‌آیند». اما ابن‌کثیر می‌گوید: «صحیح این است که مراد از آن، اضطراب روز قیامت است». یعنی اگر آنان را در آن حال مضطرب و هراسان ببینی، قطعاً کاری هولناک و شگفت‌آسا را دیده‌ای ﴿آنجا هیچ گریزی در کار نیست﴾ کسی از آنان از نزد ما نمی‌تواند بگریزد و نجات یافتنی نیست ﴿و از جایی نزدیک فروگرفته شدند﴾ یعنی: از روی زمین، یا از قبرهایشان، یا از صحنه حساب روز قیامت گرفتار آمده‌اند پس به هر حال، آنان از خداوند ﷻ دور نیستند و نمی‌توانند از نزد او بگریزند و به آسانی فروگرفته می‌شوند.

وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِءِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَافُوسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

﴿ومی گویند﴾ در آن بحبوحه هول و هراس آن گاه که عذاب را مشاهده می کنند
 ﴿اکنون به او﴾ یعنی : به محمد ﷺ ، یا به خدا ﷻ ، یا به قرآن ﴿ایمان آوردیم . از کجا
 از جایی دور دست یافتن ایمان برای آنان میسر است ؟﴾ یعنی : چگونه از آخرت به
 ایمان دسترسی دارند در حالی که آن را در دنیا فرو گذاشته اند ؟ و این است معنای
 «از مکانی دور» . یا این تمثیلی برای حالشان در طلب نجات و رهایی است ، بعد
 از آن که نجات از دسترس آنان خارج شده و نسبت به آنان دور است .

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِءِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ

بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

﴿و حال آن که پیش از این به آن ، کفر ورزیدند﴾ یعنی : چگونه به ایمان دسترسی
 خواهند داشت ، حال آن که آنچه را که هم اکنون در آخرت به آن ایمان
 آورده اند ، پیش از این در سرای دنیا — یعنی در دار ابتلا و آزمایش — به آن کفر
 ورزیده بودند پس دسترسی آنان به ایمان ، در آخرت محال است . ﴿و از جایی
 دور﴾ یعنی : از دور دستها ﴿به نادیده غیب می افکنند﴾ یعنی : تیر در تاریکی انداخته
 و با اتکا به ظن و پندار می گویند : نه برانگیختنی است ، نه حشر و نشر و نه بهشت و
 دوزخی . بی گمان این تیر در تاریکی افکندنها برای گمان باطلشان تکیه گاهی نتواند
 بود .

در این تعبیر ، حالشان به حال کسی تمثیل شده که به سوی چیزی تیر می افکند که
 آن را نمی بیند ، آن هم از جایی دور که هیچ مجالی برای این گمان که آن تیر به
 هدف بخورد ، وجود ندارد . پس همین گونه ، این سخنانشان در حق پیامبر ﷺ که

گاهی می‌گویند: شاعر است، گاهی می‌گویند: فال‌بین است و گاهی می‌گویند: دیوانه است، همه اینها و امثال آن چیزی جز افکندن تیرهایی از دور در تاریکی‌های ظن و گمان و وهم نیست.

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ

كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٥٤﴾

«و میان آنان و میان آنچه خوش دارند» در دنیا از اموال و خانواده‌هایشان، یا از بازگشت به سوی دنیا «حایلی افکنده شد، همان گونه که از دیر باز با امثال آنان» از کفار امت‌های گذشته «نیز چنین شد» و میان آنها و خواستنی‌های محبوبشان جدایی افکنده شد. «زیرا آنها در دودلی سختی بودند» فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ: یعنی: آنها در کار پیامبران ﷺ و رستاخیز و بهشت و دوزخ، شدیداً در شک بودند. یا آنها در توحید و آنچه که پیامبران ﷺ از امر دین برایشان آورده بودند، شدیداً در شک بودند، از این روی ایمان آنها در هنگام مشاهده عذاب، از آنها پذیرفته نشد. قتاده می‌گوید: «هان! از شک و شبهه پرهیزید زیرا کسی که بر شک بمیرد، بر شک برانگیخته می‌شود و کسی که بر یقین بمیرد، بر یقین برانگیخته می‌شود». نسفی می‌گوید: «این آیه ردّ پندار کسانی است که می‌گویند: خداوند ﷻ انسان را به سبب شک وی عذاب نمی‌کند».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة فاطر

مکی است و دارای چهل و پنج آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح آن با صفت «فاطر» برای خدای عزوجل، که بر آفرینشگری و ابداع و ایجاد این کائنات عظیم از سوی وی دلالت می کند، «فاطر» نامیده شد.

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَى
أَجْنِحَةٍ مِّثْنَى وَتُلُتْ وَرُبْعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

«همه ستایشها از آن خدایی است که پدیدآورنده آسمانها و زمین است» خداوند متعال خود را در برابر قدرت، علم و حکمت عظیمش و به خاطر آفرینش ابداعی و اختراعی آسمانها و زمین بدون نمونه سابق، ستایش کرده و بر این قدرت و علم و حکمت عظیم خود گواهی می دهد. مراد این است که هر کس بر آغازگری این آفرینش عظیم قادر باشد، قطعاً بر اعاده و بازآفرینی آن نیز

تواناست. ابن عباس رضی الله عنه می گوید: «من نمی دانستم که معنی این فرموده خداوند: (فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) چیست؟ تا آن که روزی دو مرد بدوی و صحرانشین را دیدم که بر سر چاه آبی باهم دعوا و مرافعه دارند، در این بگو مگو بودند که یکی از آنها به رفیقش گفت: هَذِهِ بَثْرِي وَأَنَا فَطَرْتُهَا. این چاه از آن من است و من آن را آغازگر بوده ام».

﴿فرشتگان را پیام آورنده قرار داده است﴾ فرشتگان پیام رسان عبارتند از: جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل علیهم السلام که هر یک پیام و مأموریتی را به سر می رسانند (که) این فرشتگان ﴿دارای بالهای دوگانه و سه گانه و چهارگانه اند﴾ قتاده می گوید: «بعضی از فرشتگان دارای دو بال، بعضی دارای سه بال، بعضی دارای چهار بال و بعضی بیشتر از آن هستند که به وسیله این بالها از آسمان به سوی زمین فرود آمده و مجدداً از زمین به سوی آسمان بالا می روند. چنان که در حدیث شریف آمده است: «رسول خدا صلی الله علیه و آله در شب اسراء، جبرئیل علیه السلام را در شکل و هیأتی دیدند که ششصد بال داشت و فاصله میان هر دو بال وی، مانند مسافت میان مشرق و مغرب بود». ﴿در آفرینش، هر چه بخواهد می افزاید﴾ یعنی: در آفرینش بالهای بیشتر برای فرشتگان، به هر تعداد و به هر کیفیتی که بخواهد می افزاید چنان که در وصف جبرئیل علیه السلام گذشت. و در آفرینش دیگر موجودات نیز هر چه بخواهد می افزاید، مانند افزودن بر زیبایی انسان؛ از نمکین ساختن چشمان، زیبایی بینی، حلاوت و شیرینی دهان و غیره. به قولی: مراد رخسار زیباست. به قولی: مراد خط خوش و زیباست. به قولی: مراد موی مجعد است. به قولی: مراد صدایی خوش و دلکش است. به قولی: مراد عقل و تمیز است. به قولی: مراد علوم و صنایع است. اما آیه کریمه مطلق است و شامل همه این معانی و امثال آنها می شود. ﴿بی گمان خدا بر هر چیزی تواناست﴾ پس با قدرت مطلقه خویش، هر چه بخواهد در عرصه آفرینش می افزاید.

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱﴾

«هر رحمتی را که خدا برای مردم گشاید، بازدارنده‌ای برای آن نیست» یعنی: آنچه که خداوند ﷻ برای مردم از نعمتهای حسی و معنوی، مانند: روزی، باران، سلامتی، امنیت، علم، نبوت و حکمت فرو فرستد، هیچ کس قادر به بازداشتن آن نیست «و آنچه را که باز دارد» از رحمت، هیچ کس بعد از بازداشتن او به بازگشادن آن قادر نیست. به قولی معنی آیه این است: پیامبران علیهم السلام رحمتی برای مردم فرستاده شده‌اند و جز خداوند ﷻ کسی بر فرستادنشان قادر نیست. به قولی: مراد از «رحمت» توبه است. به قولی دیگر: مراد از «رحمت» توفیق و هدایت است.

در حدیث شریف به روایت مغیره بن شعبه رضی الله عنه آمده است: چون رسول خدا ﷺ از نماز خویش فارغ می شدند، می گفتند: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» آن گاه می گفتند: اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْتَفِعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ * بارخدا یا! آنچه که تو بدهی، هیچ بازدارنده‌ای برای آن نیست و آنچه که تو بازداری، هیچ دهنده‌ای برای آن نیست و صاحب تلاش و کوشش را در برابر تو، کوشش و تلاش وی هیچ سودی نمی بخشد. «و اوست غالب با حکمت» پس در ملک خویش هرگونه که خواهد تصرف می کند، می دهد و باز می دارد، خرد و حقیر ساخته و بلند و برتر می گرداند، گرامی می دارد و ذلیل می سازد لذا هیچ کس بر حکم وی پی جویی و چون و چرایی نمی تواند بکند و هر کاری که انجام می دهد، آن کار مبتنی بر حکمت بالغه‌ای است.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ

يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾

«ای مردم! نعمت‌های خدا را بر خود یاد کنید» با زبان، ذهن و قلب؛ برای طلب استمرار و دوام و افزایش آنها، نعمت‌هایی چون آفرینش آسمانها و زمین، فرستادن پیامبران علیهم‌السلام، افزودن در خلق و گشادن درهای رزق و روزی «آیا هیچ آفریدگاری غیر از خدا هست که شما را از آسمان» به وسیلهٔ باران «و از زمین» با سستی‌ها و غیر آن «روزی دهد؟ خدایی جز او نیست پس چگونه برگردانیده می‌شوید؟» یعنی: چگونه بعد از تجلّی این بیان و درخشش این برهان، از حق که توحید خداوند متعال و شکرگزاری برای وی است برگردانیده می‌شوید؟ پس حق تعالی پیامبرش را تعزیت گفته می‌فرماید:

وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾

«و اگر» ای محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم! «تو را دروغگو شمرند» این گروه مشرکان «قطعاً پیش از تو نیز پیامبرانی دروغگو شمرده شدند» پس تو نیز به پیامبران پیش از خود تأسی کن و از تکذیب کفار عرب اندوهی به خود راه نده و آن را بر خود سخت نگیر «و کارها به سوی خدا بازگردانیده می‌شود» و او هر کس را براساس آنچه که سزاوار آن است جزا می‌هد.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾

«ای مردم! بی گمان وعده الله به آوردن رستاخیز و حساب و عقاب و بهشت و دوزخ حق است، زنهار تا این زندگی دنیا شما را فریب ندهد» با آرایشها، نعمتها و لذتهای خود و شما را از عمل برای آخرت غافل نگرداند. سعید بن جبیر می گوید: «فریفته شدن به زندگی دنیا این است که مشغولیت به نعمتها و لذتهای آن، انسان را از عمل آخرت به خود گرفتار سازد» و زنهار تا شیطان فریبکار شما را در باره خدا نفریبید به این که به شما بگوید: بی پروا باشید! زیرا قطعاً خداوند به سبب فضلی که دارید، یا به سبب این که رحمت وی بر شما وسیع و گسترده است، از شما درمی گذرد و بر شما می آمرزد پس به سوی گناهان شتاب کنید.

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ
لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾

«در حقیقت، شیطان دشمن شماست، شما نیز او را دشمن گیرید» یعنی: بر او با طاعت خداوند ﷻ یورش برده و از او در گناهان و نافرمانی های وی فرمان نبرید «جز این نیست که او حزب خود را دعوت می کند تا از اهل دوزخ باشند» یعنی: شیطان دارودسته و پیروان و فرمانبرداران خود را به سوی معاصی خدای سبحان فرامی خواند تا آنها از اهل دوزخ باشند و این به سبب دشمنی ای است که او با آدم و فرزندان او دارد پس حماقتی بزرگتر از پیروی و سوسه وی نیست. چنان که در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «برای شیطان خطرهای است که آن را در قلب فرزند آدم می افکند و برای فرشته نیز خطرهای است؛ خطر شیطان عبارت است از: وعده دادن به شر و تکذیب حق و خطر فرشته عبارت است از: وعده دادن به خیر و تصدیق به حق».

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

﴿کسانی که کافر شدند، عذابی سخت خواهند داشت. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند﴾ لذا به دنیا فریفته نشده، به شیطان لیبیک نگفته و از حزب وی نگردیده‌اند ﴿برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ است﴾ یعنی: خداوند ﷻ به سبب ایمان و عمل صالحشان بر آنان می‌آمرزد و به آنان مزدی بزرگ می‌دهد، که همانا بهشت است.

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ

اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

﴿آیا آن کس که زشتی عملش برای او آراسته جلوه داده شده و آن را نیک می‌بیند﴾ مانند مؤمن شایسته کار است؟ هرگز! یقیناً کسی که وهم و گمانش بر عقلش چیره شده و با تزئین و آرایش دهی شیطان، عمل بد خویش را عمل نیک، باطل را حق و زشت را زیبا می‌بیند و به آنها ادامه می‌دهد، مانند مؤمنی نیست که بر جادهٔ هدایت روان است و می‌داند که راهپیمای طریق حق و صلاح می‌باشد ﴿بی‌گمان خداست که هرکه را بخواهد﴾ بی‌راه گذارد ﴿گمراه می‌کند و هرکه را بخواهد﴾ هدایت می‌کند ﴿هدایت می‌کند پس خود را به سبب حسرت خوردنها برآنان هلاک نساز﴾ یعنی: ای پیامبر! خود را از اندوه خوردن بر استمرارشان به گمراهی و

گناه ، هلاک نساز زیرا این خود حق تعالی است که خواسته است تا آنان به سبب بد عملی خود گمراه شوند ﴿قطعاً خدا به آنچه می‌کنند داناست﴾ و چیزی از کردارها و گفتارهایشان - هرچند در خفا انجام گیرد - بر او پنهان نمی‌ماند .

از ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول روایت شده است که فرمود : این آیه هنگامی نازل شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله دعا کردند : «اللَّهُمَّ اعِزَّ دِينَكَ بِعُمَرَيْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَيِّ جَهْلٍ بَنِ هِشَامٍ ﴿۱﴾ خدایا ! دینت را با اسلام عمر بن خطاب ، یا ابی جهل بن هشام قوت بخش » . پس خداوند صلی الله علیه و آله عمر رضی الله عنه را هدایت و ابوجهل را گمراه کرد . لذا این آیه درباره این دو تن نازل شد .

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُفِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ
فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ الْنُشُورُ ﴿۱﴾

﴿و خدا همان کسی است که بادهارا فرستاد﴾ و آنها را از عدم ، ایجاد کرد ﴿پس آن بادهای ابری را بومی‌انگیزند﴾ از جایی که در آن قرارداد ، یعنی بادهای آن را از بخار آب دریا حرکت می‌دهند و به جنبش درمی‌آورند تا به همانجایی بروند که خداوند متعال خواسته است ﴿و ما آن ابر را به سوی سرزمینی مرده﴾ که سبزیهای آن مرده و اهالی و حیوانات آن تشنه‌اند ﴿رانندیم و آن زمین را پس از مرگش﴾ یعنی : بعد از خشک شدن و از بین رفتن نباتاتی که بر آن بوده است ﴿بدان زنده ساختیم﴾ با رویاندن رستنی‌ها در آن ﴿برانگیختن مردگان نیز چنین است﴾ یعنی : خداوند صلی الله علیه و آله بندگان را نیز همین‌گونه بعد از مرگشان زنده می‌کند چنان‌که زمین را پس از مردن آن زنده گردانید . این دلیل حسی قابل مشاهده‌ای بر امکان رستاخیز است که نشان می‌دهد : رستاخیز مردگان نیز در ضمن مقوله قدرت خداوند صلی الله علیه و آله قرار دارد .

ابن کثیر می‌گوید : « چون خدای عز و جل برانگیختن مردگان را اراده کند ، از

زیر عرش بارانی را فرود می آورد که همه زمین را در بر می گیرد و اجساد را از قبرهایشان بر می رویاند چنان که دانه در زمین می روید». بدین جهت، در حدیث شریف آمده است: «همه چیز در فرزند آدم فرسوده، پراکنده و متلاشی می شود مگر دنبالچه وی؛ او از آن آفریده شده و مجدداً از آن بازآفرینی می شود». دنبالچه: عبارت از چند مهره آخر ستون مهره هاست که به هم چسبیده اند.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ
الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُورُوثُهُ ﴿١٠﴾

«هر کس عزّت می خواهد پس عزّت همه از آن خداست» لذا باید عزّت را فقط از خدا ﷻ خواست نه از غیر وی زیرا غیر وی مالک و صاحب اختیار چیزی از عزّت نیست پس او هر چه بخواهد و به هر کس که بخواهد، از این عزّت می بخشد. عزّت: عبارت است از شرف، جاه، رفعت و قدرت. فراء می گوید: «معنی این است: هر کس می خواهد بداند که عزّت از آن کیست، بداند که عزّت همه از آن خدای عزّوجلّ است». قتاده می گوید: «معنی این است: هر کس می خواهد به عزّت برسد، باید خود را با طاعت خداوند ﷻ عزّتمند گرداند». در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ در تفسیر: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً) فرمودند: «مَنْ أَرَادَ عِزَّ الدَّارَيْنِ فَلْيُطِيعِ الْعَزِيزَ» هر کس عزّت هر دو سرا را می خواهد، باید از خدای عزیز اطاعت کند».

آن گاه حق تعالی به ما می فهماند که وسیله طلب عزّت، همانا ایمان و عمل

صالح است: ﴿کلام طیب﴾ یعنی: سخنان پاکیزه ﴿به سوی او بالا می رود﴾ و فرشتگان نویسنده آنچه را که در این باره بر صحیفه ها می نویسند، به سوی او بالا می برند. کلام طیب: هر سخن پاکیزه ای است؛ اعم از ذکر خداوند ﷻ، امر به معروف، نهی از منکر، تلاوت قرآن و غیره ﴿و عمل صالح به آن رفعت می بخشد﴾ یعنی: عمل صالح، سخنان پاکیزه را بالا می برد چنان که سخنان پاکیزه جز با عمل صالح مورد پذیرش قرار نمی گیرد. صلاح عمل: عبارت از اخلاص در آن است.

در حدیث شریف آمده است: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ قَوْلًا إِلَّا بِعَمَلٍ وَلَا يَقْبَلُ قَوْلًا وَلَا بِنِيَّةٍ وَلَا يَقْبَلُ قَوْلًا وَلَا عَمَلًا وَلَا نِيَّةً إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ» خداى عزوجل هیچ سخنى را نمى پذیرد جز با عملى و هیچ سخن و عملى را نمى پذیرد جز با نیت [درستى] و هیچ سخن و عمل و نیتى را نمى پذیرد مگر آن که با سنت مطابقت داشته باشد. قرطبی می گوید: «حق این است که اگر گنهکار تارک فرایض، خدا ﷻ را یاد کند و سخنی پاکیزه بگوید، این در زمره حسنات وی نوشته می شود و او در عین حال، بار گناه خویش را نیز بر دوش می کشد. پس خداوند ﷻ از هر کس که از شرک بپرهیزد، عمل صالح را می پذیرد و خود سخن پاکیزه یک نوع عمل صالح است. لذا تأویل آیه این است که: حق تعالی با عمل صالح، بر رفعت سخنان پاکیزه و حسن جایگاه آن می افزاید.»

﴿و کسانی که با مکر و حيله بدیها را می اندیشند﴾ یعنی: در دنیا به شیوه مکر و فریب، مرتکب بدیها می شوند تا به عزت ناروای جاهلیت برسند، همانند نیرنگهای بدی که مشرکان قریش در دارالندوه در حق رسول خدا ﷺ اندیشیدند تا ایشان را زندانی کرده، یا به قتل رسانده، یا از مکه اخراج کنند ﴿انسان را عذابى سخت است﴾ در نهایت شدت ﴿و نیرنگشان خود تباه می گردد﴾ و بی اثر می شود. مکر در اصل: عبارت از نیرنگ و حيله گری است.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا
تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا
يُنْقِصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

﴿و خدا شما را از خاکی آفرید﴾ در ضمن آفرینش پدرتان آدم علیه السلام از خاک
﴿سپس از نطفه ای﴾ که آن را از پشتهای پدران شما بیرون آورد ﴿آن گاه شما را
زوج ها گردانید﴾ یعنی: برخی از شما را جفت برخی دیگر گردانید زیرا نر و ماده
جفت یک دیگر هستند پس این تحوّل از خاک به سوی سلول زنده و از سلول زنده
به سوی انسانی تمام، دلیلی قاطع بر امکان بعث و رستاخیز است. ﴿و هیچ مادینه ای
باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند مگر به علم او﴾ بنابراین، هیچ چیز از ساحت علم و
تدبیر حق تعالی خارج نیست ﴿و هیچ سالخورده ای عمر دراز نمی یابد و از عمرش
کاسته نمی شود﴾ یعنی: عمر هیچ کس طولانی نمی شود و از عمر هیچ کس کاسته
نمی شود؛ ﴿مگر آن که در کتابی﴾ یعنی: در لوح محفوظ ﴿ثبت است﴾.

سعید بن جبیر می گوید: «پس آنچه از مدّت عمر انسان می گذرد، همان کاستن
از عمر وی است و آنچه که از عمر وی در آینده می آید، همان عمری است که به
وی داده می شود». به قولی معنی این است: «هیچ کهنسالی تا دوران پیری عمر
داده نمی شود و عمر هیچ کس دیگر از سنّ کهنسالی کاسته نمی شود مگر این که
این امر در لوح محفوظ ثبت است، یعنی وابسته به قضای خداوند جل جلاله است». لذا
دراز یا کوتاه کردن عمر، هر دو به قضا و قدر حق تعالی و مربوط به اسبابی است
که مقتضی دراز ساختن یا کوتاه کردن عمر است. باید دانست که از اسباب
طولانی ساختن عمر: صله رَحِم و از اسباب کوتاه کردن آن: بسیار نافرمانی کردن
پروردگار عزّوجلّ است.

در حدیث شریف به روایت انس بن مالک رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس دوست دارد که رزقش گشاده ساخته شده و اجلش به تأخیر افکنده شود، باید صلهٔ رَحِم خویش را برقرار کند». اما باید گفت: دراز شدن عمر با اسبابی مانند صلهٔ رَحِم، در قضا و قدری داخل است که علم خدای عزوجل بر آن پیشی گرفته است زیرا در لوح محفوظ نوشته شده که عمر فلان کس — مثلاً — این مقدار از سال است و اگر صلهٔ رَحِم را برقرار کرد، در عمر وی این مقدار افزوده می شود. باز در جایی دیگر از لوح محفوظ بیان شده است که آن شخص صلهٔ رَحِم خویش را به جا می آورد، همین طور از عمر هر کس که کاسته شود، به دلیل آن است که او عملی انجام داده که مقتضی کوتاه سازی عمر وی است، چون انجام دادن بسیار معاصی و نافرمانی ها «بی گمان این کار» یعنی: افزودن و کاستن در عمر «بر خداوند آسان است» زیرا هیچ چیزی بر وی دشوار نیست و هیچ چیز — چه اندک و چه بسیار، چه بزرگ و چه کوچک — از علم و شمار پروردگار پنهان نمی باشد.

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَ هَذَا
 مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً
 تَلْبَسُونَهَا وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

(و دو دریا یکسان نیستند: این یک شیرین عطش بر و نوشیدنش خوشگوار است؛ و آن دیگر شور تلخ مزه است) بیشتر مفسران بر آنند که این آیه مثلی برای مؤمن و

کافر است . یعنی : مؤمن شیرین و خوب و کافر تلخ و شوربخت است . اما امام رازی می گوید : قول قوی تر این است که مراد از این آیه ، ارائه دلیلی دیگر بر قدرت خداوند ﷻ می باشد ﴿ و از هریک ﴾ از این دو دریا ﴿ شما گوشتی تازه می خورید ﴾ با صید ماهیان و آبزیان آن دریاها ﴿ و زیوری که آن را بر خود می پوشید بیرون می آورید ﴾ زجاج می گوید : « زیور فقط هنگامی از دو دریای شور و شیرین بیرون آورده می شود که آن دو باهم درآمیزند ، نه از هریک به طور منفرد و جداگانه » . زیور دریا ؛ اغلب مروارید و مرجان است که از آن انگشتر و دستبند و گردنبند و پای برنجن می سازند . ﴿ و کشتی ها را در دریا موج شکاف می بینی ﴾ که امواج دریا را شکافته ، می آیند و می روند ﴿ تا از فضل او روزی خود را طلب کنید ﴾ مراد از فضل : تجارت دریایی به سوی کشورها و سرزمینهای دور در مدتی نزدیک است چنان که در سوره بقره (آیه ۱۶۴) گذشت . ﴿ و باشد که شکر گزاری ﴾ خداوند سبحان را در برابر این نعمتهایی که بر شما ارزانی داشته است .

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٢﴾

همچنان از قدرت تامه و سلطه عظیم او این است که : ﴿ شب را در روز درمی آورد و روز را در شب درمی آورد ﴾ پس در هر یک از آنها با کاستن از یکی دیگر ، می افزاید ﴿ و خورشید و ماه را رام کرده است ﴾ برای منافع و مصالح انسان ﴿ که هریک تا میعاد معین روانند ﴾ که خدای عزوجل این میعاد و سرآمد معین را برای حرکت و جریان خورشید و ماه مقدر کرده است . این میعاد ، روز قیامت است . به قولی :

این میعاد، عبارت از مدّتی است که خورشید و ماه در آن فلک را می پیمایند، که یک سال برای خورشید و یک ماه برای قمر است. به قولی: مراد از آن به جریان انداختن خورشید در روز و به جریان انداختن مهتاب در شب است ﴿این﴾ انجام دهنده کارهای یادشده ﴿الله پروردگار شماسست، فرمانروایی از آن اوست﴾ یعنی: این ذاتی که کارهای یادشده همه از صنع اوست، همانا آفریننده پردازنده و توانای مقتدری است که مالک عالم و متصرّف آن است ﴿وکسانی که شما﴾ ای ناباوران! ﴿به جای او می خوانید، مالک پوست هسته خرما می هم نیستند﴾ قَطْمِيرٌ: پوستک نازک سفیدرنگی است که میان گوشت خرما و هسته آن قرار دارد و مانند لفافه ای بر پیکر آن هسته پوشانده شده است. گویند: به سبب آن پوستک است که درخت خرما جوانه می زند و می روید. یعنی: معبودانی که شما به جای خدای لاشریک می خوانید، حتی مالک چیز بسیار بی ارزش و حقیری هم در آسمانها و زمین نیستند.

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَ

يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

﴿اگر آنها را بخوانید، دعای شما را نمی شنوند﴾ زیرا معبودان شما جماداتی بیش نیستند که چیزی را درک نمی کنند ﴿و اگر هم بشنوند﴾ بر فرض و تقدیر ﴿شما را پاسخ نمی دهند﴾ زیرا از پاسخ دادن به شما عاجزند ﴿و روز قیامت شرک شما را انکار می کنند﴾ یعنی: از عبادت شما بیزاری جسته و منکر این می شوند که پرستش آنها از سوی شما حق بوده است چنان که منکر این می شوند که شما را به پرستش خویش فرمان داده باشند ﴿و هیچ کس چون خدای آگاه تو را خبردار نمی کند﴾ یعنی: هیچ کس مانند ذاتی که به همه چیزها آگاه و داناست، تو را آگاه نمی کند.

شاه ولی الله دهلوی می گوید: «لَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ» در میان اعراب مثلی است، که چون سخنی بلیغ گویند و تحقیق به نهایت رسانند، این مثل را گویند».

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾

الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

﴿ای مردم! شما به سوی خداوند فقیر هستید﴾ یعنی: شما بندگان مطلقاً به سوی خداوند متعال در تمام امور دین و دنیای خویش نیازمند هستید ﴿و خداوند است که﴾ مطلقاً ﴿بی نیاز حمید است﴾ یعنی: از جانب بندگان خویش — با احسانی که به آنها کرده است و می کند — سزاوار ستایش است همچنین در تمام آنچه که حق تعالی می کند، می گوید و مقدر و مشروع می گرداند، سزاوار ستایش است.

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ﴿١٦﴾

﴿اگر بخواهد شما را از میان می برد و خلقی نوبه میان می آورد﴾ یعنی: اگر بخواهد شما را نابود می کند و به جای شما خلقی نو از جنس بشر، یا از جنس و نوع دیگری از انواع آفریدگان خویش و از عالم دیگری غیر از آنچه که شما می شناسید، به میان می آورد که از او اطاعت کرده و نافرمانیش نکنند، که این خود مظهري از مظاهر فقر شما و غنای مطلق اوست.

﴿وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ ﴿١٧﴾

﴿و این کار﴾ یعنی: از میان بردن شما و آوردن دیگران ﴿بر خداوند دشوار

نیست) یعنی: نه بروی ممتنع است و نه مشکل.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

«و هیچ بار بردارنده‌ای بار دیگری را برنمی‌دارد» یعنی: هیچ شخصی بار گناه شخص دیگری را برنمی‌دارد بلکه هر شخصی بار گناه خودش را به‌دوش می‌کشد «و اگر گرانباری کسی را به‌سوی بارش فراخواند، چیزی از آن برداشته نمی‌شود هرچند آن‌کس خویشاوند و نزدیک باشد» یعنی: اگر شخصی که در زیر بار گناهی قرار دارد، شخص دیگری را فراخواند تا از دوش وی بعضی از آن گناهانی را که او زیر بار آن است، بردارد، کسی که به یاری فراخوانده شده، از آن گناهان چیزی را برنمی‌دارد، هرچند خویش و نزدیک نسبِ آن فرد نیز باشد پس چگونه خواهند بود دیگرانی که با آن شخص فراخوانده، هیچ قرابتی ندارند.

ابن‌کثیر به نقل از عکرمه در تفسیر این فرموده خداوند ﷻ: (وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا ...) می‌گوید: «مراد از آن: همسایه‌ای است که در روز قیامت به همسایه خویش درآویخته و می‌گوید: پروردگارا! از این شخص بپرس که چرا دروازه خود را به روی من می‌بست؟». همچنین نقل است که: «در روز قیامت کافر به مؤمن درآویخته و به وی می‌گوید: ای مؤمن! من بر تو حقی دارم، آخر تو می‌دانی که من با تو در دنیا چه قدر نزدیک بودم، اینک امروز به تو محتاج

شده‌ام. پس مؤمن پیوسته نزد پروردگار خویش از وی شفاعت می‌کند تا این که او را — درحالی که همچنان در دوزخ است — به منزلی سبکتر از منزل وی برمی‌گرداند. پدر نیز در روز قیامت به فرزندش درآویخته و می‌گوید: فرزند عزیزم! اینک من به مقدار ذره‌ای از حسنات تو محتاج شده‌ام تا به وسیله آن از این وضعی که می‌بینی نجات یابم! ولی فرزندش می‌گوید: پدرجان! آنچه از من خواسته‌ای، بسیار ناچیز است ولی من نیز از همان چیزی می‌ترسم که تو از آن بیم داری بنابراین، نمی‌توانم چیزی از حسناتم را به تو بدهم. سپس به همسر خویش درآویخته و می‌گوید: ای فلان! ای همسر عزیزم! من چگونه شوهری برایت بودم؟ زن می‌گوید: تو نیکو شوهری برایم بودی... و از او ستایش می‌کند. آن‌گاه می‌گوید: اینک من از تو می‌خواهم تا فقط یک حسنه را به من ببخشی، شاید با آن یک حسنه از این وضعی که می‌بینی نجات پیدا کنم! اما زنش می‌گوید: آنچه از من خواسته‌ای بسیار ناچیز است ولی با تأسف که من نمی‌توانم به تو چیزی بدهم زیرا من نیز از همان چیزی می‌ترسم که تو از آن بیم داری».

﴿جز این نیست که تو تنها کسانی را که به‌طور پنهانی از پروردگارشان می‌ترسند، هشدار می‌دهی﴾ یعنی: ای پیامبر! قطعاً هشدار دادن تو جز به حال کسانی که از پروردگارشان در نهان می‌ترسند سودی نمی‌رساند، به این معنی که با وجود ندیدن عذابش از او می‌ترسند. یا از عذاب خدا درحالی می‌ترسند که او از نظرشان غایب است و از او می‌ترسند در خلوت‌های خویش از مردم و در خلوتخانه رازو نیازهای خویش با او ﴿و﴾ جز این نیست که هشدار تو تنها برای کسانی سودمند واقع می‌شود که ﴿نماز را برپا داشته‌اند﴾ یعنی: به امر نماز اهمیت داده و از آن به چیز دیگری از سرگرمی‌های خویش مشغول نشده‌اند ﴿و هر کس پاکیزگی جوید﴾ با انجام دادن طاعات و ترک معاصی ﴿پس جز این نیست که به سود خویش پاکیزگی می‌جوید﴾ زیرا منافع آن به خودش بر می‌گردد. چنان‌که گناه کسی که به پلیدها آغشته شده، نیز بر دوش خود اوست نه بر دوش دیگران ﴿و بازگشت

به سوی خداوند است ﴿پس او هر انسانی را در برابر عملش جزا یا پاداش می دهد.

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾

﴿و نابینا﴾ یعنی: کسی که حس بینایی اش از بین رفته است ﴿و بینا﴾ یعنی: کسی که دارای نیروی بینایی است ﴿برابر نیستند﴾.
خداوند متعال در این آیه کافر را به شخص نابینا و مؤمن را به شخص بینا تشبیه کرده است.

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾

﴿و نه تاریکی ها و روشنایی﴾ یعنی: تاریکی ها و روشنایی نیز برابر نیستند. پس باطل به تاریکی ها و حق، به نور تشبیه شده است.

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾

﴿و نه سایه و باد گرم﴾ یعنی: سایه خنکی که در آن گرمی و آزاری نیست، با آتشبادی که سوزان و آزاررسان است، برابر نیستند. به قولی: مراد از سایه، ثواب و مراد از باد گرم، عذاب است. یا مراد از سایه، بهشت و مراد از باد گرم، دوزخ است.

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۖ وَمَا

أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾

﴿و زندگان و مردگان برابر نیستند﴾ مؤمنان به زندگان و کافران به مردگان تشبیه شده‌اند. به قولی: این تمثیلی برای عالمان و جاهلان است. ﴿همانا خدا هر که را بخواهد﴾ از اولیای خویش، که ایشان را برای بهشت خویش آفریده و به طاعت خویش توفیق داده است ﴿شنوای می‌گردد﴾ و پند و پیام خویش را به آنان می‌شنواند ﴿و تو شنواننده کسانی که در گورهایند نیستی﴾ یعنی: تو به کفاری که کفر دل‌هایشان را میرانده است، حقایق را نمی‌توانی بشنوانی. بدین گونه، خداوند ﷻ کفار را به مردگانی تشبیه کرد که در گورگمراهی و انکار خود مدفونند و به ندای حق و حقیقت هیچ پاسخی نمی‌دهند.

إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿۲۳﴾

﴿تو جز هشداردهنده‌ای نیستی﴾ یعنی: تو جز پیامبری هشدار دهنده نیستی و بر عهده تو جز بیم‌دهی و تبلیغ چیز دیگری نیست اما شنواندن همراه با پذیرش، کار تو نیست و تو قدرت و توانی نیز بر آن نداری زیرا هدایت و گمراهی فقط در اختیار خدای عز و جل است.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا

نَذِيرٌ ﴿۲۴﴾

﴿هرآینه ما تو را به حق﴾ یعنی: همراه با حق ﴿مژده‌دهنده﴾ برای اهل طاعت ﴿و بیم‌دهنده﴾ برای اهل معصیت ﴿فرستادیم و هیچ امتی نیست مگر این که در آن هشداردهنده‌ای گذشته است﴾ یعنی: هیچ امتی از امت‌های پیشین نبوده است مگر این که حق تعالی در آن هشداردهنده‌ای از پیامبران ﷺ برانگیخته که آنان را از

فرجام شوم طغیان و کفران بیم می داده است.

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾

«و اگر تو را تکذیب کنند، قطعاً کسانی که پیش از آنها بودند» از امتهای گذشته
(نیز به تکذیب) پیامبران خویش «پرداختند، پیامبرانشان بدیشان بیّنات» یعنی :
معجزات روشن و حجّتهای آشکار «و زُبر» یعنی : صحیفه های نوشته شده ، مانند
صُحُف ابراهیم علیه السلام «و کتابهای روشنگر» مانند تورات و انجیل را
«آوردند» به قولی : مراد از بیّنات : معجزات و مراد از زُبر : کتابهایی است که حامل
پند و اندرز است و مراد از کتاب و زُبر : کتابها و صحیفه های الهی است که در آنها
قوانین و برنامه ها و احکام تبیین شده است.

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾

«آن گاه کافران را فروگرفتم» به عذاب ، بعد از آن که پیامبران را تکذیب کردند
«پس عقوبت من چگونه بود» یعنی : تو می دانی که کیفر من بر آنها چه قدر شدید
بود ؟.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا
أَلْوَنُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهَا وَغَرَابِيبُ

سُود ﴿۲۷﴾

﴿آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی را فرود آورد، سپس بدان میوه‌های رنگارنگ بیرون آوردیم؟﴾ میوه‌هایی که بعضی از آنها سفیدرنگ، بعضی سرخ‌رنگ، بعضی زردرنگ، بعضی سبزرنگ و بعضی سیاه‌رنگ است؛ مانند انار، سیب، انجیر، انگور و غیره ﴿و از کوهها راههایی﴾ و رگه‌هایی آفریدیم که مانند عروق‌اند در تن حیوان ﴿سفید و سرخ رنگارنگ و سیاه در نهایت سیاهی﴾ غَرِيب: سیاه‌سیاهی است که رنگ آن شبیه رنگ کلاغ است. یعنی: از کوهها، راهها و رگه‌ها و انواع مختلفی به رنگهای گوناگون آفریدیم.

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿۲۸﴾

﴿و از مردمان و جانوران و چهارپایان که رنگهای آنها همچنین گوناگون است﴾ همچون اختلاف رنگ‌ها و گونه‌ها در میوه‌ها و کوهها، پدید آوردیم. دلیل این که خدای سبحان به اختلاف رنگها در این اشیا توجه داد، این است که این اختلاف، از بزرگترین ادله بر قدرت و صنع بدیع وی می‌باشد بدین جهت، حق تعالی اولاً اختلاف رنگها در میوه‌های رویدنی، سپس در جمادات و بعد از آن در انسانها و حیوانات دیگر را ذکر کرد. ﴿جز این نیست که از بندگان خدا فقط عالمانند که از او می‌ترسند﴾ یعنی: از خدای سبحان فقط دانشوران و دانایان به وجود، اوصاف بزرگ و افعال زیبای وی‌اند که غایبانه می‌ترسند و هر کس از خدا عز و جل نترسد، او در واقع عالم و دانشور نیست پس هر کس به خدای عز و جل داناتر باشد، از وی ترسانتر است چنان‌که در حدیث شریف آمده است که

رسول خدا ﷺ فرمودند: «من ترسانترین شما از خدا و پرهیزکارترین شما برای او هستم». «بی‌گمان خدا غالب آمرزنده است» پس نا فرمانان را سرکوب و اهل طاعت را شامل مغفرت خویش قرار می‌دهد.

مراد از علم در این آیه کریمه: علم تجربی و علم کونی به کیفیت اختلاف رنگها و مانند آن از مظاهر قدرت خداوند ﷻ است و مراد از علما نیز، علمای دانا به علوم طبیعی و زیستی و رازهای کاینات اند زیرا ترس و پروای کسی که این علوم و اسرار و معارف را — درحالی که مؤمن است — بداند، بزرگتر از ترس دیگران از خداوند ﷻ است بدین جهت، ما در عصر حاضر که عصر انکشاف علوم و معارف طبیعی است، دانشمندان بسیاری را که در عرصه این علوم تبخّر دارند، مشاهده می‌کنیم که به‌سوی دین خداوند ﷻ روی آورده‌اند.

ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: «عالم به خدای رحمان کسی است که چیزی را با او شریک نیاورده، حلال او را حلال و حرام او را حرام بشناسد، سفارش‌های وی را رعایت کند و یقین داشته باشد که با پروردگار خود دیدار خواهد کرد و در قبال عمل خویش مورد محاسبه قرار خواهد گرفت». حسن بصری رضی الله عنه گفته است: «عالم کسی است که از پروردگار رحمان غایبانه بترسد و به اموری راغب و مایل باشد که خداوند متعال در آن رغبت دارد و از اموری که خدای سبحان از آنها ناراضی است، اعراض کند. آن‌گاه این آیه را تلاوت کرد». سعید بن جبیر رضی الله عنه می‌گوید: «ترس از خداوند ﷻ عبارت است از آن چیزی که میان تو و نافرمانی وی حایل گردد». امام مالک رضی الله عنه می‌گوید: «علم، به بسیاری روایت نیست بلکه علم نوری است که خداوند متعال آن را در قلب قرار می‌دهد». سفیان ثوری رضی الله عنه می‌گوید: «نیکان می‌گفتند: علما سه دسته‌اند؛ عالمی است به خداوند ﷻ که به امر وی داناست، عالمی است به خداوند ﷻ که به امر وی دانا نیست و عالمی است به امر خداوند ﷻ که به خود خداوند ﷻ دانا نیست اما عالم به خدا ﷻ و به امر وی، کسی است که از خدای عزّوجلّ می‌ترسد و حدود و فرائض وی را می‌داند. و

عالم به خداوند ﷻ که به امر وی دانا نیست ، عالمی است که از خدای عزوجل می ترسد ولی حدود و فرایض وی را نمی داند . و عالم به امر خداوند ﷻ که به خود خداوند دانا نیست ، کسی است که حدود و فرایض را می داند اما از خدای عزوجل نمی ترسد .»

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

«بی گمان کسانی که کتاب خدا را تلاوت می کنند» یعنی : بر تلاوت قرآن کریم استمرار ورزیده و بر آن مداومت می ورزند «و نماز را برپا داشته اند» در اوقات آن و با رعایت کامل ارکان و اذکار آن «و از آنچه به آنان روزی داده ایم، پنهان و آشکارا انفاق کرده اند» این تعبیر ، انگیزه بخش انفاق و بخشش مال به هرگونه ای است که میسر شد؛ اگر انفاق به طور پنهانی میسر شد ، بهتر است ، در غیر آن انفاق آشکار نیز خوب است و این گمان شخص که مبدا در آن ریا داخل شود ، نباید او را از انفاق بازدارد . آری ! اینان : «امید به تجارتی بسته اند که هرگز زوال نمی پذیرد» که این تجارت ، همانا دریافت ثواب و پاداش طاعتشان است ، تجارتی که هرگز کساد نمی شود و از بین نمی رود . ابن کثیر از قتاده نقل می کند که فرمود : «این آیه ، آیه قاریان دانا به کتاب خداوند ﷻ و عامل به آن است .»

لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

«تا پادشاهایشان را به تمام و کمال به ایشان بپردازد» یعنی: این تجارتشان هرگز کساد نمی‌شود و از رونق نمی‌افتد، به‌خاطر این که خداوند ﷻ پادشاهای اعمال شایسته ایشان را به تمام و کمال به ایشان می‌پردازد «و از فضل خود به آنان بیفزاید» یعنی: با افزودن بر پاداش اعمالشان، به ایشان فضل و منت می‌نهد «چراکه او آمرزگار» گناهانشان «و قدردان» اعمال اندک ایشان «است».

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣٦﴾

«و آنچه از کتاب» یعنی: از قرآن «به‌سوی تو وحی کرده‌ایم، خود حق و تصدیق کننده کتابهای پیش از آن است» یعنی: قرآن با کتابهای پیشین آسمانی همخوان و موافق است «قطعاً خدا نسبت به بندگان آگاه بیناست» یعنی: حق تعالی به تمام امورشان آگاه و محیط و به کسانی از بندگان که شایستگی برتری بر دیگران را دارند، بیناست بدین جهت پیامبران ﷺ را بر تمام بشر برتری داد و باز برخی از پیامبران ﷺ را به درجاتی بر برخی دیگر برتری عنایت فرمود و در این میان، جایگاه و منزلت سرور ما حضرت محمد ﷺ را فوق همه ایشان صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین گردانید.

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٧﴾

﴿سپس این کتاب﴾ یعنی: قرآن ﴿و ا به آن بندگان خود که آنان را برگزیده بودیم﴾ از این اَمّت ﴿به میراث دادیم﴾ یعنی: ای محمد ﷺ! ما به این امر که قرآنی را که بر تو فرستاده‌ایم به علمای اَمّت میراث دهیم، حکم کرده‌ایم و آن را مقدّر ساخته‌ایم و در ضمن این قرآن، تمام کتابهای آسمانی دیگر را نیز به آنان میراث داده‌ایم زیرا این کتاب، تصدیق کننده و نگهبان همه کتب آسمانی پیشین است.

آری! شکی نیست که خداوند متعال علمای این اَمّت را — از صحابه گرفته تا کسانی که بعد از آنان آمده‌اند و خواهند آمد — بر سایر بندگان، شرف، منزلت و برتری عنایت کرده است و اَمّت ما را اَمّت برگزیده و میانه‌ای گردانیده است تا بر همه مردم جهان گواه و رهبر باشند و آنان را به این شرف که اَمّت بهترین انبیا و سرور و سالار اولاد آدم قرارشان داده، اِکرام نموده و گرامی داشته است.

آن‌گاه حق تعالی این اَمّت را به سه دسته تقسیم کرده و می‌فرماید: ﴿پس برخی از آنان بر نفس خود ستمکار و برخی از آنان میانه رو و برخی از آنان به اذن الله به سوی نیکی‌ها پیشگامند﴾ مقاتل می‌گوید: «ستمگران بر نفس خود: مرتکبان گناهان کبیره از اهل توحیداند. میانه‌روان: کسانی هستند که مرتکب گناه کبیره‌ای نگردیده‌اند و سبقت کنندگان و پیشتازان: کسانی هستند که به سوی اعمال شایسته پیشی گرفته‌اند. شکی نیست که ستمکار بر نفس خود، از ادای واجبات و تکالیف خویش کوتاهی می‌کند، یا مرتکب محرمات می‌گردد. میانه‌رو، در کار دین میانه‌روی اختیار کرده و به جانب افراط و تفریط میل نمی‌کند و او از اهل بهشت است. اما پیشتاز و پیشی گیرنده کسی است که از دیگران در امور دین سبقت گرفته و او بهترین این سه گروه می‌باشد». ابن کثیر می‌گوید: «ستمگر بر نفس خویش: کسی است که برخی از واجبات را فرو گذاشته و برخی از محرمات را مرتکب می‌گردد. میانه‌رو: کسی است که واجبات را انجام داده و محرمات را ترک می‌کند و گاهی برخی از مستحبات را ترک کرده و برخی از مکروهات را انجام می‌دهد. سابق الی الخیرات: کسی است که واجبات و مستحبات را به جا آورده و

محرمات و مکروهات و حتی بعضی از مباحات را نیز ترک می‌کند». نفسی می‌گوید: «ظالمان را در اول ذکر کرد زیرا آنان اکثریت هستند، بعد از آنان میانه روان از نظر تعداد بیشتراند اما پیشگامان از هر دو گروه فوق کمترند و در اقلیت قرار دارند لذا در آخر ذکر شده‌اند».

«این» گزینش و میراث دادن کتاب، یا این سبقت گرفتن و پیشتازی به سوی اعمال خیر «همانا فضل بزرگ است» در حدیث شریف به روایت ابودرداء رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «خداوند جل جلاله فرموده است: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُاذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ): اما کسانی که سبقت گرفته‌اند، ایشان بدون حساب به بهشت درمی‌آیند. کسانی که میانه‌روی پیشه کرده‌اند، به حسابی آسان مورد محاسبه قرار می‌گیرند و کسانی که بر نفسهای خود ستم کرده‌اند، در درازای محشر بازداشته می‌شوند و همانانند که خدای عزوجل کوتاهی و قصور آنان را با رحمت خویش تلافی می‌نماید و همانانند که می‌گویند: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ»^(۱).

جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾

«بهشتهای عدن که به آنها وارد می‌شوند» این وعده‌ای است به پیشگامان به سوی نیکویی‌ها، یا وعده‌ای است به تمام برگزیدگان - یعنی مجموعه این امت از هر سه گروه یادشده - زیرا گروه اول - یعنی ستمگران برخود - بعد از آن که از

گناه خویش پاکسازی شوند، به بهشت عدن وارد می شوند. گروه دوم - یعنی میانه‌روان - بعد از آن که با آنان حسابی سهل و آسان انجام گیرد، به آن وارد می شوند. و گروه سوم - یعنی پیشگامان - بی حساب و عذابی به آن وارد می شوند. بهشت عدن: یعنی بهشت همیشگی‌ای که در آن جاودانه ماندگارانند ﴿در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید زیور داده می شوند و جامه‌شان در آنجا ابریشم است﴾ تفسیر نظیر این بخش از آیه، به طور مفصل در سورة [حج/ ۲۳] گذشت. در حدیث شریف آمده است: «هر کس در دنیا ابریشم بپوشد، در آخرت آن را نمی پوشد». آن گاه خطاب به مؤمنان فرمودند: «این ابریشم در دنیا برای کفار و در آخرت برای شماست».

شکی نیست که علما سزاوارترین و شادمان‌ترین مردم به این نعمت و این رحمت‌اند. چنان که در حدیث شریف به روایت احمد، ابوداود، ترمذی و ابن ماجه آمده است: مردی از اهل مدینه به دمشق نزد ابودرداء رضی الله عنه رفت، ابودرداء رضی الله عنه به وی فرمود: ای برادر! چه چیزی تو را به اینجا آورده است؟ آن مرد گفت: مرا حدیثی به اینجا آورده که آگاهی یافته‌ام شما آن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می کنید. ابودرداء رضی الله عنه فرمود: آیا برای تجارتی نیامده‌ای؟ گفت: خیر! فرمود: آیا برای نیاز دیگری نیامده‌ای؟ گفت: خیر! فرمود: آیا - جز به طلب این حدیث - برای هیچ کار دیگری نیامده‌ای؟ گفت: خیر! آن گاه ابودرداء رضی الله عنه فرمود: اینک بشنو؛ من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده‌ام که فرمودند: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهَا عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ لَيَسْتَفِيرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحَيَّتَانِ فِي الْمَاءِ. فَضَّلَ الْعَالِمُ عَلَى الْعَايِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِهِ حَظًّا وَافِرًا» هر کس به راهی در پی علمی برود، خداوند متعال او را در راهی که به سوی بهشت منتهی می شود می برد، بی گمان فرشتگان بالهای خود را از روی خشنودی از طالب علم، می گسترند و

همه کسانی که در آسمانها و زمین اند - حتی ماهی ها در آب - برای عالم آمرزش می خواهند و فضیلت عالم بر عابد همچون برتری ماه بر سایر ستارگان است، بی گمان علما ورثه انبیاء اند و انبیا دینار و درهمی را به ارث نگذاشته اند بلکه فقط علم را به میراث گذاشته اند پس هر کس آن را بگیرد، قطعاً بهره وافر را برگرفته است.»

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ

شُكُورٌ ﴿۲۴﴾

«وگفتند» بهشتیان آن گاه که در باغ های عدن مستقر می شوند: «همه ستایشها خدایی را که اندوه» بدیها و گناهان، بیم نپذیرفته شدن طاعات و اندوه هول و هراسهای روز قیامت «را از ما دور کرد» به قولی مراد این است: از ما نگرانی و اندیشه تأمین مخارج و هزینه های زندگی را دور کرد. زجاج می گوید: «خداوند ﷻ همه اندوه ها و نگرانی ها را از بهشتیان دور می کند، چه نگرانی ها و اندوه هایی که به امر معاششان ارتباط داشته باشد و چه نگرانی ها و اندوه هایی که به امر معادشان مربوط باشد. پس اهل ایمان پیوسته از عذاب خداوند ﷻ در ترس و هراس به سر می برند و در همه حال از عاقبت و خاتمه بد بیمناک و از این امر دل نگرانند که آیا اعمالشان پذیرفته می شود یا خیر؟ که این نگرانی ها، دغدغه ها و اندوه هایشان تا آن گاه که به بهشت وارد نشوند، از بین نمی رود. ولی در حدیث شریف آمده است: «بِأَهْلِ لَأِلهِ إِلَّا اللهُ هِیچ وحشتی نیست: نه در مرگ، نه در قبر و نه در رستاخیز، گویی من به سویشان در هنگام بانگ [رستاخیز] - در آن حال که از سرهای خود خاک قبرها را می افشانند - می نگرم که می گویند: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شُكُورٌ».

«به راستی پروردگار ما آموزگار است بر کسانی که او را نافرمانی کرده، سپس با توبه به سویش بازگشته‌اند» (قدردان است) برای کسانی که او را اطاعت می‌کنند لذا گناهان بسیارشان را می‌آمرزد و نیکی‌های اندکشان را ارج می‌گذارد.

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا

يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾

«همان خدایی که ما را از فضل خویش به اقامتگاه جاودان فرودآورد» (دَارُ الْمُقَامَةِ: اقامتگاهی که در آن - به عنوان فضل و رحمتی از سوی خدای مَنّان - جاودانه ماندگارند و هرگز از آن انتقال داده نمی‌شوند. آری! هرگز اعمال شایسته نمی‌تواند مابه‌ازاء این همه فضل و امتیاز تلقی شود چنان‌که در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «هرگز کسی از شما را عملش به بهشت وارد نمی‌کند». اصحاب گفتند: حتی شما را نیز یا رسول الله؟ فرمودند: «حتی مرا نیز مگر این که خداوند متعال مرا به رحمت و فضلی از جانب خویش درپوشاند». «در اینجا هیچ رنجی و خستگی و مشقتی» (به ما نمی‌رسد و در اینجا به ما هیچ درماندگی‌ای نمی‌رسد) درماندگی‌ای که حاصل خستگی و سختی و رنج و زحمت باشد. آری! در بهشت همه رنجها و خستگی‌ها از تن و روح بهشتیان زدوده می‌شود.

بیهقی و ابن ابی حاتم از عبدالله بن ابی اوفی در بیان سبب نزول این آیه روایت کرده‌اند: «مردی به رسول خدا ﷺ گفت: یا رسول الله! به راستی خواب از جمله چیزهایی است که خداوند ﷻ به وسیله آن به ما در دنیا آرامش می‌بخشد پس آیا در بهشت نیز خواب هست؟ رسول خدا ﷺ فرمودند: خیر! زیرا خواب شریک مرگ است و در بهشت مرگی نیست. آن مرد پرسید: پس راحتی و آرامش اهل

بهشت در چیست؟ این سؤال بر رسول خدا ﷺ بزرگ آمد و فرمودند: آخر در آنجا هیچ خستگی ای نیست، تمام کار بهشتیان آسایش و راحتی است». همان بود که این آیه نازل شد.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿۳۵﴾

«و کسانی که کافر شده‌اند، برای آنان آتش دوزخ است، نه بر آنان (به مرگ حکم شود تا بمیرند) به مرگی دیگر جز مرگ دنیا تا از عذاب راحت گردند» و نه عذاب آن از آنها سبک ساخته می‌شود (بلکه پیوسته در عذاب دوزخ قرار دارند و هرگاه که پوست بدنشان در آتش سوخته شود، خداوند ﷻ پوستهای دیگری را بر تنشان می‌پوشاند تا عذاب را بنچشند چنان‌که در آیه دیگری آمده است. «هر کفوری را چنین کیفر می‌دهیم» یعنی: هر کسی را که در کفر و ناسپاسی و انکار حق زیاده‌روی کند، همانند این جزای بسیار زشت و وحشتناک، کیفر می‌دهیم. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَلَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ» اما همان دوزخیانی که اهالی آن هستند [و در آن جاوداند] پس نه در آن می‌میرند و نه زنده می‌شوند».

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَ جَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿۳۶﴾

﴿وَأَنَّا﴾ یعنی: دوزخیان ﴿در آنجا فریاد بر می آورند﴾ یعنی: در دوزخ فریاد و استغاثه می کنند در حالی که با صدای بلند چنین فریاد بر می دارند که: ﴿پروردگارا! ما را بیرون بیاور﴾ از دوزخ و ما را به دنیا برگردان ﴿تا غیواز آنچه می کردیم﴾ از شرک و معاصی ﴿کار شایسته کنیم﴾ پس ایمان را به جای کفری که بر آن بوده ایم و طاعت را به جای معصیت قرار دهیم! اما ما در پاسخشان می گوئیم: ﴿مگر به شما چندان عمر ندادیم که در آن هرکه پندپذیری خواهد، پندپذیر شود﴾ یعنی: آیا شما را آن قدر عمر ندادیم که هر کس بخواهد پند و عبرت گیرد، آن فرصت برای پند گرفتن وی کافی است. به قولی: این سنّ، سنّ رشد، یعنی هجده سالگی است. نسفی می گوید: «این معنی هر سنی را که مکلف در آن به اصلاح خود قادر است، در بر می گیرد هر چند که این عمر کوتاه باشد». مگر باید گفت: سرزنش و توبیخ کسی که عمری طولانی می کند، بر کفرش بزرگتر است چنان که در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «در حقیقت خداوند صلی الله علیه و آله به بنده ای که او را تا شصت یا هفتاد سالگی زنده نگه داشته، عذر را نمایانده است، در حقیقت خداوند متعال به وی عذر را نمایانده است». یعنی: حجت را بر وی تمام کرده است.

﴿و آیا هشدار دهنده به سوی شما نیامد؟﴾ جمهور مفسران بر آنند که: مراد از این هشدار دهنده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اند. به قولی: مراد از آن، موی سفید است ﴿پس بچشید﴾ عذاب جهنّم را، شما که عبرت نگرفتید و پند نپذیرفتید ﴿زیرا برای ستمکاران هیچ یاری دهنده ای نیست﴾ که آنها را از عذاب خداوند صلی الله علیه و آله باز داشته و میان آنها و عذاب حق تعالی حایل و مانع گردد.

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غِيبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

﴿بی‌گمان خدا، دانای غیب آسمانها و زمین است﴾ یعنی: او هر امر نهانی‌ای را در آسمانها و زمین می‌داند و از جمله این اعمال شما را و هیچ کار پنهانی‌ای بر وی مخفی نمی‌ماند پس می‌داند که اگر شما را به‌سوی دنیا هم برگرداند، شما کار شایسته نمی‌کنید. چنان‌که در آیه دیگری می‌فرماید: (وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا اِلٰی نَهْوِیْ عَنِّهٖ اِذَا رَاوْا سِلَاسًا مِّنْہُمْ یَرْجُوْنَ غَلٰبَہُمْ وَہُمْ یَکْفِرُوْنَ ۚ) اگر آنها به دنیا هم برگردانیده شوند، یقیناً به آنچه که از آن نهی شده بودند، برمی‌گردند (انعام / ۲۸). ﴿هراینه او به راز سینه‌ها داناست﴾ پس وقتی حق تعالی راز سینه‌ها را بداند، قطعاً و به‌طریق اولی رازهای دیگر را که فروتر از آن هستند، می‌داند.

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَکُمْ خَلِیْفَیْنَ فِی الْاَرْضِ ۚ فَمَنْ کَفَرَ فَعَلِیْہِ کُفْرُہٗ ۚ وَلَا یَزِیْدُ الْکَافِرِیْنَ کُفْرُہُمْ عِنْدَ رَبِّہُمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا یَزِیْدُ الْکَافِرِیْنَ کُفْرُہُمْ اِلَّا خَسَارًا ﴿۳۹﴾

﴿اوست آن کس که شما را در زمین جانشینان گردانید﴾ یعنی: شما را امتی جانشین و پی‌آیند امت قبلی گردانیده و کلیدهای تصرف در زمین خویش را به شما سپرد و شما را بر آنچه که در زمین است مسلط کرد تا او را با یکتاپرستی و طاعت شکر گزارید. قتاده در معنی آن می‌گوید: «شما را امتی پس از امتی و نسلی پس از نسلی جانشین قرار داد». ﴿پس هر کس کفر ورزد﴾ از شما و این نعمت‌ها را ناسپاسی کند ﴿کفرش به زیان اوست﴾ و این زیان از خود وی به دیگران تجاوز نمی‌کند ﴿و کافران را کفرشان نزد پروردگارشان جز مَقْت نمی‌افزاید﴾ مَقْت: خشم و بغض و نفرت است. ﴿و کافران را کفرشان غیر از زیان﴾ یعنی: کاستی و هلاکت ﴿چیزی نمی‌افزاید﴾.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا
 خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا
 فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَبْدُ الْأَظْلِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا
 غُرُورًا ﴿٤٠﴾

﴿بگو: آیا دیدید﴾ یعنی: به من خبر دهید ﴿شریکان مقزّر کرده خود را که به جای
 خدا می‌پرستید﴾ و آنان را به‌عنوان خدایان خویش گرفته و جز خدا ﷻ می‌پرستید
 ﴿به من نشان دهید که چه چیزی از زمین را آفریده‌اند﴾ که شما به‌خاطر آن، آنها را
 به پرستش گرفته‌اید؟ ﴿یا مگر آنان در کار آسمانها شرکتي داشته‌اند؟﴾ یعنی: یا مگر
 برای آنان همراه با خداوند ﷻ، در آفرینش آسمانها، یا در فرمانروایی، یا در
 تصرف در آنها مشارکتی است تا با این مشارکت، سزاوار شرکت در الوهیت شده
 باشند؟ ﴿یا مگر به آنان کتابی داده‌ایم﴾ درباره این شرکت و آن نامه و کتاب گویای
 این امر است که ما شرکایی برگرفته‌ایم؟ ﴿پس آنان بر حجتی از آن﴾ کتاب
 ﴿قرار دارند؟﴾. مقاتل در معنی آن می‌گوید: «آیا به کفار مگه کتابی داده‌ایم که
 بر مبنای آن کتاب، آنها بر این که با خدا ﷻ شریکی وجود دارد، حجتی دارند؟»
 ﴿بلکه حق این است که ستمکاران جز فریب به یک‌دیگر وعده‌ای نمی‌دهند﴾ یعنی:
 هیچ یک از موارد یاد شده واقعیت ندارد بلکه رؤسا و رهبران گمراه، فقط به اتباع
 و پیروان خویش، وعده‌های فریبنده‌ای داده و آنها را با آن وعده‌ها گول می‌زنند و
 آن وعده‌ها را برایشان می‌آرایند در حالی که آن وعده‌ها همه دروغهای بی‌اساسی
 است که هیچ حقیقتی ندارد. آن وعده‌ها عبارت از این سخنان به پیروانشان است
 که: خدایان به شما نفع رسانده، شما را به خدا ﷻ نزدیک می‌سازند و برای شما

نزد او شفاعت می کنند .

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾

﴿همانا خداوند آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا از جای خود نیفتند﴾ این عبارت مستقل مستأنفه ای برای بیان قدرت خدای سبحان و صنع بدیع وی است ، بعد از آن که ضعف بتان و عدم قدرت آنها بر کاری بیان گردید ﴿و اگر بلغزند﴾ آسمانها و زمین ﴿هیچ کس بعد از الله آنها را نگاه نمی دارد﴾ یعنی : اگر زوال و اضطراب و انتقال آسمانها و زمین از جاهای آنها مقدر شود ، هیچ کس غیر از خداوند ﷻ بر نگاه داشتن آنها قادر نیست . این آیه کریمه به نظام جاذبه اشاره دارد و این که زمین همچون غیر خود از خورشید و ماه و سیارات دیگری که در مدارهای خاص خویش حرکت می کنند ، کره ای است که در فضا شناور می باشد . و این یکی از آیات معجز قرآن کریم در بُعد علم نجوم است ﴿بی گمان او بردبار آمرزگار است﴾ یعنی : سبب نگاه داشتن آسمانها و زمین و اداره آنها به گونه ای که جابجا نشده و از مدارات خود منحرف نگردند و نیفتند ، این است که حق تعالی به رغم این که بندگان را می بیند که به او کفر می ورزند و عصیان پیشه می کنند اما به آنان بردبار آمرزگار است .

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ
مِنِ الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا

﴿و با سخت‌ترین سوگندهای خود﴾ و با نهایت توان و تلاش خود ﴿به الله سوگند خوردند که اگر بیم‌دهنده‌ای برای آنان بیاید، قطعاً از هریک از امت‌های دیگر﴾ یعنی: از تمام امت‌هایی که پیامبران علیهم‌السلام به سویشان فرستاده شده‌اند ﴿راه یافته‌تر خواهند شد﴾ مراد قبیلهٔ قریش‌اند که قبل از بعثت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به مضمون یادشده سوگندهایی محکم خوردند، هنگامی که به آنان خبر می‌رسید که اهل کتاب پیامبرانشان را تکذیب کرده‌اند زیرا اعراب در آرزوی آن بودند که از میان آنها نیز پیامبری به رسالت برانگیخته شود چنان‌که در میان بنی اسرائیل پیامبرانی برانگیخته می‌شدند ﴿ولی چون بیم‌دهنده‌ای برایشان آمد﴾ یعنی: چون همان چیزی که در آرزوی آن بودند، به‌نزدشان آمد و او رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است که شریف‌ترین هشداردهنده و بزرگوارترین و گرامی‌ترین فرستادهٔ حق است و درعین حال او از خودشان نیز می‌باشد؛ ﴿در حق آنان نیفزود﴾ آمدن وی ﴿جز رمیدن را﴾ از وی و گریز و دوری و نفرت را از اجابت وی.

ابن ابی حاتم از هلال در بیان سبب نزول روایت کرده است که گفت: به من خبر رسیده است که قریش قبل از بعثت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌گفتند؛ اگر خداوند عزوجل از میان ما پیامبری را مبعوث گرداند، هیچ امتی از امتها از ما فرمان‌پذیرتر برای خالق خویش، حرف‌شنوتر برای پیامبر خویش و متمسک‌تر به کتاب وی نخواهد بود. پس خداوند متعال این آیه را بر اساس آن نازل فرمود.

أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن نَّجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَن نَّجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿١٢﴾

﴿به سبب استکبار در زمین﴾ یعنی: آنها به این سبب از محمد ﷺ نرمیدند و رسالت وی را تکذیب نکردند که به کذب وی معتقد باشند بلکه این کار را از سر استکبار و گردنکشی از این که پیروان او باشند و نیز به انگیزه استمرار ورزیدن در فساد، انجام دادند ﴿و﴾ به سبب ﴿مکر زشت﴾ یعنی: به سبب نیرنگ و بداندیشی. مکر: نیرنگ، فریب و عمل زشت است ﴿و مکر بد جز بر صاحبش فرود نمی آید﴾ یعنی: عاقبت بد، به کسی فرود می آید که بداندیشی کرده است، قبل از آن که بر کسی فرود آید که در حق وی بداندیشی و بدسگالی شده است. در حدیث شریف آمده است: «مکر، فریب و خیانت، از اخلاق مؤمن نیست». ﴿پس آیا جز سنت پیشینیان را انتظار می برند﴾ یعنی: آیا جز سنت خداوند ﷻ درباره پیشینیان را انتظار می برند که براینان نیز عذاب فرود آید چنان که بر امت‌های پیشین فرود آمد؟ آن گاه که انبیای خویش را تکذیب کرده و علیه ایشان - به کشتن، یا اخراج و تبعید - برنامه ریزیهای خائنانه و توطئه چینیهای ظالمانه کردند ﴿و هرگز برای سنت الهی تبدیلی نمی یابی﴾ یعنی: هیچ کس قادر نیست تا سنت خداوند ﷻ در فرود آوردن عذاب را - که بر امت‌های تکذیب کننده مقدر کرده و بنا نهاده است - تغییر داده و چیز دیگری غیر از آن را جانشین آن گرداند ﴿و هرگز برای سنت الله تغییری نمی یابی﴾ که سنت و آیین الهی بر عذاب آنان متحول گشته و تغییر کند و او عذاب را از آنان دفع کرده و آن را بر غیرشان فرود آورد.

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي
 السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾

﴿ آیا در زمین سیروسفر نکرده‌اند تا فرجام کار کسانی را که پیش از آنان بودند بنگرند ﴾ و ببینند که ما بر عاد، ثمود، مَدِیْن و امثالشان — آن‌گاه که پیامبران ما علیهم‌السلام را تکذیب کردند — چه عذابهایی نازل کردیم؟ تا آثار عذابی را که ما بر آنان فرود آورده‌ایم، بنگرند و در نتیجه بدانند که این امر سنت تغییرناپذیر ما در مورد تکذیب‌کنندگان است؟ ای محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم! قومت در سفرهای خود به سوی شام و غیر آن، به آن مناطق عذاب‌شده رفته و حتماً آثار عذاب شدگان را که هنوز در دیارشان موجود و نشانه‌های آن در مساکنشان مشهود است، نگریسته‌اند پس چرا از مشاهده کشتارگاههای ستمگران، اندیشه نمی‌کنند؟ و چرا از روبروشدن به سرنوشتی نظیر آن، بیم ندارند؟ ﴿ و ﴾ حال آن‌که این گروههای عذاب‌شده ﴿ از آنان نیرومندتر بودند ﴾ یعنی: از اهالی مکه عمرهای طولانی‌تر و سرمایه‌های فزونتری داشته و در هیکل و اندام خود نیز تنومندتر بودند ﴿ و هرگز نیست که هیچ چیز — نه در آسمانها و نه در زمین — خدا را عاجز کند ﴾ یعنی: هیچ چیز در محدوده آسمان و زمین نمی‌تواند از حیطة قدرت خداوند جل جلاله بگریزد چنانچه او بخواهد آن را به عذاب فروگیرد؛ ﴿ چراکه او همواره دانای تواناست ﴾ لذا چیزی از او پنهان نمی‌ماند و هیچ‌کاری بر او دشوار نیست.

وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهَرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عِيبَادِهِ بَصِيرًا ۝٤٥

﴿ و اگر خدا مردم را به سزای آنچه کرده‌اند ﴾ از گناهان و به کیفر کار و کردار غلطشان ﴿ گرفتار می‌کرد، هیچ جانوری را ﴾ که در زمین می‌جنبد و حرکت می‌کند

﴿بر پشت زمین باقی نمی گذاشت﴾ فرزندان آدم را به سبب گناهانشان و غیر آنان را به سبب شومی گناهان بنی آدم . به قولی : مراد از « دابة » جانداران « در اینجا فقط انسانها هستند نه غیر آنان از جانداران ﴿ولی آنان را تا میعادى معین مهلت می دهد﴾ که آن میعاد ، روز قیامت است . ﴿و چون میعادشان فرارسد، بی گمان خدابه بندگانش بیناست﴾ یعنی : هم به کسانی از آنان که سزاوار ثواب اند و هم به کسانی که سزاوار عذاب اند ، بینا و آگاه است لذا هر کس را مطابق حالش جزایی مناسب می دهد .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة یس

مکی است و دارای هشتاد و سه آیه است.

فضیلت آن: در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنهما آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «لَوَدِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ أُمَّتِي» همانا دوست داشتم که سوره یس در قلب هر انسانی از امت من می بود. یعنی: هر یک از افراد امت من آن را حفظ می داشت. همچنین در حدیث شریف آمده است: «یس را بر مردگان بخوانید». بدین جهت، ابن کثیر به نقل از برخی علما می گوید: «از ویژگی های این سوره یکی این است که در هیچ کار دشواری خوانده نمی شود، جز این که خداوند صلی الله علیه و آله آن کار را آسان می کند لذا قرائت آن در نزد فرد محتضر نیز سبب نزول رحمت و برکت گردیده و بیرون آمدن روح را بر وی آسان می کند. و الله اعلم». همچنین در حدیث شریف آمده است: «مَنْ قَرَأَ يَسَ فِي لَيْلَةِ إِبْتِغَاءٍ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غُفِرَ لَهُ» هر کس یس را در شبی به طلب رضای خدای عز و جل بخواند، بر وی آمرزیده شده است.»

خوانده می شود: «یا، سین» به مدّ یا و اظهار نون ساکنه، یا به ادغام نون سین در واوی که بعد از آن است. سخن در باب حروف مقطعه در اوّل سورۀ «بقره» گذشت اما از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: «یس: یعنی ای انسان!».

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿۲﴾

«سوگند به قرآن حکیم» واو در: (وَالْقُرْآنِ...) واو قسم است. یعنی: خداوند متعال برای محمّد صلی الله علیه و آله به قرآن حکمت آموز که مملوّ از حکمت است سوگند می خورد که: «قطعاً او از پیامبران است» [آیه بعد]. یا «حکیم» به معنای محکم است. یعنی: سوگند به قرآنی که با لفظ و بیان متین و معانی بدیع خویش محکم و استوار می باشد که محمّد صلی الله علیه و آله فرستاده ای از نزد الله جلّ جلاله است. هدف از این سوگند اینست تا کسی در این حقیقت که آن حضرت صلی الله علیه و آله فرستاده خداوند جلّ جلاله هستند، شک نکند.

در بیان سبب نزول آمده است: این آیه تا ده آیه بعد، هنگامی نازل شد که جمعی از قریش - که از قرائت سورۀ «سجده» از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله ناراحت شده بودند - خواستند تا آن حضرت صلی الله علیه و آله را دستگیر و زندانی کنند اما تا رفتند که این نقشه خود را عملی کنند، دستهایشان بر گردنهایشان بسته شد و هرکاری می کردند از گردنهایشان جدا نمی گشت، بناچار به آن حضرت صلی الله علیه و آله روی آورده و با التماس گفتند: ای محمّد صلی الله علیه و آله! تو را به خدا و به پیوند رحمی که میان ما و تو وجود دارد، سوگند می دهیم که برای ما کاری بکن! همان بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله دعا کردند آن گاه دستهایشان به حال عادّی برگشت.

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳﴾

آری! سوگند به قرآن حکیم که: ﴿قطعاً تو﴾ ای محمد ﷺ ﴿از پیامبرانی﴾ این جمله «مُقَسَّم عَلَيْهِ» است. یعنی: سوگند به قرآن حکیم که در رسالت تو هیچ شکّی نیست.

این آیه ردّی قاطع بر پندار کفّاری است که منکر رسالت آن حضرت ﷺ بوده و می گفتند: تو فرستادهٔ خداوند ﷻ نیستی.

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾

آری! قطعاً تو از جملهٔ پیامبران علیهم السلام هستی: ﴿بر صراطی مستقیم﴾ صراط مستقیم: راه راستی است که در آن هیچ کجی و پیچیدگی ای نباشد بلکه مستقیماً رهرو را به مطلوب وی برساند. یعنی: ای محمد ﷺ! تو بر راه و روشی مستقیم، محکم و استوار یعنی بر راه و روش همان پیامبرانی هستی که قبل از تو در گذشته اند.

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾

﴿تنزیل عزیز رحیم است﴾ یعنی: قرآن، این راه مستقیم و برنامهٔ استواری که تو بر آن قرارداری؛ فرو فرستادهٔ خدای پیروزمندی است که در مُلکش غالب و بر خلقش مهربان است.

لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾

﴿تا قومی را که پدرانشان بیم داده نشده اند بیم دهی﴾ یعنی: تو را به این منظور فرستاده ایم تا قومی را بیم دهی که پدران نزدیکشان قبلاً با رسالت الهی ای بیم داده

نشده بودند زیرا قبل از بعثت، زمان «فترت»؛ یعنی دوران انقطاع رسالت به درازا کشید و پس از بعثت عیسی علیه السلام، دیرزمانی بود که دیگر پیامبری فرستاده نشده بود «پس آنان» به سبب عدم ارسال پیامبری به سویشان «غافلند» از رشد و هدایت و از احکام و برنامه‌های الهی. هرچند مخاطب این آیه اعراب هستند ولی ذکر آنان که بخشی از بشر هستند، با عام بودن رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله منافاتی ندارد چنان‌که در باره عام بودن رسالت ایشان، آیات و احادیث متواتر بسیاری آمده است از جمله این حدیث شریف: «... در گذشته یک پیامبر مخصوصاً به سوی قوم خویش فرستاده می‌شد اما من به سوی عامه مردم مبعوث گردیده‌ام».

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

«به راستی که بر بیشترشان قول ثابت شد» یعنی: حکم و وعده عذاب بر بیشتر مردم مکه، یا بر بیشتر کفار عرب لازم شد. البته آنان کسانی بودند که بر کفر مرده و در طول مدت حیات خویش، بر آن اصرار و پافشاری کرده‌اند «در نتیجه آنها ایمان نمی‌آورند» یعنی: حکم عذاب به این دلیل بر آنان لازم و واجب شد که خدای سبحان اصرار و استمرارشان را بر کفر تا دم مرگشان به علم ازلی خویش می‌دانست.

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾

«هرآینه ما در گردنهایشان طوقهایی نهاده‌ایم پس این» طوقها منتهی «به سوی چانه‌هایشان» است لذا آنها در چنین حالتی توان این را ندارند که گردنهایشان را به سوی چپ و راست بگردانند، یا آنها را خم کنند «به طوری که آنان سرهایشان را بالا نگاه داشته دیده فروهسته‌اند» یعنی: آنان به سبب این طوقها، بر فرود آوردن و

حالت دادن به گردنهایشان قادر نیستند لذا سرهایشان همچنان بالا و نگاهشان رو به پایین است. به قولی معنی این است: در گردنهایشان غلهایی را قرار داده ایم که دستهایشان به آن غلها بسته شده است و چون این غلها بین دستها و گردنهایشان قرار دارد و محکم بسته است لذا آنها به حرکت دادن گردنهایشان قادر نیستند.

این مثلی است که خداوند ﷻ در امتناع آنها از قبول هدایت زده است. یعنی: وصف آنان در نپذیرفتن هدایت، همچون نپذیرفتن کسی است که در غل و قید قرار دارد و قادر به حرکت نیست. به قولی: آیه کریمه به گروهی اشاره دارد که در دوزخ بر گردنها و دستهایشان غل و زنجیر نهاده می شود.

همان گونه که در بیان سبب نزول آیات گذشت، علما روایت کرده اند که ابو جهل گفت: اگر محمد ﷺ را ببینم، با او چنین و چنان خواهم کرد! همان بود که خداوند متعال این آیه و مابعد آن را نازل کرد، بعد از آن مردم به او می گفتند: اینک این محمد است پس تهدید خود را در حق وی عملی کن! اما او می پرسید: او کجاست... او کجاست؟ و آن حضرت ﷺ را نمی دید.

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١﴾

﴿و ما پیش رویشان سدّی و پشت سرشان هم سدّی نهاده ایم﴾ یعنی: آنان را با ایجاد موانعی، از ایمان آوردن بازداشته ایم پس نمی توانند از کفر به سوی ایمان بیرون آیند، همانند کسی که پیشاپیش و پشت سرش سدّی نهاده باشند و او نتواند خود را از حصار آن سدها بیرون آورد. این سدها چیزی جز استکبار و گردنکشی و عنادشان از پذیرش و گردن نهادن در برابر حق نیست ﴿باز بر آنان پرده ای

افکنده ایم) یعنی: دیدگان شان را با پرده ای پوشانده ایم ﴿در نتیجه آنان﴾ به سبب این پرده ﴿هیچ نمی توانند ببینند﴾ یعنی: به دیدن راه هدایت قادر نبوده و از ایمان به رستاخیز و معاد و از پذیرش برنامه های الهی در دنیا نیز کور شده اند.

این آیه نیز تمثیلی است بر مسدود بودن راه ایمان به روی آنان؛ زیرا خدای سبحان به علم ازلی خویش دانسته است که آنان تا دم مرگشان بر کفر اصرار و پافشاری می کنند. البته این علم ازلی الهی: مجرد شناخت قبلی وی است که عقلاً و در واقعیت امر، اجباری در کار انسان به وجود نمی آورد و بنابراین، او را از ایمان آوردن باز نمی دارد.

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰﴾

﴿و برای آنان برابر است﴾ یعنی: برای آن کفار یکسان است ﴿چه بیمشان بدهی، چه بیمشان ندهی: ایمان نمی آورند﴾ یعنی: هشدار دادن و هشدار ندادن برایشان یکسان است و مادامی که آنها حق را نمی پذیرند و برای خدا ﷻ سر فرود نمی آورند، هشدار دادن به آنها سودی نمی رساند.

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِيرَةٌ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿۱۱﴾

﴿تنها کسی را بیم می دهی﴾ یعنی: بیم و هشدار دادن تنها به کسی سود می رساند ﴿که از ذکر﴾ یعنی: از قرآن ﴿پیروی کند و غائبانه﴾ یعنی: در نهان ﴿از خدای رحمان بترسد﴾ هر چند که او را نمی بیند. پس بدان که: از هشدار هایت فقط کسانی بهره می برند که پیروی از قرآن عظیم و ترس از خداوند ﷻ هر دو در آنان

جمع شود. ﴿پس او را﴾ که از قرآن پیروی می کند و غائبانه از خدای رحمان می ترسد ﴿به آموزش و پاداشی ارجمند﴾ که همانا بهشت است ﴿بشارت ده﴾.

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثِرَهُمْ ۚ وَكُلِّ شَيْءٍ
أَخْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

﴿بی گمان ما مییم که مردگان را زنده می سازیم﴾ بعد از مرگشان در روز رستاخیز ﴿و آنچه را پیش فرستاده اند می نویسیم﴾ یعنی : آنچه را در دنیا از اعمال نیک و بد پیش فرستاده اند ، در لوح محفوظ می نویسیم ﴿و آثارشان را﴾ یعنی : همچنان می نویسیم آنچه را که بعد از مرگ خود باقی گذاشته اند ؛ از حسناتی که جریان آن پس از مرگ آنان قطع نمی شود و همیشه برای صاحب خود خیری جاری است ؛ مانند کسی که سنتی نیکو را بنیان می گذارد . یا معنی این است : ما بدیها و گناهانی را که پس از مرگ انجام دهنده خود باقی می ماند ، می نویسیم . از آثار خیر : تدریس علم ، تصنیف آن ، وقف کردن به قصد قربت ، آباد کردن مساجد ، پلها و اماکن عام المنفعه است . و از آثار شرّ : بدعت آفرینی ، بنیان گذاری ظلم و ستم و پدید آوردن اموری است که سبب زیان مردم شده و اهل جور و ستم به آن اقتدا می کنند . قول دیگر در معنای «آثَرَهُمْ» این است : نقش قدمهایشان به سوی طاعت یا معصیت را می نویسیم . ابن کثیر در این معنی احادیثی را نقل کرده است از جمله حدیث شریف ذیل به روایت جابر بن عبد الله رضی الله عنه که فرمود : اماکن پیرامون مسجد النبی خالی شد و طایفه بنی سلمه که منازلشان از مسجد دور بود ، با استفاده از این موقعیت خواستند تا به نزدیک مسجد نقل مکان کنند . پس این خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید ، آن حضرت صلی الله علیه و آله خطاب به آنها فرمودند : «إِنَّهُ بَلَقَنِي أَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَتَّقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ» به من خبر رسیده است که شما می خواهید

به نزدیک مسجد نقل مکان کنید». گفتند: آری! این خبر درست است یا رسول الله! فرمودند: «يَا بَنِي سَلَمَةَ: دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارَكُمْ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارَكُمْ». ای بنی سلمه! در دیار خود باقی بمانید زیرا نقش قدمهائتان [به سوی مسجد، در زمره حسنات شما] نوشته می شود، در دیار خود باقی بمانید، زیرا نقش قدمهائتان [به سوی مسجد در زمره حسناتتان] نوشته می شود». پس آنها بعد از این توصیه رسول اکرم ﷺ، منازل خود را ترک نکردند.

به تأیید معنی اول نیز احادیثی روایت شده است. از جمله این حدیث شریف: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِ هِمَّ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا». هر کس در اسلام سنت نیکی را بنیان گذارد، مزد وی و مزد کسانی که بعد از وی به آن عمل کرده اند، برایش مسلم است، بی آن که از مزدهای آنان چیزی کم شود و هر کس در اسلام سنت بدی را بنیان گذارد، گناه وی و گناه کسانی که بعد از وی به آن عمل کنند، برایش مسلم است، بی آن که از گناهانشان چیزی کم ساخته شود». «و هر چیزی را» یعنی: همه چیز، اعم از اعمال بندگان و غیر آن را «در امامی مبین برشمرده ایم» یعنی: در کتابی که به آن اقتدا می شود و روشنگر همه چیز است، ثبت و ضبط کرده ایم. به قولی: مراد از «امام مبین» لوح محفوظ، و به قولی: نامه ها و صحیفه های اعمال بندگان است.

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾

«و برایشان از اصحاب قریه مثلی بیان کن» قرطبی می گوید: «مراد از قریه در این آیه — به قول تمام مفسران — شهر انطاکیه است». «آن گاه که فرستادگان به آن قریه آمدند» آن فرستادگان، اصحاب عیسی علیهِ السلام بودند که او ایشان را به منظور

دعوتشان به سوی الله ﷻ به میان آنان فرستاد. یعنی به مشرکان بگو: من در سلسله پیامبران الهی ﷺ تافته جدابافته و پدیده نوظهوری نیستم زیرا پیش از من نیز فرستادگان الهی به سوی مردم شهرها آمده و آنان را از همان چیزهایی که من شما را از آن بیم می‌دهم، بیم داده‌اند، آن پیامبران ﷺ نیز، اصل توحید و یکتاپرستی را تبلیغ کرده‌اند، از حساب روز قیامت بیم داده و به نعمتهای بهشت جاودان مژده داده‌اند.

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾

﴿آن‌گاه که دو تن به‌سویشان فرستادیم﴾ عیسی علیهِ السلام آن دو تن را به امر خدای سبحان فرستاده بود ﴿ولی آن دو را دروغزن شمردند﴾ در رسالتشان. به‌قولی: مردم انطاکیه آن فرستادگان را زدند و زندانی‌شان کردند ﴿سپس آنان را با فرستاده سومین تأیید کردیم﴾ یعنی: کار رسالت آن دو تن را با فرستاده سومی قوت داده و استوار داشتیم. از اینجا می‌فهمیم که مکلف کردن سه تن در یک مأموریت دعوت‌گرانه — با تعیین امیر — حرکتی نیرومند است. نقل است که دو فرستاده اول، یوحنا و بولص بودند و سومین فرستاده شمعون بود. یا سومین فرستاده بولص و دو تن اول یوحنا و شمعون بودند. ﴿پس رسولان گفتند: هرآینه ما به‌سوی شما به پیامبری فرستاده شده‌ایم﴾ تا شما را به‌سوی حق و فضیلت و عقیده صحیح دعوت کنیم.

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ

أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

﴿گفتند﴾ ناباوران آن دیار ﴿شما جز بشری مانند ما نیستید﴾ یعنی: شما در بشریت با ما مشارکت دارید لذا شما را بر ما مزیتی نیست تا به رسالت مخصوص گردید و رسالت فقط ویژه شما باشد و اگر شما فرستاده خدا بودید، باید فرشته می بودید نه بشر. که این شبهه تکراری بسیاری دیگر از امت های تکذیب کننده است. ﴿و رحمان چیزی﴾ از وحیی که شما و دیگر پیامبران پیشین و پیروانشان ادعا می کنند؛ ﴿فرو نفرستاده، شما جز دروغ نمی پردازید﴾ یعنی: شما در ادعای رسالت دروغ می گوید. این است منطق بی اساس و واهی کفار در هر زمان و مکانی.

قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾

﴿گفتند﴾ پیامبران علیهم السلام ﴿پروردگار ما می داند که ما واقعاً به سوی شما به پیامبری فرستاده شده ایم﴾ و اگر ما دروغگو بودیم، قطعاً خدای عزوجل از ما به سخت ترین وجه انتقام می گرفت. به این ترتیب، پیامبران علیهم السلام به منظور رد و انکار شدید این شبهه، جواب خویش را با سوگند مورد تأکید قرار دادند.

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾

پیامبران علیهم السلام افزودند: ﴿و بر ما جز پیام رسانی آشکار وظیفه ای نیست﴾ یعنی: بر عهده ما از جانب پروردگار متعال، جز تبلیغ رسالت وی به طور آشکار و روشن، هیچ مأموریت دیگری نیست و مأموریت محوله به ما فقط همین است، نه چیز دیگری.

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

﴿گفتند﴾ مردم تکذیب پیشه آن شهر ﴿هرآینه ما به شما شگون بد گرفته ایم﴾
 یعنی: مردم آن شهر به آن پیامبران علیهم السلام گفتند: ما حضور شما را در میان خود به
 شگون بد گرفته ایم و شما را شوم و نامبارک می پنداریم ﴿اگر دست برندارید﴾
 یعنی: اگر این دعوتتان را فرو نگذارید و از این سخن باز نایستید؛ ﴿شما را سنگسار
 می کنیم و قطعاً از جانب ما عذاب دردناکی﴾ یعنی: عذاب سخت و زشت و فجیعی
 ﴿به شما خواهد رسید﴾ به قولی: مرادشان از سنگسار کردن، کشتن، به قولی:
 دشنام دادن و به قولی: شکنجه نمودن و عذاب دردناک بود. لام در «لَئِنْ»، لام
 قسم است.

قَالُوا طَيَّرْنَاكُمْ مَعَكُمْ أَیْنَ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

﴿گفتند﴾ آن فرستادگان ﴿شومی شما با خود شماست﴾ یعنی: این شومی از
 جانب نفسهای سودتان و آویخته گردنهای خود شماست، به سبب این که شما حق
 و حقیقت را تکذیب کردید پس این تکذیب شماست که سبب شومی و شگون بد
 برای شما شده است، نه وجود ما ﴿آیا چون اندرز داده شوید؟﴾ یعنی: آیا اگر شما
 را به یاد خدای عزوجل انداخته و از او بیمتان دهیم، چنین می پندارید که ما بر شما
 شوم و ناخجسته ایم؟ ﴿نه! بلکه حق این است که شما قومی اسرافکارید﴾ یعنی: شما
 قومی هستید که در مخالفت حق از حد در گذشته اید، از آنجا که اسباب برکت را
 که عبارت از فرستادگان الهی اند، شوم و ناخجسته می پندارید.

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

﴿ واز دوردست شهر، مردی دوان دوان آمد ﴾ منابع اهل کتاب می گویند: او حبیب فرزند موسای نجار بود، لیکن درباره اسم آن شهر و اسم این شخص مؤمن، هیچ روایت صحیحی از رسول خدا ﷺ در دست نیست. قتاده می گوید: حبیب نجار در غاری در دوردست ترین نقطه آن شهر، خدای عزوجل را عبادت می کرد پس چون خبر آمدن پیامبران علیهم السلام را شنید، شتابان آمد تا از دعوت آنها پشتیبانی کند و بنابراین، ﴿گفت: ای قوم من! از این فرستادگان پیروی کنید﴾ بدین گونه، آنها را به پیروی از آن پیامبران علیهم السلام تشویق کرد.

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾

آری! ﴿از کسانی پیروی کنید که از شما هیچ مزدی نمی خواهند﴾ در برابر ابلاغ رسالت و دعوت حق ﴿و خود نیز راه یافته اند﴾ به سوی حق.

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٣﴾

در این هنگام قومش از وی پرسیدند: آیا تو هم بر دین ایشان هستی؟ گفت: ﴿و مرا چه شده است که معبودی را نپرستم که مرا آفریده است؟﴾ یعنی: کدام مانع و کدام عامل بازدارنده، جلورویم وجود دارد تا مرا از پرستش ذاتی که آفریننده من است بازدارد؟ یعنی: همین طور، کدامین مانع شما را از پرستش خدایی که شما را آفریده است، باز می دارد؟ ﴿و همه به سوی او بازگردانده می شوید؟﴾ پس شما را

چه شده است که خدای خویش را نمی پرستید در حالی که بازگشت شما در روز قیامت به سوی اوست و در پیشگاه او مورد محاسبه قرار می گیرید ؟ از جمله در قبال این پاسخی که به ما دادید؛ آن گاه که شما را به سوی حق فراخواندیم ؟.

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون ﴿٢٣﴾

﴿آیا به جای او خدایانی را به پرستش گیرم﴾ یعنی : هرگز جز خدای یگانه متعال معبودات دیگری را به خدایی و پرستش نمی گیرم تا پرستش ذاتی را که فقط او سزاوار عبادت است فرو گذارم در حالی که او آفریننده من نیز هست ؟ آیا معبوداتی را به پرستش گیرم : ﴿که اگر خدای رحمان زیانی در حق من اراده کند، شفاعت آنان از من چیزی را دفع نمی کند﴾ یعنی : شفاعت آنان هیچ سودی به من نمی رساند ﴿و نه آنان می توانند مرا نجات دهند﴾ از این بلا و زیانی که خدای رحمان آن را به من خواسته باشد ؟.

إِنِّي إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

﴿در آن صورت﴾ اگر جز وی معبوداتی برگیرم ﴿من قطعاً در گمراهی آشکاری هستم﴾ این تعریض و کنایه گویی به آنان است . یعنی : شما که جز خدای یگانه معبوداتی را می پرستید ، در گمراهی آشکاری قرار دارید .

إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونَ ﴿٢٥﴾

پس آن مرد مؤمن ایمانش را با چنان صراحتی به آنان اعلام می‌کند که بعد از آن، دیگر جای هیچ گونه شکی در ایمان وی باقی نمی‌ماند. پس می‌گوید: ﴿بی‌گمان من به پروردگارتان ایمان آوردم پس، از من بشنوید﴾ به‌قولی: او این سخن را به فرستادگان گفت تا بر ایمان وی گواهی دهند. به‌قولی دیگر: او این سخن را — از روی استواری و صلابت در دین و سر سختی در حق — خطاب به قومش هنگامی گفت که می‌خواستند او را به قتل برسانند و چون این سخن را گفت و ایمان خویش را به صراحت اعلام داشت، بر او حمله برده و به شهادتش رساندند. به‌قولی: آنان او را در زیر لگدهای خود خُرد کردند. به‌قولی: او را سوزاندند. به‌قولی: او را با آره سر بریدند. و به‌قولی: او را سنگسار کردند.

قِيلَ أَذْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

بِمَا غَفَر لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٦٧﴾

سرانجام آن مرد مؤمن به جرم ایمان کشته شد و: ﴿به او﴾ در هنگام شهادتش (گفته شد: به بهشت درآی) به‌عنوان گرامیداشتی برای بعد از شهادت چنان‌که این سنت الهی در مورد شهدا از بندگان می‌باشد. پس چون به بهشت وارد شد و لذت‌ها و نعمت‌های آن را مشاهده کرد (گفت: ای کاش قوم من این امر را می‌دانستند که پروردگار مرا آمرزیده و در زمره گرامیانم قرار داده است) آرزو کرد که قومش از حال وی آگاه شوند و حسن‌مآل و سرانجام نیک وی را بشناسند تا بینی‌هایشان به خاک مالیده شود. یا: تا مانند وی ایمان آورند و سرانجام به‌حال خوشی مانند حال وی پیوندند. ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: «پس او در زندگی و مرگ برای قومش خیرخواهی کرد و بر هدایت آنان حریص بود». ابن‌ابی‌لیلی می‌گوید: «سبقت‌گیرندگان امتها سه تن‌اند که ایشان به خدای عزوجل به مدّت

چشم بر هم زدنی هم کفر نوز زدند :

۱ - علی ابن ابی طالب؛ و او بهترین آنان است .

۲ - مؤمن آل فرعون .

۳ - صاحب یس . پس صدیقان همانانند . همچنین زمخشری در حدیث مرفوعی

این قول را از رسول خدا ﷺ روایت کرده است .

﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا

كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾

﴿و ما پس از او بر سر قومش﴾ یعنی : بر سر قوم حبیب نجار بعد از کشته شدنش از سوی آنان ، یا پس از این که خداوند ﷻ او را به سوی آسمانها بالا برد؛ ﴿هیچ لشکری از آسمان فرود نیاوردیم﴾ برای به هلاکت رساندن و انتقام گرفتن از آنان ﴿و ما فرودآورنده آن نبودیم﴾ زیرا قضا و قدر ما بر این پیشی گرفته بود که هلاکت کردنشان با بانگ مرگبار جبرئیل علیه السلام باشد ، نه با فرو فرستادن لشکر از آسمان .

این آیه ، تعبیری از تحقیر و کوچک شمردن شأن آنان و ساده شمردن کار تعدیشان است . یعنی : آنان در جایگاهی قرار نداشتند که ما برای هلاک ساختنشان لشکری از آسمان نازل کنیم بلکه آنان را با یک بانگ تند و مرگبار نابود ساختیم .

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِدُونَ ﴿٢٩﴾

﴿تنها یک بانگ مرگبار بود و بس﴾ که جبرئیل علیه السلام آن را کشید و همه را نابود

کرد ﴿پس بناگاه آنها فسرودند﴾ یعنی : چون آتش خاموش شدند و مردند به طوری که از آنان هیچ حرکت و جنبشی به مشاهده نمی رسید .

يَحْشَرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٦﴾

﴿دریغاً بر این بندگان﴾ تقدیر سخن این است: در روز قیامت هنگامی که عذاب را مشاهده می‌کنید، بر حال آنها حسرت بخورید و واویلا بگویید. حَشَرَة: غم و اندوه و پشیمانی بر یک چیز از دست رفته است. به قولی: این حسرت و دریغی است که فرشتگان بر حال کفار خوردند، هنگامی که آنان پیامبران علیهم‌السلام را تکذیب کردند ﴿هیچ پیامبری بدیشان نمی‌آمد مگر آن که او را ریشخند می‌کردند﴾ این است سبب دریغ و افسوس خوردن بر آنان. آری! دریغاً بر حال آنان که از حال امثال خویش از امت‌های گذشته، عبرت نگرفتند.

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣٧﴾

﴿مگر ندیده‌اند﴾ اهالی مکه که به رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم گفتند: «تو پیامبر نیستی؟». استفهام برای تقریر و اثبات است، یعنی دیده‌اند و دانسته‌اند؛ ﴿که چه بسیار نسل‌ها را پیش از آنان﴾ از امت‌های گذشته ﴿هلاک گردانیدیم که دیگر آنها به‌سوی‌شان باز نمی‌گردند﴾ بعد از هلاک خویش بلکه راهی دیار فنا و فصل پایان‌ناپذیر بلا در آخرت گردیده و هرگز برگشتی به دنبال خویش ندارند؟ این آیه ردی واضح بر قائلان به نظریه «تناسخ» و حلول ارواح است.

وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾

﴿و قطعاً همگی‌شان﴾ اعم از امت‌های گذشته و آینده ﴿جز جمعی نیستند که نزد

ما احضار می‌شوند ﴿ برای حساب و کتاب پس همگی آنان را در برابر اعمالشان - اعم از خیر و شر - سزا یا پاداش می‌دهیم .

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

﴿ و زمین مرده، برای آنان نشانه‌ای است ﴾ بر وجود آفریننده و قدرت کامل وی بر زنده کردن مردگان ﴿ که آن را زنده گردانیدیم ﴾ با نباتات و رستنی‌ها ؛ پس از آن زمین ، دانه‌هایی را برآوردیم که از آن می‌خورند و تغذیه می‌کنند و این است معنی فرموده وی : ﴿ و از آن دانه‌هایی برآوردیم که از آن می‌خورند ﴾ البته دانه‌ها و حبوبات ، معظم خوردنی‌های بشر را تشکیل داده و بیشترین ماده‌ای هستند که زندگی معیشتی انسان بر آنها برپاست ، بدین جهت ، جارو مجرور « مِنْهُ » بر فعل مقدم ساخته شد تا بر این معنی دلالت کند .

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مَنِ
الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾

﴿ و در آن زمین باغهایی از درختان خرما و درختان انگور آفریدیم و چشمه‌ها ﴾ و جویبارها ﴿ در آن روان کردیم ﴾ .

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

﴿تا از میوه‌های﴾ آن و از باروبر باغستانها و نخلستانهای ﴿آن و از آنچه دستهایشان به عمل آورده است﴾ چون آب انگور، آبمیوه‌ها و خوردنی‌های دیگر مانند آن ﴿بخورند﴾ ابن کثیر می‌گوید: «ما» در: ﴿مَا عَمِلْتُمْ أَيُّدِيَهُمْ﴾ نافیه است که معنی آن این است: «و میوه‌ها را دستهایشان نساخته است» بلکه این همه از عمل الهی است و اوست که آنها را به عمل آورده است. اما ابن جریر معنی اول را ترجیح داده و می‌گوید: «قول اول یعنی: موصوله بودن «ما» که به معنی (الَّذِي) آنچه دستهایشان به عمل آورده) می‌باشد، صحیح‌تر است». ﴿آیا باز هم شکر نمی‌گذارند﴾ خداوند ﷻ را در برابر نعمت‌های آن، با پیروی از پیامبرانش؟

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ن﴾

﴿پاک و منزّه است آن که تمام ازواج را، از جمله آنچه زمین می‌رویاند آفرید﴾ ازواج: انواع و اصناف و گونه‌هاست زیرا هر جنسی - مثلاً درخت خرما - دارای رنگها، طعمها و اشکال مختلفی است، یا انگور - مثلاً - به بیشتر از صد نوع بالغ می‌شود^(۱). یا مراد از ازواج: نری و مادینه‌گی از تمام موجودات زنده - اعم از انسان، حیوان و نبات - است. گفتنی است که امروزه با پیشرفت علمی بشر، اصل زوجیت و نری و مادینه‌گی در گونه‌های مختلف زیستی - اعم از حیوان و نبات - به اثبات رسیده است بنابراین، این آیه کریمه از معجزات علمی قرآن کریم به شمار می‌رود. ﴿و نیز از جنس خودشان﴾ یعنی: از وجود خودشان جفتها و زوجهایی را آفریده است که مردان و زنان بنی آدم اند ﴿و از آنچه نمی‌دانند﴾ از اصناف و انواع

۱- مثلاً در موطن من که ولایت هرات افغانستان است، در قرن نهم هجری قمری (۱۲۰) نوع انگور برشمرده شده و هم‌اکنون نیز گونه‌های بسیاری از آن وجود دارد. مترجم.

آفرینش حق تعالی در بر و بحر و آسمان و زمین ، جفت‌هایی آفریده است که نه از آنها آگاهند و نه به شناخت آنها دست یافته‌اند .

این جملهٔ اخیر ، به این آیهٔ مبارکه ابعاد و اعماق وسیع‌تری می‌بخشد که توانمندیهای عقلی و علمی انسان ، از احاطه نمودن بر آن در مانده است .

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

« و نشانه‌ای دیگر برای آنها شب است که روز را از آن برمی‌کنیم » یعنی : پدیدهٔ شگرف شب نیز ، نشانه‌ای است دالّ بر یگانگی ، قدرت و وجوب الوهیت خداوند متعال . مراد از نسلخ : بردن روشنی و آوردن تاریکی به جای آن است . علامه شاه ولی الله دهلوی رحمته الله در ترجمهٔ آن گفته است : « و روز را از شب مانند پوست می‌کشیم » . « و بناگاه آنان در تاریکی فرو می‌روند » یعنی : آنان به‌طور ناگهانی در تاریکی‌ای فرو می‌روند که با خیمه زدن آن ، چیزی از روشنی روز باقی نمی‌ماند .

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٢٨﴾

« و خورشید » به عنوان یک نشانهٔ مستقلّ از نشانه‌های قدرت و عظمت خدای سبحان « به مستقرّی که دارد روان است » به قولی : مستقرّ یا قرارگاه خورشید ، نهایت ارتفاع آن در تابستان و نهایت فرود و هبوط آن در زمستان است . به قولی دیگر : مستقرّ آن در زیر عرش است . و به قول ابن‌کثیر : مراد قرارگاه زمانی آن ، یعنی وقت به پایان آمدن سیر و گردش آن در روز قیامت است « اندازه‌آفرینی خداوند غالب دانا این است » که خورشید جهانتاب را با قاعده و قرار معینی به جریان انداخته و بنابراین ، این سیّاره به‌طور ثابتی در منازل معین خود - از « حمل » تا « حوت » - در گردش است .

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَلْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿۳۷﴾

﴿و برای ماه نیز منزل‌هایی مقدر داشته‌ایم﴾ منازل ماه عبارت از بیست و هشت منزلگاهی است که ماه هر شب در یکی از آن منزلگاه‌ها فرود می‌آید. گفتنی است که این منزلگاه‌ها معروف و شناخته شده بوده و عبارت است از: سرطان، بطنین، ثریا، دبران، هقعه، هنعه، ذراع مبسوطة، نثره، طرف، جبهه، زبره، صرفه، عوا، سماک‌الاعزل، غفر، زبانی، اکلیل، قلب، شوله، نعائم، بلده، سعد الذابح، سعد بلع، سعد سعود، سعد اخبیه، فرغ مقدم، فرغ مؤخر و رشاء^(۱). مراد از «منزل»، مسافتی است که ماه آن را در یک شبانه‌روز طی می‌کند به طوری که ماه بر حسب تفاوت این منازل، در اولین شب طلوع خود به شکل قوس باریکی ظاهر می‌شود سپس در شب دوم و شبهای بعدی - بر حسب ارتفاع منازل - آرام آرام بر حجم نور خود می‌افزاید تا نور آن در شب چهاردهم کامل می‌شود آن‌گاه باز نور آن رو به کاهش می‌گذارد تا این که در آخر ماه به شکل اول خود باز می‌گردد: ﴿تا آن که چون شاخک خشکیده دیرینه خرما برگردد﴾ یعنی: ماه در منازل خود سیر می‌کند تا چون به آخر برسد، باریک و مقوس و کوچک شده بسان شاخه خشکیده دیرینه‌ای می‌شود. عُرْجُون: اصل شاخه‌ای است که میوه خرما بر آن قرار دارد و آن شاخه زردرنگ و عریضی است که کج و مقوس شده و خوشه‌های خرما از آن می‌افتد سپس شاخک خشکیده بر درخت خرما باقی می‌ماند.

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۸﴾

«نه خورشید را می‌سزد که» در سرعت حرکت «به ماه برسد» تا با آن در شب یکجا شود زیرا هر یک از خورشید و ماه، از خود مدار و گذرگاه مستقل و جداگانه‌ای دارند و یکی از آنها نمی‌تواند در مسیر دیگری داخل شود، هرچند در دید چشم، خورشید از قمر در هر ماه یک‌بار سبقت می‌گیرد «و نه شب بر روز پیشی جوید» یعنی: شب نیز بر روز سبقت نمی‌گیرد بلکه به دنبال روز می‌آید پس هر یک از آنها در وقت خویش می‌آیند و از رفیق خویش سبقت نمی‌گیرند. ابن‌کثیر می‌گوید: «میان شب و روز هیچ‌گونه فاصله و انقطاعی وجود ندارد بلکه هر یک از آنها بی‌هیچ مهلتی به دنبال دیگری می‌آید و این است معنی این بخش از آیه». «و هر کدام از آنها» یعنی: هر یک از خورشید و ماه و شب و روز «در فلکی شناورند» فلک (سپهر) عبارت از: مسیر دایره‌وی سیاره است. آری! هر یک از خورشید و ماه در سپهر خود در فضا شناورند چنان‌که ماهی در آب شناور است پس خورشید در مدار خود که نیم قطر آن (۹۳) میلیون مایل است و چرخش آن در یک سال به پایان می‌رسد، سیر می‌کند و قمر در هر ماه پیرامون زمین یک دور می‌زند و نیم قطر آن (۲۴) هزار مایل است و زمین نیز در یک سال یک‌بار بر محور خورشید و در شبانه‌روزی یک‌بار بر محور خود می‌چرخد. و از آنجا که خورشید به اندازه یک درجه در روز سیر می‌کند ولی ماه به مقدار (۱۳) درجه پس هیچ یک از آنها به دیگری نرسیده و مزاحم سیر فلکی یک‌دیگر نمی‌شوند به همین جهت، هیچ‌یک از آنها نور دیگری را نیز در حجاب قرار نمی‌دهند، جز به ندرت در هنگامی که خورشید گرفتگی (کسوف) یا ماه گرفتگی (خسوف) روی می‌دهد.

وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾

«و نشانه‌ای دیگر برای آنان» بر قدرت ما «این‌که: ما نسل بنی‌آدم را در کشتی

گرانبار) یعنی: بر کشتی‌های مملو از کالا و مسافر (سوار کردیم) بدین گونه،
 خدای عزوجل با این نعمت بزرگ نیز بر بشر منت می‌گذارد. به‌قولی معنی این
 است: ما پدران و اجداد بنی آدم را در کشتی نوح علیه السلام حمل کردیم.

وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

(و مانند آن برای ایشان مرکوبهای دیگری که بر آن سوار می‌شوند آفریدیم)
 به‌قولی: مراد از آن: شتر است که خدای عزوجل آن را - به موازات آفرینش
 کشتی در بحر - برای سواریشان در بیابان آفرید، بدین جهت، شتر در عرف عرب
 «کشتی بیابان» نامیده می‌شود. یا شاید این آیه مبارکه اشاره‌ای به ماشین‌ها،
 قطارها، هواپیماها و فضاپیماهای جدید است. و نظیر این آیه است: «و اسبان و
 استران و درازگوشان را آفرید تا بر آنها سوار شوید و مایه تجمل نیز هست و نیز
 چیزهای دیگری که شما نمی‌دانید می‌آفریند» [نحل ۸] که تفسیر آن گذشت.

وَ إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿٤٣﴾

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ مَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾

(و اگر بخواهیم، غرقشان می‌کنیم) همراه با کشتی‌ها در اعماق دریاها (پس)
 اگر بخواهیم غرقشان کنیم؛ (برایشان هیچ فریادرسی نباشد) که به فریادشان برسد
 (و نه نجات داده می‌شوند) از این بلا (جز) به جهت (رحمتی از جانب ما) یعنی:
 هیچ‌کس آنان را نجات نمی‌دهد ولی گاهی به جهت رحمتی از سوی خویش، به
 نجاتشان فرمان می‌دهیم (و برخورداری ای) یعنی: و به سبب این که می‌خواهیم باز
 هم آنان را از زندگانی دنیا (تا زمانی معین) که هنگام مرگ است برخوردار

سازیم.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾

﴿و چون به آنان﴾ یعنی: به کفار ﴿گفته شود: از آنچه که پیش روی شماست بترسید﴾ یعنی: از آفات و حوادث و عذاب دنیا که پیش روی شماست، حذر کنید و پروا دارید ﴿و از آنچه پشت سر شماست﴾ از عذاب در آخرت نیز پروا دارید ﴿باشد که مشمول رحمت شوید﴾ آری! وقتی به آنان چنین گفته می شود، روی برتافته و از رحمت خداوند متعال اعراض می کنند.

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا

مُغْرَضِينَ ﴿٤٦﴾

﴿و هیچ آیتی از آیات پروردگارشان﴾ یعنی: هیچ آیتی از آیات قرآن ﴿برایشان نمی آید﴾ که برهان حقایق توحید و حجت روشن راست گویی پیامبران علیهم السلام است؛ ﴿جز این که از آن رویگردان بوده اند﴾ و به آن هیچ التفاتی نکرده اند.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ نُنْطِعُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي

ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤٧﴾

﴿و چون به آنان﴾ یعنی: به کافران ﴿گفته شود: از آنچه خدا به شما روزی داده انفاق کنید﴾ یعنی: از اموال خود بر فقرا صدقه کنید ﴿کافران به مؤمنان می‌گویند﴾ از روی استهزا و تحقیر و تمسخر به این سخنشان ﴿آیا کسی را اطعام کنیم که اگر خدا می‌خواست طعامش می‌داد﴾ یعنی: خدا ﷻ او را فقیر می‌سازد، باز ما بیاییم و او را إطعام کنیم؟! در این صورت، آیا بر خلاف خواسته خدا ﷻ عمل نکرده‌ایم؟! مشرکان از مسلمانان شنیده بودند که می‌گفتند: در حقیقت روزی دهنده خدای عزوجل است و او هرکه را بخواهد، توانگر می‌سازد و هرکه را بخواهد، فقیر می‌گرداند. لذا آنها از روی جدال ناروا گفتند: ما با مشیت خداوند ﷻ همراهی کرده و بنابراین، کسی را که او خود طعامش نداده است، اطعام نمی‌کنیم! تردیدی نیست که این سخن، مغالطه و مجادله‌ای ناروا و باطل از سوی آنان است زیرا خدای سبحان برخی از خلقش را توانگر و برخی را فقیر گردانیده؛ و به غنی فرمان داده که فقیر را اطعام کند تا او را به وسیله مالی که به وی داده، مورد ابتلا و آزمایش قرار دهد که آیا شکر می‌گزارد و صدقه می‌کند یا خیر؟ همین طور فقیر را به فقر مبتلا گردانیده تا او را بیازماید که آیا صبر می‌کند و تلاش و کوشش و قناعت و توکل می‌ورزد یا خیر؟ ﴿شما جز در گمراهی آشکاری نیستید﴾ یعنی: کفار می‌گویند: شما در این سختن که از آنچه خداوند ﷻ به شما روزی داده، بخشش کنید - با وجود این اعتقادات که روزی دهنده خود خداوند ﷻ است - در گمراهی آشکاری قرار دارید زیرا ما را به چیزی امر می‌کنید که مخالف مشیت الهی است! همچنین جایز است که این جمله پاسخی به کفار باشد: یعنی ای مشرکان! این استدلال شما مغالطه و گمراهی آشکاری است. یا ممکن است این جمله حکایت از جواب مؤمنان به آنان باشد. که این‌کثیر این قول را ضعیف پنداشته است.

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

﴿و کافران می‌گویند: این وعده﴾ ای که شما به ما در مورد قیامت، عذاب و پیوستن به بهشت یا دوزخ می‌دهید ﴿کی فرامی‌رسد؟ اگر راست می‌گویید﴾ ای مؤمنان در این سخن و در این وعده خویش ؟. آنها این سؤال را از روی استهزا و تمسخر به مؤمنان مطرح کردند.

خداوند متعال در پاسخشان می‌فرماید:

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾

﴿جز یک بانگ تند را انتظار نمی‌کشند﴾ و آن دمیدن اول اسرافیل علیه السلام در صور است که تمام اهالی زمین با آن می‌میرند ﴿آنان را درحالی فرومی‌گیرد که﴾ میان خویش در خرید و فروش و معامله و مانند آن از امور دنیا ﴿ستیزه و جدل می‌کنند﴾.

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

﴿آن‌گاه نه وصیتی توانند کرد﴾ یعنی: در آن هنگام، نمی‌توانند برخی به برخی دیگر درباره نفع و زیان خویش وصیتی بکنند؛ که بر دیگران چه حقی دارند و از دیگران چه حقی بر ذمه آنهاست. یا نمی‌توانند یک‌دیگر را به توبه و دست‌کشیدن از گناهان وصیت و سفارش کنند بلکه در بازارها و محلات کار خویش - بی یک لحظه مهلت - می‌میرند ﴿و نه به‌سوی خانواده‌شان باز می‌گردند﴾ یعنی: نمی‌توانند به‌سوی منازل خویش که در بیرون از آنها مرده‌اند، باز گردند.

در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «بی تردید قیامت درحالی برپا می‌شود که دو مرد جامه خویش را فرو گسترده‌اند؛ نه می‌توانند آن را معامله کنند و نه آن را درهم پیچند. بی تردید قیامت درحالی برپا می‌شود که شخص حوض خویش را گل‌اندود می‌کند

[تعمیر می کند] و نمی تواند از آن آب بنوشد. بی تردید قیامت در حالی برپا می شود که شخص با شیر ماده شتر خویش بازگشته است اما فرصت آن را نمی یابد که آن را تناول کند. بی تردید قیامت در حالی برپا می شود که شخص لقمه خود را به سوی دهان خویش بالا برده است اما نمی تواند آن را تناول کند.»

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾

«و در صور دمیده می شود» مراد از آن : نفخه دوم است که مردگان با آن از قبرهایشان برانگیخته می شوند و میان دو نفخه ، چهل سال فاصله است چنان که در حدیث شریف آمده است : « میان دو نفخه ، چهل سال فاصله است ، خداوند ﷻ با نفخه اول هر جاندار را می میراند و با نفخه دوم هر مرده ای را زنده می گرداند . »
 « پس بناگاه از قبرهای خود به سوی پروردگار خویش می شتابند » و به سرعت روانه صحرای محشر می گردند .

قَالُوا أَيُّنَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۖ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَ

صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

« می گویند » کفار « ای وای بر ما ! چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت ؟ »
 یعنی : از فرط هولی که با آن روبرو می شوند ، عقلهایشان چنان درهم می آشوبد و چنان سراسیمه و متوحش می گردند که می پندارند در خواب بوده اند و کسی از خواب بیدارشان کرده است . ابن کثیر می گوید : « این معنی که : (ای وای بر ما ! چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت ؟) عذابشان در قبرهایشان را نفی نمی کند زیرا حال شان در محشر نسبت به عذاب قبر چنان سخت است که گویی در قبر به

خواب فرو رفته بوده اند». اما اَبی بن کعب و جمعی دیگر از مفسران تابعین می گویند: «آنان قبل از رستاخیز - در میان دو نفخه صور - اندکی می خوابند». آن گاه به خود می آیند و به خویشتن خویش مراجعه کرده و اعتراف می کنند به این که: «این همان رستاخیز است» و مصداق «همان وعده ای» است که خدای رحمان داده بود و پیامبران راست می گفتند پس به راستگویی پیامبران علیهم السلام در روزی اقرار می کنند که این اقرار به حالشان هیچ سودی دربر ندارد. اما این جریر و ابن کثیر بر آنند که این جمله: جواب فرشتگان، یا جواب مؤمنان به آنان است.

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾

«این جز یک بانگ تندی نیست» که اسرافیل علیه السلام آن را با دمیدنی در صور فریاد می کشد. مراد از آن همان نفخه اخیر است «پس بناگاه آنان همگی نزد ما احضار شده اند» یعنی: بناگاه آنان به سرعت نزد ما برای حساب و عقاب گرد آورده می شوند.

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

«امروز بر هیچ کس ستمی نمی رود» از ناحیه عملش «و جز به حسب آنچه می کردید» از اعمال نیک و بد «جزا داده نخواهید شد» و این است قاعده حساب.

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهُونَ ﴿٥٥﴾

«بی گمان امروز اهل بهشت در کاری خوش و خرم هستند» زیرا ایشان در لذتهای عظیمی فرو رفته و غرق نعمت، بهجت و خوشی می باشند؛ لذتهایی که هیچ

چشمی نظیر آنها را ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر قلب هیچ بشری خطور نکرده است، از این روی، بهشتیان از اندیشیدن و مشغول شدن به سرنوشت کفار و افتادن آنها در دوزخ بازمانده‌اند زیرا چنان غرق نعمت‌اند که حال کفار را — هرچند از نزدیکانشان باشند — به یاد نمی‌آورند. نفسی می‌گوید: «آنها بر شطّ جویباران در زیر درختان با دختران باکره رعنای هم آغوشند».

هُم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكُونَ ﴿٥٦﴾

«آنان با جفت‌هایشان در سایه‌ساران بر تختها» یعنی: در سراپرده‌هایی که آنها را — مانند خیمه‌ها و حجله‌ها — سایبانی می‌کند (تکیه زده‌اند) «أَرَائِكُ»: تخت‌ها و اورنگ‌هایی است که در حجله‌ها قرار دارد. یعنی: آنها در منتهای لذّت و راحت، سرگرم عیش و نوش خویش هستند.

لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾

«در آنجا» یعنی: در بهشت «برای آنها میوه‌هایی است» از همه نوع «و برای آنهاست هر چه طلب کنند» یعنی: هر چه اهل بهشت طلب کنند، بی‌درنگ برایشان آماده است. به قولی معنی این است: هر کس از بهشتیان که چیزی خواهش کند، آن چیز از آن اوست.

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾

«سلام بر شما» یعنی: فوق همه اینها، خداوند ﷻ بر آنان سلام می‌گوید. البته این آرزوی اهل بهشت است که پروردگار بر آنان سلام گوید؛ یا به واسطه

فرشتگان، یا بدون واسطه ﴿این سخنی است از جانب پروردگاری مهربان﴾ یعنی: این سلامی از جانب حق تعالی است پس به بهشتیان گفته می‌شود: ای اهل بهشت! سلام بر شما. و به قولی: فرشتگان از هر دری بر اهل بهشت وارد می‌شوند درحالی‌که می‌گویند: ای اهل بهشت! سلام بر شما از جانب پروردگاری مهربان.

وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾

﴿وای گنهکاران! امروز جدا شوید﴾ یعنی: ندا می‌آید و به مجرمان گفته می‌شود: امروز - یعنی در آخرت - از نیکوکاران کناره گیرید و جدا شوید. یا مراد این است: در آن روز، مجرمان برخی از برخی دیگر جدا ساخته می‌شوند، یهود در یک فرقه جدا می‌شوند، نصاری در فرقه‌ای دیگر، مجوس در فرقه‌ای دیگر، صائبی‌ها در فرقه‌ای دیگر و پرستندگان بتان در فرقه‌ای دیگر.

﴿لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾

﴿ای فرزندان آدم! آیا به‌سوی شما حکم نفرستاده بودم که شیطان را نپرستید زیرا او دشمنی آشکار برای شماست؟﴾ یعنی: آیا این حکم را قبلاً بر زبان پیامبرانم به شما پیش نفرستاده بودم؟ به قولی: مراد از «عهد» در اینجا، پیمانی است که از بنی آدم - هنگامی که از پشت پدرشان آدم بیرون آورده شدند - گرفته شد، که در این صورت معنی چنین است: «ای بنی آدم! آیا با شما پیمان نبسته بودم که شیطان را نپرستید؟». به قولی دیگر: مراد از «عهد»، دلایل عقلی‌ای است که خداوند ﷻ در آسمانها و زمینش برای هدایت بشر قرار داده است.

وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

﴿و این که مرا بپرستید﴾ یعنی : آیا به سوی شما حکم نفرستاده و با ادله عقلی و نقلی از شما پیمان نگرفته بودم که پرستش شیطان را فروگذارید و فقط مرا بپرستید ﴿این است راه راست﴾ یعنی : دین اسلام که همانا طاعت رحمان و نافرمانی شیطان است ، راه راست و درست است و بس .

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾

﴿و هراینه او گروهی بسیار از شما را سخت گمراه کرد﴾ یعنی : به راستی شیطان ، خلقی بسیار و جمعی عظیم از شما را گمراه کرد ﴿آیا تعقل نمی کردید﴾ و از دشمنی شیطان بر خود آگاه نبودید ؟

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾

﴿این همان جهنمی است که به شما وعده داده می شد﴾ بر زبان پیامبران علیهم السلام در دنیا . در حدیث شریف آمده است : « چون روز قیامت در رسد ، انس و جنّ و اولین و آخرین در یک مکان فراخ گردهم آورده می شوند آن گاه گردنی از آتش [قسمتی از آن] بر خلائق نمایان می شود و به آنان احاطه می کند ، سپس منادی ای چنین ندا در می دهد : (هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ...) » .

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾

﴿امروز به سبب کفری که می ورزیدید ، به آن درآید﴾ یعنی : امروز به سبب کفرتان

به خداوند ﷻ در دنیا و پیرویتان از شیطان و پرستش بتان، به آن درآیید، گرمای آن را تحمل کرده و انواع عذاب را در آن بچشید.

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَعْيُنَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾

«امروز بر دهانهایشان» یعنی: بر دهانهای کفار «مهر می‌نهم» به مهرنهادنی که قدرت سخن گفتن را از آنان سلب می‌کند «و دستهایشان با ما سخن می‌گویند و پاهایشان به آنچه می‌کردند، گواهی می‌دهند» تا بدانند که آن اعضایی که در دنیا کمک و یاور آنها در ارتکاب معاصی و نافرمانیهای خداوند متعال بود، امروز گواهی علیه آنها شده است و هر عضوی به آنچه که در دنیا از آن سر زده، ناطق و گویا گردیده است. در حدیث شریف به روایت انس بن مالک رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «بنده در روز قیامت می‌گوید: پروردگارا! علیه خود شاهی جز نفس خود را اجازه نمی‌دهم [نمی‌پذیرم]! خداوند ﷻ به او می‌گوید: امروز خودت به حسابرسی بر خودت بسنده هستی و کافی است که کرام الکاتبین گواهان تو باشند. آن‌گاه بر دهانش مهر نهاده شده و به اعضا و اندامهایش گفته می‌شود: به نطق درآیید! پس اندامهای وی به اعمالش ناطق می‌گردند، سپس مهر از دهانش برداشته می‌شود. در این هنگام او خطاب به اعضایش می‌گوید: دور باشید و گم‌وگور شوید ای اعضای من! آخر من از جای شما این چنین دفاع می‌کردم».

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى

يَبْصُرُونَ ﴿٦٦﴾

﴿و اگر بخواهیم، هراینه چشمانشان را نابود می‌کنیم﴾ یعنی: در دنیا دیدگان‌شان را از بین برده و چشمانشان را به وضعی قرار می‌دهیم که نه شکافی در آنها نمودار باشد و نه پلکی سپس آنان را فرو می‌گذاریم تا در کوری دست‌وپا زنند و راه هدایت را نبینند ﴿پس در راه برهم پیشی می‌جویند﴾ یعنی: شتابان به سوی راه نجات می‌شتابند تا در آن روان گردند ﴿ولی از کجا می‌توانند ببینند﴾ زیرا بینایی‌ای ندارند؟ بنابراین، قادر به دیدن نمی‌باشند.

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَ

لَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾

﴿و اگر بخواهیم، هراینه آنان را بر جایشان مسخ می‌کنیم﴾ یعنی: اگر بخواهیم، آفرینش آنها را بر جایشان به آفرینشی دیگر تبدیل کرده و تغییر می‌دهیم و آنها را سنگ و جماد، یا چهارپایانی مانند خوکها و بوزینه‌ها می‌گردانیم ﴿آن‌گاه نه می‌توانند از آنجا بگذرند﴾ به پیش روی خویش ﴿و نه برگردند﴾ به پشت سر خویش. حسن می‌گوید: «یعنی آنان را بر سر جایشان می‌نشانیم پس نه می‌توانند که به پیش روی خویش بروند و نه می‌توانند به پشت سر خویش برگردند». به‌قولی دیگر معنی این است: اگر بخواهیم، آنان را در همان مکانی که در آن مرتکب معصیت شده‌اند، مسخ می‌کنیم. ولی حق تعالی به سبب رحمت گسترده‌ای که بر خلقش دارد، چنین نکرد.

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

«و هر که را عمر دراز دهیم، او را در خلقت نگوئیم» یعنی: به هر کس عمر طولانی ای بدهیم، خلقت و رفتارش را دگرگون کرده و او را به حالی معکوس نسبت به حال اولش - که نیرومندی و طراوت بود - قرار می دهیم، به طوری که به جای قوت، ضعف و به جای جوانی و خرمی، پیری و فرتوتی بر وی مستولی شود «آیا تعقل نمی کنند؟» در این که هر کس بر این کار قادر باشد، بی گمان او بر از بین بردن دیدگان و مسخ کردن و برانگیختن مجدد نیز تواناست؟.

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ؕ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ

مُبِينٌ ﴿٦٩﴾

«و ما به او» یعنی: به پیامبر خویش ﷺ «شعر نیاموخته ایم» به این ترتیب، خداوند متعال این امر را نفی می کند که قرآن شعر باشد و باز با همین جمله، این امر را نفی می کند که پیامبرش شاعر باشد زیرا قرآن از نظر لفظ و معنی با شعر همانندی ای ندارد، چرا که قرآن کلامی موزون، مقفی و متخیل نیست و نه الزامات و تخیلات شاعرانه سزاوار شأن پیامبر ﷺ و متناسب با مأموریت او می باشد، چرا که مأموریت پیامبر ﷺ، بیان لب حقایق است نه تصویرسازیهای تخیلی و پردازش های دور از واقعیت و بدین جهت می فرماید: «و سزاوار وی هم نیست» یعنی: سزاوار پیامبر ﷺ هم نیست که شعر بگوید و اگر بخواهد شعر هم بگوید، این کار از او بر نمی آید و بر او آسان نیست همان طوری که خداوند ﷻ او را امی قرار داده که نه می خواند و نه می نویسد. اما آن سخنان موزونی که بر زبان رسول خدا ﷺ رفته است، فقط از روی سلیقه اتفاقی بوده است بی آن که در آن تکلف و صنعت شعری و قصد شعرگویی در کار باشد، مانند این فرموده رسول خدا ﷺ در روز حنین هنگامی که بر دشمن هجوم می بردند: «أَنَا النَّبِيُّ لَا

كَذِبَ * اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ * من پیامبر خدا هستم ، دروغی در کار نیست * من
فرزند عبدالمطلب هستم .

در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ در روز حفر خندق ابیات
عبدالله بن رواحه رضی الله عنه را تکرار می کردند ولی به تبع سرود اصحاب خویش زیرا
اصحاب رضی الله عنهم در هنگام حفر خندق چنین می خواندند : «اللَّهُمَّ لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا *
وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا ضَلَّيْنَا * فَانْزِلْ سَكِينَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنَّ لَاقَيْنَا ... *
بارخدا یا ! اگر تو نبودی ، ما هدایت نمی شدیم ، نه صدقه می دادیم و نه نماز
می خواندیم پس اگر با دشمن روبرو شدیم ، بر ما آرامش فرو فرست و گامهایمان را
پایدار بدار ... » . نقل است که رسول خدا ﷺ چون می خواستند بیتی قدیمی را - به
منظور تمثیل به آن بخوانند - وزن آن را می شکستند زیرا قصدشان از ایراد آن
بیت فقط افادات معانی آن بود نه بیان وزن و قافیه شعری آن . ابن کثیر می گوید :
« رسول خدا ﷺ به این بیت تمثیل می کردند : كَفَى بِالْإِسْلَامِ وَالشَّيْبِ نَاهِيًا لِلْمَرْأِ *
اسلام و موی سفید برای شخص کافی است تا او را از نواهی بازدارد . درحالی که
اصل بیت این است : كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلَامُ لِلْمَرْأِ نَاهِيًا . و چون رسول خدا ﷺ این
بیت را به این صورت شکسته خواندند ، ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت : گواهی می دهم
که شما به حق پیامبر خدا ﷺ هستید و حق تعالی نه به شما شعر آموخته و نه هم
[شعر گفتن] سزاوار شما است » ^(۱) .

« این جز ذکر » یعنی : جز ذکر از اذکار و اندرزی از اندرزها « و قرآنی مبین
نیست » یعنی : قرآن کتابی از کتابهای آسمانی خداوند عز و جل است که مشتمل بر
احکام شرعی و تبیین کننده آنها می باشد .

لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾

﴿تا﴾ قرآن، یا پیامبر ﷺ ﴿هرکه را زنده باشد﴾ یعنی: هرکه را که قلبی سالم و پاک داشته، حق را بپذیرد و از باطل اعراض کند ﴿هشدار دهد و قول بر کافران ثابت شود﴾ یعنی: فرمان عذاب بر اصرارکنندگان بر کفر و امتناع کنندگان از ایمان به خدا ﷻ و پیامبرانش لازم گردد ولی کافران مانند مردگانی هستند که خطاب مربوط به خود را در نمی یابند.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿٧١﴾

﴿آیا ندیده اند﴾ و ندانسته اند بندگان صاحب اندیشه و فکر و آماده برای پذیرش اندرزا ﴿که ما از آنچه دستان ما کرده است، برایشان چارپایانی آفریده ایم؟﴾ یعنی: ما برای برخورداری آنان، چهارپایانی را - بی واسطه یا مشارکت کسی - ابداع کرده و به عمل آورده ایم؛ گاو و گوسفند و شتر را ﴿پس آنان مالک آنها نیستند؟﴾ یعنی: بر آنها مسلط اند و آن چهارپایان تحت انضباطشان قرار داشته و رام آنهاست به طوری که هرگونه بخواهند با آنها تصرف می کنند؟ و اگر ما این چهارپایان را وحشی می آفریدیم، یقیناً از آنان می رمیدند و آنان قادر به نگهداری از آنها نبودند.

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾

﴿و چهارپایان را برایشان رام گردانیدیم﴾ به طوری که از بهره برداری خود به وسیله انسانها امتناع نمی کنند، حتی به ذبح و کشته شدن تن در می دهند و یک کودک ضعیف آنها را به هر جا که بخواهد می برد و آنها به فرمان آن کودک

کردن می نهند به طوری که او آنها را هر جا بخواهد می راند و بر آنها نهیب می زند ﴿پس از آنهاست مرکوبشان﴾ مانند الاغ، استر، اسب و شتر که بر آنها سوار می شوند ﴿و از آنها می خورند﴾ یعنی: از گوشت برخی از آنها - مانند گاو، گوسفند و غیره - می خورند.

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

﴿و برای آنها در چهارپایان منفعتهاست﴾ از پشم و موی و کرک آنها و همچنین کشاورزی به وسیله آنها ﴿و﴾ برای آنها در چهارپایان ﴿نوشیدنی ها﴾ است، که از بدن برخی از آنها شیر می دوشند و بجز شیر، سایر فراورده های لبنی - مانند ماست، سرشیر و غیره - را از شیر آنها تهیه کرده و می نوشند ﴿ایا شکر نمی گزارند؟﴾ منعم حقیقی را بر این همه نعمتهای گوارا تا ایمان آورند؟ زیرا اگر آفرینش خدای سبحان نبود، این همه منافع از کجا فراهم می آمد؟!

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُبْصِرُونَ ﴿٧٤﴾

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾

﴿و جز الله معبودانی گرفتند﴾ از بتان و مانند آنها و هدفشان از پرستش آن معبودان این است: ﴿تا مگر یاری شوند﴾ از سوی آن معبودان باطل در هنگام بحرانا و سختی ها در حالی که از آنها هیچ فایده ای متصور نبوده و نیست، چرا که: ﴿توانایی یاری دادنشان را ندارند﴾ یعنی: آنچه ثابت و مسلم است، این است که امیدها و انتظارات کفار از معبودان باطلشان بی پایه و اساس است زیرا معبودانشان بر چیزی قدرت نداشته و نمی توانند در هیچ چیز یاریشان دهند بلکه آنها ضعیف تر

و ذلیل تر از آن هستند که بر یاری دادنشان توانایی داشته باشند و حتی اگر کسی نسبت به خود آنها هم قصد بدی داشته باشد، از خود دفاع کرده نمی تواند چرا که آنها جماداتی بی عقل و شعور بیش نیستند پس پندارشان در حق بتان بس پندار خامی است! ﴿وَأَنَانِد﴾ یعنی: کفّارند ﴿که برای آنها﴾ یعنی: برای بتان ﴿لشکری حاضر شده اند﴾ در دنیا و از بتان دفاع می کنند اما آن بتان بی جان توان یاری دادنشان را ندارند. به قولی معنی این است: خدایان دروغین در روز قیامت برای پرستشگران خود لشکری هستند و با آنان در دوزخ احضار می شوند اما نمی توانند برخی از برخی دیگر دفاع کنند.

در حدیث شریف به روایت مسلم و ترمذی آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «خداوند ﷻ در روز قیامت مردم را در یک مکان واحد گرد می آورد، سپس بر آنان نمایان می شود و می گوید: هان! بدانید که هر انسان باید از معبود خویش پیروی کند پس برای صاحب صلیب، صلیبش و برای صاحب تصاویر، تصاویرش و برای پرستشگر آتش، آتشش نمایان ساخته می شود آن گاه از آنچه می پرستیده اند پیروی می کنند [در رفتن به سوی دوزخ] و فقط مسلمانان باقی می مانند».

فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

﴿پس گفتارشان تو را اندوهگین نگرداند﴾ زیرا بت پرستان خواه ناخواه می گویند: بتان خدایان ما بوده و در عبودیت شرکای خدا هستند و نظیر این از سخنان باطل ... چون نسبت شاعر دادن به پیامبر ﷺ که نسبت دهنده آن کسی از سران قریش به نام عقبه بن ابی معیط بود ﴿بی گمان ما آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می کنند﴾ از دشمنی خویش ﴿می دانیم﴾ پس به زودی آنان را در برابر اندیشه و عملشان جزا خواهیم داد.

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ

مُبِينٌ ﴿۷۷﴾

﴿آیا ندیده﴾ و ندانسته ﴿است انسان﴾ هر انسانی از جمله کسانی که از رستاخیز منکرند و سبب نزول این آیه می باشند ﴿که ما او را از نطفه ای آفریدیم﴾ یعنی: از ذره ای حقیر از آب منی ﴿پس بناگاه او جدل کننده آشکار شده است﴾ یعنی: آیا انسان ندیده و نیندیشیده است که ما او را از ضعیف ترین چیز آفریدیم اما او بناگاه با ما در امری جدل و ستیزه می کند که در آن امر، حجت ها و برهانهای روشن ما بر وی اقامه شده است و آن عبارت از: رستاخیز و زنده شدن پس از مرگ است.

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ

رَمِيمٌ ﴿۷۸﴾

﴿و﴾ این انسان منکر رستاخیز ﴿برای ما مثلی زد و آفرینش خود را فراموش کرد﴾ یعنی: در باره ما داستانی غریب را همچون مَثَل مطرح کرد و آن عبارت از: انکارش از زنده کردن مردگان از سوی ما است اما فراموش کرد که خود وی را ما آفریده ایم. پس ﴿گفت: چه کسی استخوانها را — درحالی که چنین پوسیده اند — از نو زنده می گرداند؟﴾ این انسان کودن، قدرت خدای بی مثال را بر قدرت بنده قیاس کرد و از آنجا که کار زنده کردن در توان بشر نیست، منکر این شد که خداوند ۷۷ نیز بتواند استخوانهای کهنه و پوسیده را از نو زنده گرداند.

فرموده حق تعالی: (مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) دلیل بر آن است که استخوانها دارای حیات هستند و با مردن نجس می شوند. و این قول ابوحنیفه رحمته الله است که

علم جدید نیز مؤید آن می باشد.

مفسران در بیان سبب نزول گفته اند: ابی بن خلف جمحی استخوان پوسیده ای را نزد رسول خدا ﷺ آورد و آن را در پیش رویشان ریزرز کرد و آن گاه گفت: ای محمد ﷺ! آیا خداوند ﷻ این را پس از آن که پوسیده و پاشان شده است، مجدداً زنده می کند؟ رسول خدا ﷺ فرمودند: آری! خداوند ﷻ این را مجدداً زنده می کند و تو را می میراند، سپس زنده ات می کند آن گاه تو را به آتش جهنم وارد می کند. همان بود که این آیات نازل شد.

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

﴿بگو: همان کسی که نخستین بار آنها را پدید آورد، زنده شان می گرداند﴾ یعنی: همان ذاتی که آفرینش استخوانها را نخستین بار آغاز کرد در حالی که هیچ نمونه پیشینی برای آنها وجود نداشت، همو آنها را مجدداً زنده می گرداند ﴿و او به هر گونه آفرینشی داناست﴾ و هیچ امر پوشیده ای بر وی پنهان نمی ماند و هیچ چیز - چه پیش از آفرینش و چه بعد از آن، چه به اجمال و چه به تفصیل - از حیطه علم وی بیرون نیست. ابن کثیر می گوید: «یعنی او می داند که استخوانها در کجای زمین پاشان و پراکنده شده اند».

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ

تَوَقَّدُونَ ﴿٨٠﴾

﴿همو که برایتان از درخت سبز آتشی پدید آورد﴾ همچنان قادر است که این انسان را مجدداً زنده گرداند. بدین گونه است که خدای سبحان با آنچه که انسانها از

بیرون آوردن آتش سوزان از چوب سبز تروتازه مشاهده می کنند، بر وحدانیت و قدرت خویش بر زنده کردن مردگان، استدلال می کند.

آری! دو درخت وجود دارد به نام «مزخ» و «عقار» که اگر از آنها دو چوب سبز و تازه را ببرید و یکی از آنها را به دیگری بزنید، آتش از آنها بیرون می جهد. و این روشترین دلیل بر قدرت خداوند ﷻ به زنده کردن پس از مرگ است زیرا خداوند ﷻ در این نمونه از قدرت بی مثال خویش، آب و آتش و چوب را با هم یکجا کرده است به طوری که نه آب آتش را خاموش می کند و نه آتش چوب را می سوزاند. پس پدید آوردن یک چیز از ضد آن، شگرف ترین نمونه بر مقوله قدرت است. همچنان محتمل است که معنی چنین باشد: خداوند ﷻ برای شما بهره گیری از هیزم را میسر و آماده کرد (که بناگاه از آن درخت آتش می افروزید) برای پخت و پز و گرمایی، بعد از آن که سبز و خرم بوده است.

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ
مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۱﴾

«آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده، توانا نیست بر این که باز مانند آنها را بیافریند؟» یعنی: قطعاً کسی که بر آفرینش پدیده های بس بزرگی چون آسمانها و زمین قادر باشد، همو به طریق اولی بر اعاده و باز آفرینی بشری که از نظر شکل و هیأت، کوچک و از نظر نیرو ضعیف است، نیز توانا می باشد (چرا) یعنی بگو: چرا پروردگار متعال قادر نباشد، قطعاً قادر است (اوست آفرینشگر دانا) یعنی: او بر این کار تواناست زیرا او به کاملترین و تمامترین وجه، بسیار آفرینشگر و بسیار دانا می باشد.

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

﴿شان الله جز این نیست که چون آفرینش چیزی را اراده کند، همین است که به آن می‌گوید: باش پس بی‌درنگ موجود می‌شود﴾ بی‌آن‌که ایجاد آن چیز اصلاً بر چیز دیگری متوقف باشد.

این تمثیلی است بر تأثیر قدرت حق تعالی بر نافرمان کردن مرادش، بدون درنگ و تأخیر و بدون وابسته‌بودن به مقدمات عملی و به کارگیری ابزارها. البته در نظر داشت این قدرت بی‌مثال الله ﷻ است که شبهه قیاس قدرت وی بر قدرت خلقتش را از پایه ابطال می‌کند.

فَسُبْحَنَ الَّذِي يَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

﴿پس پاک است آن کسی که ملکوت هر چیزی در دست اوست﴾ یعنی: ملکیت همه اشیاء و قدرت تصرف در آنها - به هرگونه که بخواهد و اراده کند - از آن حق تعالی و فقط در نزد اوست و کلیدهای همه چیزها به دست بلاکیف او می‌باشد. ابن‌کثیر می‌گوید: «ملک و ملکوت، مانند رحمت و رحمت و جبر و جبروت، در معنی یک چیز است». گفتنی است که جمهور مفسران نیز بر این معنی اتفاق نظر دارند. نسفی می‌گوید: «افزودن واو و تا در ملکوت با هدف افزودن در معنی ملکیت است». ﴿و به‌سوی اوست که بازگردانده می‌شوید﴾ نه به‌سوی غیر وی. و این در سرای آخرت بعد از رستاخیز است.

بدین گونه، ملاحظه کردیم که محور سوره مبارکه «یس»، اثبات رسالت پیامبر ﷺ، اظهار حکمت و بیان مضمون آن، تبیین مواقف مردم در قبال آن و اثبات توحید و معاد است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة صافات

مکی است و دارای صد و هشتاد و دو آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به جهت افتتاح با سوگند الهی به فرشتگان صف کشیده، «صافات» نامیده شد.

موضوع آن همچون سایر سوره های مکی، عنایت به ساختن عقیده در نهاد انسانها و پاکسازی آنان از شائبه های شرک در همه صور و اشکال آن است.

وَالصَّفَّتِ صَفًّا

«سوگند به صف بستگان به صف بستنی» مراد از آنها: فرشتگانی اند که در نماز خود در آسمانها، مانند صف بستن خلق در نمازشان در دنیا، صف می یابند. به قولی معنی این است: آن فرشتگان بالهای خود را در هوا همچون پرندگان به انتظار فرمان الهی می گسترانند که هر چه بخواهد به آنان فرمان دهد. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ در باره کیفیت صف بستن فرشتگان فرمودند: «آیا چنان که فرشتگان در نزد پروردگارشان صف می بندند، صف

نمی‌بندید؟ اصحاب گفتند: فرشتگان در نزد پروردگارشان چگونه صف می‌بندند؟ فرمودند: صفوف متقدم را تمام و کامل گردانیده و در صف تنگ و فشرده به هم می‌چسبند».

فَالزَّجِرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾

﴿و سوگند به زجرکنندگان که به سختی زجر می‌کنند﴾ یعنی: سوگند به فرشتگانی که ابرها را به شدت می‌رانند. اعراب وقتی با صدای خود بر شتر و گوسفند نهیب زنند، می‌گویند: «زَجَرْتُ الْأَيْلَ وَالْغَنَمَ».

فَالْتَلَيْتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾

﴿و سوگند به تلاوت‌کنندگان ذکر﴾ یعنی: سوگند به فرشتگانی که قرآن و غیر آن از کتابهای آسمانی را می‌خوانند و این کتابها را از نزد خدای عزوجل برای پیامبران علیهم‌السلام می‌آورند. آری! سوگند به همه این فرشتگان: ﴿که قطعاً خدای شما یگانه است﴾ و شریکی ندارد.

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشْرِقِ ﴿٥﴾

﴿پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست﴾ از مخلوقات. یعنی: وجود این مخلوقات بر این شکل بدیع، از آشکارترین دلایل بر وجود و بر قدرت پروردگاری است که آفریننده و مالک همه اینهاست ﴿و پروردگار مشرقهاست﴾

یعنی: حق تعالی، آفریدگار، مدیر و مدبّر طلوعگاهها و غروبگاههای خورشید است زیرا خورشید در هر روز - به تعداد ایام سال - طلوعگاه و غروبگاهی دارد، بهطوری که هر روز از یکی از طلوعگاهها طلوع کرده و در یکی از غروبگاهها غروب می کند. ابن کثیر می گوید: «خداوند ﷻ به ذکر «مشارق» اکتفا کرد زیرا مشارق بر مغارب نیز دلالت می کند».

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾

بعد از آن که حق تعالی به ما فهماند که او پروردگار همه چیزهاست و به الوهیت یگانه است، اینک مظاهری از فعل خویش را برای ما می شناساند: ﴿ما آسمان دنیا را﴾ که نزدیکترین آسمانها به زمین است ﴿به زینت ستارگان زینت داده ایم﴾ یعنی: آسمان دنیا را در نظر بندگان به آرایشی زیبا که همانا اختران رخشانند، آراسته ایم زیرا این ستارگان در دید بینندگان خویش، همچون جواهری رخشنده و زیبا جلوه گری می کنند.

وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾

﴿و آن را از هر شیطان سرکشی محفوظ داشتیم﴾ یعنی: ما ستارگان را زینتی برای آسمان و نگهبانی برای آن از دستبرد شیاطین متمرّد بیرون رونده از طاعت قرار دادیم که چون بخواهند استراق سمع کنند، شهاب درخشانی بر آنان حمله برده و آنها را می سوزاند.

لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾

دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿۹﴾

به طوری که آن شیاطین ﴿نمی‌توانند به ملاّ اعلیٰ گوش فرادهند﴾ ملاّ اعلیٰ: اهالی آسمان دنیا و مافوق آن هستند. فرشتگان را به سبب آن ملاّ اعلیٰ نامیدند که ایشان ساکنان آسمانها هستند و اما انس و جنّ، ملاّ اسفل اند چرا که ساکنان زمین می‌باشند. بنابراین، شیاطین این قدرت را ندارند که به سخنان ملاّ اعلیٰ گوش فرادهند زیرا با شهابها مرزد هدف قرار می‌گیرند و زده می‌شوند. این شهاب‌ها — چنان که ابن کثیر گفته است — اجزایی جداشده از پیکره ستارگانند نه همه ستارگان. شایان ذکر است که ذکر جزء و اراده کلّ، و ذکر کلّ و اراده جزء، در کلام عرب شیوه شناخته شده‌ای است. ﴿و از هر سو به راندنی سخت پرتاب می‌شوند﴾ یعنی: شیاطین — چنانچه بخواهند به منظور استراق سمع به آسمانها صعود کنند — از هر جانبی از جوانب آسمان به وسیله شهابها مورد هدف قرار می‌گیرند و با این هدف قرار گرفتن است که از مقصود خود دور ساخته شده و طرد و دفع می‌گردند ﴿و برایشان عذاب دایمی است﴾ که هیچ انقطاعی ندارد. به قولی واصِب: عذاب سخت دردناک است که در آخرت می‌باشد، غیر از آن عذابی که در دنیا از هدف قرار گرفتن با شهابها دارند.

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿۱۰﴾

﴿مگر کسی که برباید به ربایشی﴾ یعنی: جز شیطانی که چیزی از سخن فرشتگان را یکباره و به سرعت استراق سمع کند زیرا فرشتگان در میان خود، راجع به آنچه که در عالم روی خواهد داد — قبل از آن که اهالی زمین آن را بدانند — سخن می‌گویند و مذاکره می‌کنند ﴿پس شهابی درخشان﴾ یعنی: ستاره‌ای شعله‌ور ﴿از پی او می‌تازد﴾ و او را می‌سوزاند. ولی چه بسا که شهاب، شیطان را دنبال کند اما

او جان به سلامت برده و آنچه را که از سخن فرشتگان ربوده است، به سوی برادران کاهنش القا نماید.

مضمون احادیث صحیح در این باره، گویای آن است که قبل از اسلام، شیاطین به منظور استراق سمع به سوی آسمان بالا می رفتند و چون خداوند ﷻ به امری از امور زمین حکم می راند، اهالی آسمان راجع به آن گفت و گو می کردند و شیطانی که تا نزدیکشان آمده بود، آن سخن را می شنید و سپس آن را به شیطانی که پایین تر از وی بود القا می کرد و چه بسا که شهاب او را بعد از آن که سخن را القا کرده بود، می سوزانید و چه بسا هم نمی سوزانید. آن گاه شیاطین این سخن را به سوی کاهنان القا می کردند پس آنها با آن سخن صد دروغ را در آمیخته و به خورد مردم می دادند و جاهلان تمام آن سخنان را باور می کردند. اما آن گاه که خدای عزوجل آیین اسلام را نازل کرد، آسمان به شدت مورد حراست قرار گرفت به طوری که هیچ شیطانی دیگر نمی تواند از تیررس شهابها بگریزد. آری! خدای عزوجل بدین گونه وحی خویش را از دستبرد شیاطین حفظ نمود.

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ
لَّازِبٍ ﴿۱۱﴾

﴿پس از آنان﴾ یعنی: از کفار منکر رستاخیز ﴿بپرس: آیا آنان در آفرینش سخت ترند یا کسانی که آفریده ایم﴾ یعنی: از آنان بپرس که آیا آفرینش و خلقت آنها استوارتر است و آنها در جسامت قوی تر و در اعضا و اندامهای خود بزرگترند یا آنچه که ما از آسمانها، زمین و فرشتگان آفریده ایم؟

در بیان سبب نزول آمده است: آیه کریمه درباره اشذبن کلدیه — که او را به سبب شدت و نیرومندی بدنش «اشذ» نامیدند — و امثال وی نازل شد که به تنومندی

پیکر و نیرومندی اعضای خویش سخت مغرور بودند ﴿ما آنان را از غلی چسبنده آفریدیم﴾ لا زب: چیز لزج و چسبنده ای است که به دست می چسبد. یعنی: چگونه رستاخیز و معاد را بعید می پندارند و با آن از سر استبعاد برخوردار می کنند در حالی که خودشان از چنین خلق ضعیفی آفریده شده اند و پدیده هایی که از آنان قوی تر، بزرگتر، کامل تر و استوارتر آفریده شده اند، آن را انکار نکرده اند؟

بَلْ عَجَبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿۱۲﴾

﴿بلکه تو تعجب کرده ای﴾ ای محمد ﷺ از قدرت خدای سبحان و در حیرت فرو رفته ای از این که آنها قدرت خدای سبحان و رستاخیز پس از مرگ را تکذیب و انکار کرده اند ﴿ولی آنها تمسخر می کنند﴾ تو را و تو را به سبب تعجب مورد ریشخند قرار می دهند. یا تو را — با آنچه که درباره حقیقت معاد می گویی — به ریشخند می گیرند. پس موقف تو و موقف آنان بسیار از هم دور است.

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿۱۳﴾

﴿و چون پند داده شوند، پند نمی گیرند﴾ یعنی: چون به موعظه ای از موعظه های خداوند ﷻ، یا موعظه های رسول وی اندرز داده شوند، آن اندرز را نگرفته و از آنچه که در آن است، نفعی نمی برند.

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿۱۴﴾

﴿و چون آیتی﴾ معجزه ای از معجزات رسول خدا ﷺ را ﴿بینند، تمسخر پیشه می کنند﴾ یعنی: بر تمسخر خود می افزایند. به قولی معنی (يَسْتَسْخِرُونَ) این

است: از دیگران نیز درخواست می کنند تا پیامبر ﷺ را مورد تمسخر قرار دهند.

وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾

أَوَءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾

زشت تر و وقیح تر از همه اینها این که: آنان حقّ قطعی و یقینی را جادو می پندارند: ﴿وگفتند: این جز جادویی آشکار نیست﴾ یعنی: ای محمد ﷺ! آنچه که به ما آورده ای، جز سحر و جادویی آشکار نیست. و افزودند: ﴿آیا چون مریم و خاک و استخوانی چند شدیم، آیا به راستی از نو برانگیخته می شویم؟﴾ و بار دیگر زنده می شویم؟! این چیزی است که به سحر و جادو می ماند! و افزودند: ﴿و همین طور پدران اولیّه ما؟﴾ یعنی: آیا پدران نخستین ما نیز برانگیخته می شوند؟!

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾

﴿بگو﴾ ای پیامبر ﷺ! ﴿آری! در حالی که شما خوار و زبونید﴾ یعنی: آری! بعد از آن که خاک شدید، خوار و ذلیل و حقیر برانگیخته می شوید.

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾

﴿جزاین نیست که آن یک نعره تند است و بس﴾ یعنی: برانگیختن پس از مرگ با یک نعره تندی از اسرافیل علیه السلام است که در صور با نفخه ای می دمَد ﴿و بناگاه آنان به

نعرش خیزند) یعنی: بناگاه مردگان از گورهایشان برخاسته و به نظارهٔ صحنه‌های هولناک قیامت و عذابی می‌پردازند که خدای عزوجل بر کفار مقرر کرده است.

وَقَالُوا يَتَوَلَّنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢٠﴾

«و می‌گویند: ای وای بر ما! یعنی: چون برانگیختنی را که در دنیا انکارش می‌کردند، ببینند و معاینه کنند، در این هنگام به سرزنش خود پرداخته و می‌گویند: ای وای بر ما! پس بر حال و روز سیاه خود واویلا کرده و می‌افزایند: «این است روز جزا» که در آن در برابر اعمالی مانند کفر و تکذیب پیامبران علیهم‌السلام جزا داده می‌شویم.

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

پس فرشتگان آنان را با این سخن پاسخ می‌دهند: «این همان روز فصل است که آن را تکذیب می‌کردید» فصل: حکم، قضا و داوری است زیرا در آن، میان نیکوکار و بدکار جدایی و فاصله افکنده می‌شود.

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾

آن گاه حق تعالی به فرشتگان فرمان می‌دهد: «ستم‌پیشگان را با همراهانشان یکجا گرد آورید» یعنی: مشرکان و همتایان و همانندانشان در شرک، پیروانشان را در کفر و همراهان و مشایعت‌کنندگانشان را در تکذیب پیامبران گرد آورید. در

اینجا است که کفار از مؤمنان جدا ساخته می شوند. ضحاک می گوید: «ازواج آنان؛ همراهان و هم پیوندانشانند از شیاطین پس هر کافری با شیطان خود محشور می شود. همچنین گنهکاران با یکدیگر محشور می گردند لذا زناکاران باهم سلکانشان، رباخواران با همدیگر، شرابخواران با همدیگر و همین گونه هر گروهی با هم جنسان خود گرد آورده می شوند...». «و آنچه بجز الله می پرستیدند» از بتان و شیاطین. یعنی حق تعالی به فرشتگان فرمان می دهد: بتان و معبودان مشرکان را نیز با آنان همراه گردانید «و به سوی راه دوزخ راهنمایی شان کنید» یعنی: راه دوزخ را به این گرد آورده شدگان بشناسانید و آنان را بدان راهنمایی کنید و به سوی آن برانید.

وَقَفَّوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿۲۴﴾

«و بازداشتشان کنید که آنان سؤال شدنی هستند» از گفتار و رفتار خویش. یعنی آنان را برای حساب متوقف نموده و بازدارید و سپس بعد از حساب، به سوی دوزخ برانید. در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «لَا تَزُولُ قَدَمَا إِنْ أَدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدَ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيمَ أَنْفَقَهُ، وَ مَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ». قدمهای فرزند آدم در روز قیامت از نزد پروردگارش دور ساخته نمی شود تا از پنج چیز مورد سؤال قرار نگیرد:

- ۱- از عمر خویش که در چه چیزی آن را فنا کرده است.
- ۲- از جوانی اش که در چه راهی آن را کهنه و فرسوده کرده است.
- ۳- از مال خویش که از کجا آن را به دست آورده است.
- ۴- از این که مال خویش را در چه راهی خرج کرده است.
- ۵- و از علم خویش که در آن چه عملی کرده است.»

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾

سپس از باب تویخ و سرکوب به کفار گفته می شود: ﴿شمارا چه شده است که همدیگر را یاری نمی کنید؟﴾ یعنی: شما را چه شده است که برخی از شما برخی دیگر را در اینجا - در قیامت - یاری نمی کنید چنان که در دنیا یار و یاور همدیگر بودید؟ همان گونه که ابو جهل در روز بدر گفت: «ما جمعی هستیم یار و یاور همدیگر».

بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾

﴿نه! بلکه امروز آنان گردن نهاده گانند﴾ و تسلیم شدگانند به امر خداوند ﷻ. بدان جهت که در قیامت از چاره اندیشی ناتوانند.

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾

﴿و بعضی روی به بعضی دیگر می آورند در حالی که از یک دیگر می پرسند﴾ سیاق آیات گویای آن است که این جدال میان پیروان و رؤسا در عرصات قیامت در می گیرد، که برخی از آنان از برخی دیگر کشمکش کنان و سرزنش گرانه سؤال می کنند و به جان هم می برند.

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾

﴿می گویند﴾ پیروان به رؤسا ﴿این شما بودید که از جانب راست به سراغ ما می آمدید﴾ «یمین» در اینجا مجاز و استعاره از قوت و قهر است. یعنی: شما با

قوت و قهر و سلطه و به حکم ریاستی که بر ما در دنیا داشتید، گمراهی را بر ما تحمیل می‌کردید و در وهم و گمانمان چنین می‌افگندید که دین حق همان چیزی است که ما را با آن به بیراهه می‌کشید. یا معنی این است: شما از جانب خیر به سوی ما آمده و ما را از رفتن به آن راه خیر باز می‌داشتید. شاه ولی‌الله دهلوی می‌گوید: «یعنی به منظور گمراه کردن ما از جانب چپ نیز به سوی ما می‌آمدید». به قولی معنی این است: از سمت راست نیز به سراغ ما می‌آمدید که ما آن را دوست داریم و به آن فال نیک می‌زنیم تا به این ترتیب، ما را در پوشش خیرخواهی بفریبید. قرطبی می‌گوید: «همه اینها در معنی به هم نزدیک است».

قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۴۹﴾

﴿می‌گویند﴾ رهبران و رؤسای گمراهی از جنّ و انس در پاسخ پیروانشان ﴿بلکه خود شما مؤمن نبودید﴾ یعنی: شما خودتان از ایمان روی برتافتید، با آن‌که بر آن قادر بودید پس این دلهای شما بوده است که پذیرای کفر شده و در حقیقت، شما از اصل و اساس بر کفر بوده‌اید.

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيْنَ ﴿۵۰﴾

﴿و ما را بر شما هیچ سلطه‌ای نبود﴾ یعنی: ما هیچ قهر و غلبه‌ای نداشتیم تا به وسیله آن شما را وادار به ایمان نموده و از کفر خارج گردانیم. به قول ابن کثیر معنی این است: ما بر صحت آنچه که شما را به سوی آن دعوت کرده‌ایم، هیچ حجتی نداشتیم ﴿بلکه خودتان قومی طاغی بودید﴾ که در کفر و گمراهی از حدّ گذشته بودید و ما فقط شما را به سوی کفر و گمراهی دعوت می‌کردیم اما اجابت از خود شما و به اختیار خودتان بود و هیچ جبر و اکراهی از سوی ما در کار نبود.

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٢١﴾

﴿پس لازم شد بر ما﴾ و شما همگی ﴿سخن پروردگار ما که: ما چشندگان عذاب الیم هستیم﴾ مرادشان این سخن حق تعالی است: (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَبِمَنْ تَتَّبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) قطعاً ما جهنم را از تو (ابلیس) و از پیروانت، همگی پر خواهیم کرد) [ص/ ۸۵] پس اینک همه باهم آنچه را که پروردگار ما به همه ما وعده داده است، می چشیم.

فَأَغْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ ﴿٢٢﴾

﴿پس شما را گمراه کردیم﴾ از راه هدایت و به سوی آنچه که خود بر آن از گمراهی و کفر بودیم، شما را فراخواندیم ﴿زیرا ما خود گمراه بودیم﴾ و خواستیم تا شما را نیز مانند خود گمراه سازیم تا شما نیز همانند ما رؤسا و رهبران، گمراه باشید. در اینجاست که رؤسا و رهبران، اقرار و اعتراف می کنند به این که سبب گمراهی پیروان خویش بوده اند اما در عین حال با گفتن: (وَمَا كَانْ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ) و ما بر شما هیچ سلطه ای نداشته ایم، این اتهام را از خود نفی می کنند که آنها را به زور و غلبه و با اعمال سلطه به کفر و گمراهی کشانیده باشند.

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٢٣﴾

سپس بعد از این جدال و مناقشه میان پیروان و رؤسا، خداوند عذاب را که بر هر دو گروه فرود می آید، چنین وصف می کند: ﴿پس در حقیقت در آن روز همه آنان در عذاب باهم شریکند﴾ یعنی: در روز قیامت، پیروان و رؤسا هر دو در عذاب باهم شریکند چنان که در گمراهی مشترک بودند لذا به همدیگر هیچ سودی رسانده

نمی توانند .

إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾

﴿هرآینه ما با مجرمان﴾ یعنی : با مشرکان ﴿چنین رفتار می کنیم﴾ پس هر عصیانگری را در برابر اعمالی که پیش فرستاده است ، جزا می دهیم ﴿چراکه آنان بودند که چون کلمه لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ به آنان گفته می شد ، استکبار می ورزیدند﴾ و از پیروی مؤمنان در گفتن آن سرکشی می کردند و همانند مؤمنان به یگانگی حق تعالی اقرار نمی کردند . پس سبب عذاب نمودنشان این است .

وَيَقُولُونَ أَيْنَا لَتَأَرْكُوْا إِلَهَتَنَا لَشَاعِرٍ يُجْتَنُونَ ﴿٣٦﴾

﴿و می گویند : آیا ما به خاطر گفته شاعری دیوانه﴾ که در خیال خویش سیر می کند و سخنان درهم و برهمی می گوید ﴿ترک کننده معبودان خود باشیم؟﴾ مرادشان از (شاعری دیوانه) ، رسول خدا ﷺ بود . به این ترتیب ، آنان اولاً منکر وحدانیت خداوند ﷻ و ثانیاً منکر رسالت شدند .

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾

خدای عزوجل در ردّ پندارشان می گوید : ﴿بلکه او حق را آورده﴾ یعنی : پیامبر ﷺ ، قرآنی را که مشتمل بر توحید ، وعده و وعید و دیگر امور حق است ، آورده ﴿و پیامبران را تصدیق کرده است﴾ در آنچه که از عقیده توحید ، اثبات معاد

و هشدارها آورده‌اند پس این پیامبر نه با ایشان مخالفتی کرده و نه عقیده‌ای نو را که پیامبران قبل از وی نیاورده باشند، آورده است.

إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٢٨﴾

﴿در واقع شما عذاب پر درد را خواهید چشید﴾ در برابر کفر و تکذیب پیامبران علیهم‌السلام.

وَمَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾

﴿و جز برحسب آنچه کرده‌اید﴾ از کفر و معاصی ﴿جزا داده نمی‌شوید﴾ پس مجازات نمودنتان، ظلم و ستم نیست.

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

﴿جز بندگان مخلص خداوند﴾ یعنی: کسانی که خدای عزوجل آنها را برای طاعت و توحید خویش خالص کرده است، از این حکم مستثنی بوده و عذاب را نمی‌چشند.

أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾

﴿این گروه روزی‌ای معین دارند﴾ یعنی: این گروه مخلصان، در بهشت روزی‌ای دارند که خداوند ﷻ آن را برایشان ارزانی می‌دارد و این روزی در نیکویی، پاکیزگی و عدم انقطاع خود، معلوم و مقرر است و آنها صبح و شام از آن

برخوردار می شوند.

فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾

سپس در تفسیر این روزی معین می فرماید: ﴿انواع میوه هاست﴾ فَوَاكِهُ: همه انواع میوه هاست زیرا این میوه ها گوارتر این و پاکیزه ترین چیزی است که ایشان می خورند و لذیذترین چیزی است که نفس هایشان بدان میل و رغبت دارد ﴿و آنان گرامیان خواهند بود﴾ یعنی: ایشان از جانب خدای عزوجل مورد اکرام و گرامیداشتی بزرگ و والا قرار می گیرند؛ با برتر ساختن درجاتشان در نزد وی، شنیدنشان کلام حق را و فوزشان به لقای وی در بهشت.

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾

عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾

﴿در بهشت های پرناز و نعمت، بر روی تختها﴾ قرار دارند، تختهایی که بر آنها تکیه می زنند ﴿رو به روی همدیگر﴾ برخی از آنان به چهره برخی دیگر می نگرند و هر یک به دیدار برادر مسلمان خویش شادمانند. دلیل این که بهشتیان در قفای یک دیگر نمی نگرند، این است که نگرستن رودرو، شادمانی و انس و الفت را کاملتر می کند.

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾

﴿بر آنان جامی از شراب، جاری گردانیده می شود﴾ یعنی: از شرابی که همچون

چشمه‌های روی زمین، جاری است.

بَيِّضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرْبِينَ ﴿٤٦﴾

«سخت سپید درخشان و لذت‌بخش نوشندگان است» حسن بصری گفته است:
«شراب بهشتی سپیدتر از شیر است و لذتی عجیب و بی‌مانند دارد».

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾

«نه در آن غولی است» یعنی: نه آن شراب عقلهایشان را از بین برده و تباه می‌گرداند و نه از آن بیماری و دردسری به سراغشان می‌آید.
ابن‌کثیر می‌گوید: «صحیح قول مجاهد است که مراد از (غَوْل)، درد شکم می‌باشد». «و نه ایشان از آن به بد مستی می‌افتند» زیرا خدای عزوجل آفات و مضراتی - چون دردسر، مستی و دیگر آفات و امراض - را که در شراب دنیا متصور است، از شراب بهشت نفی کرده است.

وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْإِطْرِ عَيْنٌ ﴿٤٨﴾

«و نزدشان دوشیزگان چشم فروهسته‌اند» یعنی: نزد بهشتیان زنانی هستند که فقط بر همسران خویش چشم دارند و غیر آنان را نمی‌خواهند «درشت چشم هستند» عین جمع عیناً: زنی است که چشمانی درشت و زیبا داشته باشد، نه چشمان درشت بی‌قواره و ناموزون.

كَأَنَّهُنَّ بَيِّضٌ مِّمَّنْ مَكْنُونٌ ﴿٤٩﴾

﴿گویی آنان بیضه‌های شتر مرغ در پرده پوشیده‌اند﴾ خداوند ﷻ دوشیزگان رعنا و دلربای بهشتی را به بیضه شتر مرغ تشبیه می‌کند که شتر مرغ آن را به وسیله پر خویش از باد و غبار نگاه می‌دارد پس رنگ حوران بهشتی، سپید متمایل به زردی است و این زیباترین رنگ در میان زنان است. اعراب، زنان سپید زیبا روی را به بیضه‌های شتر مرغ تشبیه می‌کنند.

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾

﴿پس برخی از آنان﴾ یعنی: از اهل بهشت ﴿به برخی دیگر روی نموده و از همدیگر پرس وجو می‌کنند﴾ یعنی: در هنگام شراب‌نوشی، این یکی حال او را می‌پرسد و آن یکی حال این را پس از احوالی که در دنیا داشته‌اند، از همدیگر پرس وجو می‌کنند. و این نمایانگر عیش و عشرت کامل آنها در بهشت است که فارغبال در سایه ساران نعمت و لذت، به گفت و گوی هم می‌نشینند.

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾

﴿گوینده‌ای از میانشان می‌گوید: راستی من همنشین داشتم﴾ در دنیا که کافر و منکر بعث بعد از مرگ بود.

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾

أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾

﴿که به من می‌گفت: آیا تو از تصدیق‌کنندگانی﴾ زنده شدن پس از مرگ را؟ ﴿آیا

وقتی مردیم و خاک و استخوانی چند شدیم، آیا واقعاً جزا خواهیم یافت ﴿ در برابر اعمالمان و در قبال آن مورد محاسبه قرار می گیریم ؟ !

قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾

﴿ می گوید ﴾ آن شخص مؤمن به همپاله گان بهشتی خویش ﴿ آیا شما اطلاع دارید ﴾ که آن کافر هم اکنون کجاست ؟ بیاید به اهل دوزخ سری بکشیم تا آن همنشین خود را که این سخن را به من می گفت ، به شما نشان دهم که در دوزخ چه جایگاهی دارد ؟ .

فَاطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾

﴿ پس درنگریست ﴾ آن شخص مؤمن ﴿ و آن همنشین خود را در میانه دوزخ دید ﴾ .

قَالَ تَأَلَّهَ إِنْ كِدَتْ لِتَرْدِينَ ﴿٥٦﴾

﴿ گفت ﴾ آن شخص مؤمن از باب سرزنش به او : ﴿ سوگند به خدا که نزدیک بود مرا به نابودی بکشانی ﴾ با گمراه سازی و اغوای خویش ، چنانچه از تو اطاعت می کردم . به قولی معنی این است : نزدیک بود مرا به دوزخ درافگنی .

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ ﴿٥٧﴾

﴿ و اگر نعمت پروردگارم نبود، هراینه من نیز از احضارشدگان بودم ﴾ یعنی : اگر نبود

رحمت پروردگار و انعام وی بر من؛ با مفتخر ساختنم به اسلام، هدایت نمودنم به سوی حق و در پناه ماندنم از گمراهی، قطعاً من هم با تو از احضار شدگان در دوزخ بودم.

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾

سپس آن شخص مؤمن به گفت و گو با همنشینان بهشتی خود بازگشته و از روی شوق می گوید: ﴿آیا ما دیگر نمی میریم﴾ و جاودانه در ناز و نعمت و نوازش بهشت قرار داریم؟

إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾

﴿جز همان مرگ نخستین خود﴾ که در دنیا بود؟ ﴿و ما هرگز عذاب نخواهیم شد﴾ چنان که کفار عذاب می شوند؟ این سخن شخص مؤمن از روی بهجت و شادمانی و از سر غرور و خوشحالی به نعمت های انقطاع ناپذیر بهشتی و جاودانگی ای است که خدای عز و جل بر ایشان در بهشت انعام کرده است. البته او این سخن را چنان می گوید تا آن همنشین کافرش در دوزخ بشنود و روحاً بر عذابش افزوده شود.

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾

﴿راستی که این همان رستگاری بزرگ است﴾ یعنی: این نعمتهای پایدار و این ماندگار بودن همیشه در بهشت، همانا رستگاری بزرگی است که هرگز نمی توان برای آن حدّ و مقداری شناخت و به توصیف آن احاطه کرد. همچنین محتمل

است که این سخن از کلام خدای سبحان — در تأیید آنچه که بهشتیان می‌گویند — باشد.

لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾

بعد از آن که خداوند ﷻ حال اهل بهشت و رستگاریشان را برای ما حکایت کرد، اینک ما را به سوی انجام عمل صالح برمی‌انگیزد: ﴿برای چنین پاداشی، باید عمل‌کنندگان عمل کنند﴾ زیرا تجارت سودآور این است، نه عمل برای دنیای زوال‌پذیر و ناپایدار.

أَذَلِكَ خَيْرٌ تُزَلُّ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾

﴿آیا از نظر میهمانی این بهتر است یا درخت زقوم؟﴾ درخت زقوم درختی است که میوه‌ای تلخ و بسیار بدمزه دارد و اهل دوزخ به تناول آن مجبور ساخته شده و به سختی آن را می‌خورند و این همان میهمانی و ضیافت آنان است. نُزَلُّ: آماده کردن غذا و نوشیدنی برای پذیرایی از کسی است که از راه می‌رسد و در منزل کسی فرود می‌آید؛ چه آن کس میهمان باشد چه غیر وی.

إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾

﴿در حقیقت، ما آن درخت زقوم را برای ستمکاران عقوبتی گردانیدیم﴾ با اجبارشان بر خوردن آن در دوزخ. یا ما آن را مایهٔ آزمون ستمکاران قرار داده‌ایم که وجود آن را در دنیا انکار می‌کنند، چرا که گفتند: چگونه در درون آتش درختی می‌روید؟! در حالی که مؤمنان از این آزمون پیروز بیرون آمده و وجود

آن را در دوزخ تصدیق می کنند.

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾

(آن) درخت زقوم (درختی است که در قعر جهنم می روید) و شاخه های آن به سوی درکات دوزخ سر بر می آورد.

البته در دنیا نیز ما اشیایی را مشاهده می کنیم که قابل احتراق نیستند. پس ذاتی که بر استقرار جانداران در آتش قادر باشد، بی گمان بر آفرینش درخت در آتش و نگهداری آن از سوختن، توانا تر است.

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيْطَانِ ﴿٦٥﴾

(میوه اش گویی چون کله های شیاطین است) یعنی: باروبر آن درخت، از نهایت زشتی و قباح، گویی در منظر خود همانند کله های شیاطین است. ملاحظه می کنیم که خداوند ﷻ در این آیه، محسوس را به متخیل تشبیه کرده است پس هرچند که سرهای شیاطین غیر مرئی است اما برای دلالت بر این که آن میوه در نهایت زشتی است، این تشبیه به کار گرفته شده است. اعراب، شخص زشت صورت را به شیطان و شخص زیبا صورت را به فرشته تشبیه می کنند. به قولی: مراد از «شیاطین» در اینجا، مارهایی هستند که بر سر خود تاجی دارند و از زشت ترین مارها می باشند.

فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا فَمَا لِئُونِ مِنْهَا الْبُطُونِ ﴿٦٦﴾

(پس دوزخیان حتما از آن) یعنی: از درخت زقوم، یا از میوه آن (می خورند و

شکمها را از آن پر می‌کنند) یعنی: به خوردن از آن مجبور ساخته می‌شوند تا شکمهایشان از آن پر می‌شود پس غذا و میوه آنان - به جای روزی بهشت - این است. در حدیث شریف آمده است: «از خداوند متعال پروا کنید به حق پروا داشتن از وی زیرا اگر قطره‌ای از زقوم به دریاهاى دنیا بچکد، قطعاً زندگی را بر اهل زمین تباه می‌گرداند پس چگونه است حال کسی که زقوم غذای وی باشد؟». این وصف غذایشان بود. بعد از آن، نوشیدنی‌شان را به زشت‌تر از آن تشبیه کرده می‌فرماید:

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾

(سپس برایشان بر آن غذا) یعنی: پس از خوردن آن غذا (آمیزه‌ای از آب جوشان است) یعنی: غذای درخت زقوم با آب جوشان آمیخته می‌شود تا عذابشان را شدیدتر و حالشان را ناخوش‌تر گرداند.

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾

(آن‌گاه بازگشتشان) بعد از نوشیدن آب جوش و خوردن زقوم (بی‌گمان به‌سوی دوزخ است) بدین صورت که پس از خوردن زقوم، دوزخیان را برای نوشیدن آب جوش به محل آن وارد می‌سازند چنان‌که شتر را به آب‌گاه می‌برند آن‌گاه مجدداً آنان را به دوزخ بر می‌گردانند. البته این تعبیر دلالت بر آن دارد که آب جوش (حمیم) در موضعی خارج از دوزخ (جحیم) قرار دارد.

إِنَّهُمْ أَفْوَاءٌ أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾

سپس در بیان علتی که آنها را سزاوار این سزای سخت گردانیده است ، می فرماید : ﴿هَرَأَيْنَهُ أَثْمَرَ يَدْرَانِ خَوْفًا يَتَّقُونَ﴾ یعنی : اتفاق چنین بود که آنها پدران خود را گمراه یافتند پس از روی تقلید - و نه از روی هیچ گونه حاجتی - به آنان اقتدا کردند .

فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾

﴿پس آنها به سرعت بر پی پدران خود رانده می شوند﴾ یعنی : آنها از پدران خویش شتابان پیروی می کنند و این شتابشان به گونه ای است که گویی آنان به سوی پیروی از پدرانشان به شدت رانده شده و از جا برکنده می شوند .

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾

سپس خداوند ﷻ به بیان این واقعیت می پردازد که کفر پدیده ای قدیمی است و پیروان آن بسیارند تا پیامبرش را در کفر قومش تسلیت و دلجویی کند : ﴿وَقَطْعًا يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ رَبِّكَ﴾ یعنی : پیش از کفار این امت ﴿بیشتر پیشینیان﴾ از امتهای گذشته ﴿گمراه شدند﴾ بر اثر همان تقلید کورکورانه و عدم نگرش و اندیشه درست .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾

﴿و حال آن که در میانشان هشداردهندگان فرستادیم﴾ یعنی : باوجود آن که به میان آن پیشینیان پیامبرانی را فرستادیم که آنها را از عذاب ما بیم دادند و حق را برایشان بیان کردند اما این امر در آنان هیچ تأثیری نکرد و هیچ سودی برایشان در بر نداشت .

فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾

﴿پس بین سرانجام بیم یافتگان﴾ یعنی : سرانجام کسانی که پیامبران علیهم السلام آنها را بیم دادند ﴿چگونه شد﴾ زیرا این سرانجام چیزی جز آتش دوزخ نبوده و نیست.

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾

﴿به استثنای بندگان مخلص خداوند﴾ یعنی : بجز کسانی که خداوند ﷻ آنان را با توفیق بخشیدنشان به سوی ایمان و توحید، برای خودش خالص گردانیده پس اینان نجات یابنده اند.

وَلَقَدْ نَادَلْنَا نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾

﴿و به راستی نوح ما را ندا داد﴾ آن گاه که از قومش مایوس شد. مراد از ندای وی، فریاد و استغاثه اش با این دعا بود : (رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ) پروردگارا ! من مغلوب هستم پس یاریم کن « [نمر / ۱۰] ». ﴿و چه نیک اجابت کننده بودیم﴾ یعنی : دعای او را به نیکوترین وجه اجابت کردیم و قومش را به وسیله طوفان هلاک گردانیدیم.

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

﴿و او و اهلیش را از اندوه بزرگ رهانیدیم﴾ مراد از اهلیش : خانواده و اهل دین وی از کسانی هستند که با وی ایمان آورده بودند. به قولی : آنها هشتاد تن بودند. اندوه بزرگ : همانا غرق کردن است.

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾

«و تنها نسل او را باقی گذاشتیم» نه غیر آنان را زیرا خداوند ﷺ کافران را با دعای نوح ﷺ هلاک گردانید و از آنان هیچ کسی باقی نماند و کسانی هم که با وی در کشتی بودند - چنان که نقل شده - مردند پس جز فرزندان و نسل و تبار وی هیچ کس دیگری باقی نماند لذا مردم همه از نسل نوح ﷺ هستند. یاد آور می شویم که نوح ﷺ سه فرزند داشت به نامهای :

۱ - سام : که پدر اعراب و فارس و روم است .

۲ - حام : که پدر سیاه پوستان است .

۳ - یافث : که پدر ترکان ، اهالی خزر و یاجوج و مأجوج از اقوام چین و ژاپن و مانند آنهاست .

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾

سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴿٧٩﴾

«و برای او میان آیندگان ثنایی نیک برجای گذاشتیم» یعنی : در میان کسانی که بعد از نوح ﷺ تا روز قیامت - از امتها - می آیند ، نام و آوازه نیکو و ثنا و ستایشی خوب را ماندگار ساختیم . این ثنا و ستایش نیکو عبارت از این سخن است :

«سلام بر نوح در میان جهانیان» یعنی : جهانیان پیوسته بر او ثنای نیک می گویند و برای او دعا کرده و درود و رحمت می فرستند و چون از او یاد کنند ، می گویند : «نوح علیه السلام» . به قولی : این سلامی است از سوی خداوند ﷺ بر نوح . یعنی : سلام از جانب ما بر نوح در میان جهانیان باد !

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾

﴿ما این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم﴾ یعنی: ما کسی را که در سخن و عملش نیکوکار، به احسان و نیکوکاری معروف و بر آن پایدار و ثابت قدم باشد، این گونه پاداش می دهیم.

إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾

﴿به راستی او از بندگان مؤمن ما بود﴾ یعنی: نوح علیه السلام بنده ای گرویده و مخلص برای خداوند جل جلاله بود.

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٨٢﴾

﴿سپس دیگران را﴾ یعنی: کافران را ﴿غرق کردیم﴾ و از آنان هیچ نام و نشانی باقی نگذاشتیم.

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾

﴿و بی گمان ابراهیم از شیعه نوح بود﴾ یعنی: ابراهیم علیه السلام از اهل دین وی بود، بر راه و روش وی قرار داشت و از کسانی بود که با نوح علیه السلام در دعوت به سوی الله جل جلاله و یگانگی وی موافقت کرد. بیضاوی می گوید: «بعید نیست که شریعت این دو پیامبر اولی العزم الهی در همه فروع دین، یا در غالب آنها، نیز یکی بوده باشد». نقل است که در میان نوح و ابراهیم علیه السلام دوهزار و شصت و چهل سال فاصله زمانی بود و در این فاصله دو پیامبر دیگر آمدند که عبارت از هود و

صالح عليه السلام بودند. اصل کلمه «شیعه» به معنی پیروان و یاران است و هر گروهی که بر امری گرد آمده و بر آن متفق شوند، آنها برای آن امر «متشیع» هستند. اما این کلمه بعد از شهادت سیدنا علی عليه السلام بر پیروان مذهب «شیعه» اطلاق می شود.

إِذْ جَاءَ رَبُّهُ وَبِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾

(آن گاه که) ابراهیم عليه السلام (با قلبی سلیم به سوی پروردگار خود روی آورد) قلب سلیم: دلی است که از شک و شرک پیراسته بوده و به منظور کسب رضای خدای عزوجل، برای خلش خیرخواه باشد. ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: «قلب سلیم دلی است که به لا اله الا الله گواهی دهد».

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَفَيْكَا إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾

(چون) ابراهیم عليه السلام (به پدرش و قومش گفت) سرزنش کنان و معترض (چه چیزی را می پرستید؟) آیا نمی دانید که این بتان بی جان قابل پرستش نیستند؟ (آیا به دروغ و دغل معبودانی را بجز الله می خواهید؟) افک: بدترین نوع دروغ است.

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

(پس گمانتان به پروردگار جهانیان چیست؟) هنگامی که او را ملاقات کنید در حالی که غیر وی را پرستیده اید؟ به نظر شما او با شما چه خواهد کرد؟

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾

«سپس نگاهی به ستارگان افکند و گفت: من بیمارم» نقل است که: قوم ابراهیم علیه السلام به علم نجوم دلبستگی ای داشتند پس ابراهیم علیه السلام به آنان چنین وانمود کرد که از همان فن نجوم بهره می گیرد تا بر او عیب نگیرند. تعلل ابراهیم علیه السلام به این که بیمار است، تمهیدی برای این بود که علیه بتانشان برنامه ای را به اجرا گذارد تا این حجت بر قومش که بتان شایسته پُرسش نیستند، إلزام گردد. نقل است: در فردای روزی که ابراهیم علیه السلام خود را بیمار وانمود کرد، قومش مراسم جشنی داشتند که همه در آن از شهر بیرون می رفتند پس ابراهیم علیه السلام خواست تا خود را از آنها عقب کشیده و کاربتان را یکسره سازد، بدین جهت خود را به در بیماری زد. مفسران درباره نگریستن ابراهیم علیه السلام به ستارگان گفته اند: نگاه ابراهیم علیه السلام به ستارگان، به منظور تعظیم و تقدیس آنها نبود چنان که قومش این کار را می کردند بلکه هدف او این بود تا با این نگاه، در آنها این ذهنیت را القا کند که او هم آنچه را که آنها درباره ستارگان می دانند، می داند و در امور خود بر ستارگان تکیه می کند. پس این نگاه وی صرفاً حيله ای بود که او اندیشید. یا قصد وی از این کار، تأمل در کائنات و آسمان بود. چنان که قتاده می گوید: «اعراب برای شخصی که در حال تفکر است و زمانی دراز در فکر و اندیشه فرو رفته، می گویند: نَظَرَ فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ در ستارگان نگریست»، یعنی: بسیار در فکر فرو رفت.

خلاصه این که: نگریستن ابراهیم علیه السلام به ستارگان و این سخن وی که: «من بیمارم»، از باب «توریه» بود. یعنی: او از این سخن هدفی مخصوص به خود داشت ولی در عین حال خواست که آنها از آن چیز دیگری غیر از آنچه او اراده داشت، برداشت کنند تا بدین وسیله بتواند نقشه خود را در مورد بتانشان به اجرا

گذارد. شایان ذکر است که دروغ گفتن به منظور «توریه» و «تعریض» مباح است چنان که در حدیث شریف آمده است: «إِنَّ فِي الْمَغَارِضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ» بی گمان در سخنهای سر بسته، گریزگاهی از دروغ است.

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾

﴿پس پشت کنان از او روی برتافتند﴾ یعنی: قوم ابراهیم علیه السلام بعد از آن تعلّش، او را تنها گذاشته و خود به مراسم عید خویش رفتند.

فَرَاغَ إِلَىٰ آءِ الْهَتَمِ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾

﴿تا نهانی به سوی خدایانشان رفت﴾ رَاغ: ابراهیم علیه السلام در غیاب قوم خود به سرعت و به طور نهانی به سوی معبودانشان رفت ﴿وگفت﴾ خطاب به آن بتان از روی استهزا و تمسخر: ﴿آیا چیزی نمی خورید؟﴾ یعنی: از غذایی که پرستشگرانِتان برایتان ساخته و پیش شما نهاده، خود به جشن خویش رفته اند؟
﴿شما را چه شده است که سخن نمی گوید؟﴾ ابراهیم علیه السلام می دانست که آنها جماداتی بیش نیستند و به سخن گفتن قادر نمی باشند.

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

﴿پس با دست راست بر سر آنها زدن گرفت﴾ و به قوّت و شدّت بر سر آنان می کوفت. دلیل زدنشان با دست راست این بود که قوّت و نیروی انسان در

دست راست وی بیشتر و زدن با آن شدیدتر است پس همهٔ بتانشان را خرد و ریز کرد، جز بت بزرگ را. که تفصیل داستان در سورهٔ «انبیاء» گذشت.

فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿١٤﴾

«پس شتابان به سوی او روی آوردند» پرستشگران بتان چون به شهر آمده و و حال و روز معبودان خود را دیدند، شتابان به سوی ابراهیم علیه السلام روی آوردند زیرا دانستند که او این کار را بر سر آنها آورده است!.

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿١٥﴾

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

«گفت» ابراهیم علیه السلام «آیا آنچه را که خود» آنها را با دست خود «می تراشید، می پرستید؟ با این که خدا شما و آنچه را که بر سر آنها کار می کنید، آفریده است؟» یعنی: در حالی که خداوند جل جلاله همهٔ آنچه را که به طور کلی می سازید و به عمل می آورید - که بتان تراشیده شما نیز از آن جمله اند - آفریده است؟. معنای: (مَا تَعْمَلُونَ) آنچه می کنید) در اینجا، عمل تصویر، پیکر تراشی و مانند آن است. اهل سنت با این آیه استدلال می کنند بر این که «افعال»، آفریدهٔ خدای عز و جل است ولی اکتساب آنها از بندگان می باشد و این عقیده، ابطال کنندهٔ مذهب «قدریه» و مذهب «جبریه» است. در حدیث شریف مرفوع آمده است: «خداوند آفرینندهٔ هر صنعتگری به همراه صنعت وی است».

قَالُوا أَبْتَوَاهُ وَبَنَيْنَا فَالْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿١٧﴾

﴿گفتند: برای او بنایی برآورد و او را در آتش بیندازید﴾ قوم ابراهیم علیه السلام در امر مجازات وی در میان خود مشورت کردند، سرانجام به این نتیجه رسیدند که برای ابراهیم علیه السلام چهار دیواری ای (کوره خانه ای) از سنگ بسازند و آن را از هیزم پر کنند آن گاه هیزم را برافروخته و او را در آتش افکنند.

فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿١٨﴾

﴿پس در حق او کیدی را قصد کردند﴾ یعنی: نیرنگ و بدسگالی ای را تنیدند؛ با افگندنش در آتش ﴿ولی ما آنان را فرودست ترین گردانیدیم﴾ زیرا پس از آن که ابراهیم علیه السلام را در آتش افگندند، آتش به فرمان ما بر او سرد و سلامتی بخش شد و کمترین تأثیر سوئی هم در او نکرد.

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ﴿١٩﴾

﴿و ابراهیم گفت: من به سوی پروردگارم رهسپارم﴾ یعنی: من از سرزمین قوم خود که از روی تعصب برای بتان، کفر به خدای سبحان و تکذیب پیامبران علیهم السلام، کردند آنچه کردند، به جایی هجرت می کنم که خدای من مرا به هجرت به سوی آن فرمان داده؛ و آن سرزمین شام است ﴿زودا که مرا راه نماید﴾ پروردگارم به جایی که قادر باشم فقط او را پرستش کنم. این آیه دلیل بر وجوب هجرت از جایی است که انسان مؤمن به برپاداشتن شعایر دین خود در آنجا قادر نیست.

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٠﴾

﴿پروردگارا! به من از شایستگان عطا کن﴾ یعنی: به من فرزند صالحی عطا کن که مرا بر انجام طاعت یاری کند و به جای قومم، در غربت مونس باشد.

فَبَشِّرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿۱۰۱﴾

﴿پس او را به پسری بردبار مژده دادیم﴾ که بزرگ می شود و در بزرگی حلیم و بردبار می گردد. لذا این بشارت، دلالت بر آن دارد که ابراهیم علیه السلام به فرزند پسری مژده داده شد که این فرزند باقی می ماند تا پخته سال و بزرگ شده و در آن سن و سال، به وصف حلم و بردباری موصوف گردد.

ابن کثیر می گوید: «این فرزند، اسماعیل علیه السلام است زیرا او اولین پسری است که ابراهیم علیه السلام به آن مژده داده شد و او - به اتفاق مسلمین و اهل کتاب - از اسحاق علیه السلام بزرگتر است بلکه در نص کتابشان است که ابراهیم علیه السلام در زمان تولد اسماعیل علیه السلام، هشتادوش سال و در زمان تولد اسحاق علیه السلام نود و نه سال داشت.»

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنِيْ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ
فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ يَتَّبِعْ اَفْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ
اَللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾

﴿پس وقتی آن طفل به آن سنی رسید که با پدر خود کار و کوشش تواند کرد﴾ یعنی: چون اسماعیل علیه السلام جوان شد و در کار و کوشش به پای پدرش ابراهیم علیه السلام رسید، به طوری که می توانست با او در کارها و نیازمندیهایش کمک کند. مقاتل می گوید: «یعنی: چون به سنی رسید که می توانست همراه پدرش راه برود». فراء

می گوید: «اسماعیل در آن هنگام پسر سیزده ساله بود»، آری! در آن وقت: «ابراهیم گفت: ای پسرک من! هوائینه من در خواب چنین می بینم که تو را ذبح می کنم» و رؤیای انبیا علیهم السلام حق است و کارهایشان به فرمان خداوند ﷻ می باشد «پس ببین در این کار چه به نظرت می آید؟» ابراهیم علیهما السلام به فرزندش اسماعیل علیهما السلام گفت: کار این است که من به ذبح تو فرمان یافته ام پس درنگر که چه می بینی؟ دلیل این که ابراهیم علیهما السلام در این مورد با اسماعیل علیهما السلام مشورت کرد، این بود تا صبر و شکیبایی وی در برابر فرمان الهی را بداند، در غیر آن، رؤیای انبیا علیهم السلام وحی است و امثال آن لازم می باشد «گفت: پدرجان! آنچه فرمانت داده اند» در مورد ذبح من «انجام بده» و عملی کن «ان شاء الله مرا از شکیبایان خواهی یافت» بر ذبح، یا بر قضای پروردگار متعال.

به قولی: ابراهیم علیهما السلام شب «ترویه» در خواب دید که گوینده ای به وی می گوید: «خداوند ﷻ تو را به ذبح فرزندت فرمان می دهد». پس چون صبح دمید، در این اندیشه فرو رفت که آیا این خواب از جانب خداوند ﷻ است، یا از سوی شیطان؟ باز چون شب فرارسید، بار دیگر خوابی مانند آن دید، در این هنگام متیقن شد که آن خواب از جانب خدای سبحان است. سپس در شب سوم نیز خوابی مانند آن دید پس در این هنگام بر ذبح فرزندش مصمم گردید. بدین جهت، این ایام سه گانه را ایام «ترویه»، «عرفه» و «نحر» یعنی: «تفکر»، «شناخت» و «قربانی» نامیدند.

البته فرزندی که ابراهیم علیهما السلام به ذبح آن مأمور شد، اسماعیل علیهما السلام است زیرا بشارت به پسر حلیم، مربوط به وی می باشد و بیان ذبح وی نیز به دنبال این بشارت آمده است، سپس بعد از بیان اینهاست که در آیه (۱۱۲) بشارت به تولد اسحاق مطرح می شود. همچنین از دلایلی که اثبات می کند، ذبح اسماعیل علیهما السلام است نه اسحاق علیهما السلام، این است که در تورات آمده است: «ای ابراهیم! فرزند آغازین یکدانه خود اسحاق را ذبح کن». در حالی که اسحاق فرزند آغازین

ابراهیم علیه السلام و فرزند یکدانه وی نیز نبود بلکه فرزند آغازین و یکدانه وی اسماعیل علیه السلام بود پس ملاحظه می شود که کلمه «اسحاق» از افزوده های اهل کتاب و تحریف های آنان است. و چون ابراهیم علیه السلام فرزندش را برای ذبح آماده کرد و از خدای خویش اطاعت نمود، حق تعالی به وی فرزند دیگری نیز ارزانی کرد که همان اسحاق علیه السلام است.

ابن کثیر می گوید: «گروهی از اهل علم برآنند که ذبیح اسحاق علیه السلام است ... اما من گمان نمی کنم که این برداشت، جز از منابع علمای اهل کتاب، از جای دیگری نشأت گرفته باشد ... زیرا یهودیان با اعراب بر سر این فضل که پدرشان اسماعیل علیه السلام ذبیح خدا باشد، حسد ورزیدند لذا در تورات دست برده و کلمه اسحاق را بدان افزودند، همان گونه که در روایات تاریخی و حتی در بعضی از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز دست بردند تا بدانجا که این گونه برداشت میان بعضی از صحابه نیز سرایت کرد.

همچنین از دلایلی که اثبات می کند: ذبیح، اسماعیل علیه السلام است، این فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: «أَنَا إِبْنُ الذَّيْحَيْنِ» من فرزند دو ذبیح هستم. که یکی از آنها جدشان اسماعیل علیه السلام و دیگری پدرشان عبدالله است؛ زیرا عبدالمطلب نذر کرده بود که چنانچه خداوند متعال برایش حفر چاه زمزم را آسان سازد، یا فرزندان او را به ده تن برساند، یکی از فرزندان را قربانی نماید. پس چون خداوند صلی الله علیه و آله کار حفر زمزم را بر وی آسان ساخت، میان فرزندان قرعه انداخت که یکی از آنها را ذبح کند و قرعه به نام عبدالله برآمد. سرانجام به جای ذبح عبدالله، صد شتر فدیہ داد.

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾

﴿پس وقتی هردو، تن دردادند﴾ یعنی: چون ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام تسلیم امر

خدای سبحان شده و به فرمانش گردن نهادند و کار خود را به او سپردند زیرا یکی از آنها خودش و دیگری فرزندش را به خداوند ﷻ تسلیم کرد؛ ﴿و پسر را به پیشانی بر خاک افکند﴾ یعنی: ابراهیم، اسماعیل ﷺ را بر چهره‌اش به خاک افکند تا در هنگام ذبح چهره‌اش را نبیند که مبادا قلبش بر فرزند دلبندش به رقت آید. یاد آور می‌شویم؛ محلی که ابراهیم ﷺ خواست تا فرزندش را در آن ذبح کند، قربانگاه منی در محل رمی جمرات بود. به قولی: این محل در شام بود.

وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾

قَدْ صَدَقْتَ الرَّعْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾

﴿و او را ندا دادیم﴾ ابراهیم، اسماعیل ﷺ را برای ذبح خوابانده بود که در این اثنا فرشته‌ای به فرمان پروردگار او را از پشت سر کوه ندا داد: ﴿که ای ابراهیم! رؤیای خود را راست ساختی﴾ و آن را به حقیقت و راستی پیوستی. خداوند ﷻ ابراهیم ﷺ را به صرف عزمش بر ذبح فرزندش - هرچند که او را ذبح نکرد - راست کننده رؤیایش معرفی کرد زیرا او تمام مقدمات کار ذبح را فراهم کرد و عملاً هم آنچه را که در امکان وی بود، در این راستا انجام داد ﴿ما نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم﴾ با ره‌ساختن آنها از سختی، به سلامت نگه‌داشتن آنها از محنتها و پدیدار ساختن گشایش برای آنها با فرج بعد از شدت.

إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلْتَوُا الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾

﴿بی‌گمان این ماجرا آزمونی آشکار است﴾ و پیروزی ابراهیم ﷺ در آن نیز آشکار است، چرا که خدای سبحان با فرمان ذبح فرزندش، او را در اطاعت

خویش امتحان کرد و او از این امتحان پیروز بیرون آمد.

وَقَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

«و او را به قربانی بزرگی فدیہ دادیم» خداوند ﷻ قوچی بزرگ جثه و فربه را برای ابراهیم علیه السلام از آسمان فرو فرستاد و ابراهیم علیه السلام او را در عوض فرزندش اسماعیل علیه السلام ذبح کرد. سنت در قربانی نیز این است که قربانی چاق و فربه باشد. باید دانست که نزد جمهور علما قربانی برای واجد شرایط آن سنت است اما ابوحنیفه می گوید: «قربانی بر اشخاص مقیم متمکن از اهالی شهرها واجب است و بر مسافر واجب نیست». همچنین احناف با این آیه بر اثبات این حکم استدلال کرده اند که: اگر کسی نذر کرد که فرزندش را ذبح کند، بروی ذبح گوسفندی لازم می شود.

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾

«و میان آیندگان برای او ثنای نیک به جای گذاشتیم» یعنی: برای ابراهیم علیه السلام در میان امتیهای که پس از وی می آیند، نام و آوازه نیک باقی گذاشتیم «سلام بر ابراهیم» سلام: ثنا و ستایش نیکو و پسندیده است.

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾

«نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم» تفسیر نظیر آن در آیه (۱۰۵) گذشت.

إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾

﴿در حقیقت او از بندگان با ایمان ما بود﴾ یعنی: ابراهیم علیه السلام از کسانی بود که حق عبودیت را گزارده و در ایمان به خدا ﷻ و توحید وی، ثابت قدم و پایدار بودند و دلیل نیکوکاری وی همین امر است.

وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾

﴿و او را به اسحاق که پیامبری از صالحان است، بشارت دادیم﴾ یعنی: ابراهیم علیه السلام را به فرزند دیگری که هم پیامبر و هم از شایستگان است، به عنوان پاداشی بر طاعت وی برای خدای عزوجل در ذبح یگانه فرزندش اسماعیل علیه السلام، بشارت دادیم. چنان که گفتیم، این آیه نیز دلیل بر آن است که ذبیح اسماعیل علیه السلام بود.

وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

﴿و به ابراهیم و اسحاق برکت دادیم﴾ با پی در پی فرستان نعمتهای خویش بر آن دو. به قولی مراد این است که: فرزندان آن دوتن را بسیار گردانیدیم، به طوری که بیشتر انبیا علیهم السلام از نسل اسحاق هستند، همچون ایوب و شعیب علیهم السلام ﴿و از زادوولد آن دو، برخی نیکوکار و برخی آشکارا به خود ستمکار بودند﴾ خداوند متعال با این جمله، به بیان این حقیقت می پردازد که بودن نسل انسانها از این عنصر و نژاد شریف و از این دودمان مبارک، هیچ سود و نفعی به حالشان ندارد بلکه آنچه برایشان سودمند است، اعمال خودشان می باشد، نه نسب و نژاد پدرانشان چنان که

یهود و نصاری نیز - با وجود آن که از تبار اسحاق هستند - لیکن به این ورطه آشکار از گمراهی و فساد درافتاده اند .

در اینجا داستان ابراهیم علیه السلام به پایان می رسد . البته داستان وی حاوی درسهای بسیار بزرگی از دروس توحید می باشد و اولین آنها این درس است که : مقتضای توحید ، طاعت الهی در هر امری است ؛ هر چند آن امر ، دشوار باشد .

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾

﴿و در حقیقت، ما بر موسی و هارون منت نهادیم﴾ با برگزیدنشان به نبوت و بخشیدن غیر آن از منافع دینی و دنیوی به ایشان .

وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾

وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾

وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾

﴿و آن دو و قومشان﴾ بنی اسرائیل ﴿را از اندوه بزرگی﴾ که استعباد و بردگی فرعون بود و به قولی : از اندوه غرق ﴿نجات دادیم﴾ در حالی که فرعون و قومش را غرق کردیم و به هلاکت رسانیدیم .

﴿و یاریشان دادیم تا ایشان بودند که پیروز شدند﴾ بر فرعون و قومش .

﴿و به آن دو کتابی مستبین دادیم﴾ که مراد از آن : کتاب تورات است . مُسْتَبِينَ : یعنی : روشن و آشکار و رسا و بلیغ در بیان خویش .

﴿وَأَنَّا رَأَيْنَاهُ سَبِيلًا مَّسْتَقِيمًا﴾ در کردار و عمل ، که دین اسلام است : زیرا اسلام دین واحد خدای عزوجل و یگانه راهی است که انسان راه یافته را به مقصد و مطلوب نهایی می رساند .

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾

سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾

﴿و برایشان میان آیندگان﴾ یعنی : میان امت های واپسین ﴿نام نیک﴾ و ثنا و صفت ستوده ﴿به جای گذاشتیم﴾ که تا جهان باقی است ، از ایشان به نیکی یاد می شود .
﴿سلام بر موسی و هارون﴾ یعنی : سلام از سوی ما و از سوی فرشتگان و انس و جن تا همیشه ایام بر ایشان باد .

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾

إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

﴿ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم زیرا آن دو از بندگان مؤمن ما بودند﴾ تفسیر نظیر این دو آیه در همین سوره گذشت .

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

﴿و به راستی الیاس از پیامبران بود﴾ الیاس علیه السلام پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل است . ابن کثیر درباره وی دو رأی را نقل می کند : «اول این که او همان

ادریس علیه السلام است. دوم این که او الیاس فرزند نسی فرزند فنحاص است که خداوند جل جلاله او را بعد از حزقیل نبی علیه السلام در میان بنی اسرائیل به نبوت برانگیخت آن گاه که آنان بتی به نام «بعل» را به پرستش گرفته بودند و الیاس آنان را به سوی توحید حق تعالی فراخواند و از پرستش ماسوای آن نهی کرد.

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

«آن گاه که به قوم خود گفت: آیا پرهیزکاری نمی کنید؟» یعنی: آیا از خدای عزوجل پروا نمی دارید تا فقط او را به پرستش گرفته و از منهیاتش — مانند شرک و معاصی — دست بردارید.

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ ﴿١٢٥﴾

«آیا بعل را می پرستید؟» بعل نام بتی است که مردم شام در عصر الیاس علیه السلام آن را می پرستیدند و سپس پرستش آن به میان بنی اسرائیل نیز سرایت کرد. به قولی: «بعل» به معنای پروردگار است. یعنی: آیا بتی را به پروردگاری گرفته و آن را می پرستید؟ و «بعلبك» در لبنان منسوب به این بت می باشد «و بهترین آفرینندگان را و می گذارید؟» یعنی: پرستش خدای متعالی را و می گذارید که شما را آفرید و به بهترین شکل و هیأت صورت نگاریتان کرد در حالی که او بهترین آفرینندگان و بهترین صورت نگاران است؟

اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾

«الله را که پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست و می گذارید؟» یعنی:

فقط حق تعالی است که بعد از آن که هم شما و هم اجدادتان را از کتم عدم آفرید ، شما را به نعمتهای خویش می پروراند پس فقط اوست که سزاوار پرستش می باشد .

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾

﴿پس او را دروغگو شمردند . قطعاً آنها احضار می شوند﴾ یعنی : آنها به سبب دروغگو شمردن الیاس علیه السلام ، قطعاً در عذاب احضار می شوند .

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾

﴿جز بندگان مخلص خداوند﴾ یعنی : فقط کسانی از قوم الیاس علیه السلام از عذاب می رهند که به حق تعالی مؤمن بوده و عبودیت و پرستش را تنها برای او خالص ساخته باشند .

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾

سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾

﴿و برای او در میان آیندگان نام نیک به جای گذاشتیم﴾ یعنی : برای الیاس علیه السلام در میان امت های بعد از وی ، نام و آوازه نیک باقی گذاشتیم .

﴿سلام بر الیاسین﴾ مراد از «الیاسین» الیاس است و «یا» و «نون» به آن اضافه شده است ، چراکه اسمی اعجمی است . و نظیر آن است : طور «سینا» و طور «سینین» . در قرائت دیگری آمده است : «سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ» یعنی : سلام بر او و بر اهل دینش که به پیام حقش ایمان آوردند .

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾

إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

﴿هرآینه ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم زیرا او از بندگان با ایمان ما بود﴾
تفسیر نظیر این دو آیه نیز گذشت.

وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾

﴿و در حقیقت لوط از پیامبران بود﴾ او لوط فرزند هاران (برادر ابراهیم علیه السلام)
فرزند تارح بود که به ابراهیم علیه السلام ایمان آورد و خداوند جل جلاله او را به سوی اهالی شهر
«سُودوم» به پیامبری فرستاد.

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾

﴿آن گاه که او و خانواده اش را همگی نجات دادیم، جز پیرزنی که از باقی ماندگان
بود﴾ در عذاب و او همسر لوط علیه السلام بود.

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾

﴿سپس دیگران را هلاک ساختیم﴾ یعنی: باقی ماندگان از قومش را که به او ایمان
نیاورده بودند، با عذاب خویش نابود ساختیم.

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾

«و در حقیقت شما بر آنان بامدادان گذر می‌کنید» مخاطب این آیه مردم مکه‌اند. یعنی: ای مردم مکه! شما بامدادان بر منازل کسانی که آثار عذاب در آنها موجود است، در سفرهای خویش به سوی شام گذر می‌کنید؟ زیرا شهر «سدوم» بر سر راهشان به سوی شام قرار داشت.

وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

«و شامگاهان نیز» بر منازلشان گذر می‌کنید؛ در هنگام رفت و آمدتان به سوی شام «پس آیا تعقل نمی‌کنید؟» در آنچه که در دیارشان از آثار عذاب الهی می‌بینید تا از سرنوشتی همانند سرنوشت آنان بیمناک باشید؟. ابن‌کثیر می‌گوید: «خدای عزّوجلّ شهرشان را به دریاچه‌ی گسندیده و متعفن تبدیل کرد که منظری بس زشت و آبی بس بدبو و بدمزه دارد، که این دریاچه، به نام «بحیره لوط» مشهور است و نزدیک شرق اردن قرار دارد». نسفی می‌گوید: «داستان لوط و یونس به سلام گفتن بر آنها ختم نشد زیرا خداوند ﷻ در آخر سوره بر همه پیامبران علیهم‌السلام فرستاده است پس به آن اکتفا گردید».

وَإِنْ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾

این ششمین و آخرین داستان در این سوره است: «و در حقیقت یونس از زمره پیامبران بود» یونس: همان ذوالنون فرزند متی است. او ظاهراً از پیامبران بنی اسرائیل بود که خداوند ﷻ او را به سوی شهری بزرگ فرستاد تا آنان را به سوی حق فراخواند و آنان اهالی شهر «نینوی» از سرزمین «موصل» بودند.

مفسران می گویند: «یونس علیه السلام به قومش عذاب الهی را وعده داده بود و چون عذاب از آنان به تأخیر افتاد، بی اذن پروردگارش از میانشان بیرون شد و مانند غلامی که از مولایش گریخته باشد، قصد سفر دریا کرده و سوار کشتی گردید، بدین جهت، در آیه بعدی به «گریزنده» موصوف گشت.

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾

«آن گاه که به سوی کشتی گرانبار بگریخت» اصل اِیَاق: گریختن غلام از نزد مولای خویش است و چون گریختن او از قومش بی اذن پروردگار بود، به این وصف موصوف شد.

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

«پس با هم قرعه انداختند» یعنی: سرنشینان کشتی میان همدیگر قرعه انداختند تا از بیم غرق شدن کشتی به سبب گرانباری، برخی از آنان خود را به دریا افکنند و کشتی سبک گردد «و او از مغلوبان شد» یعنی: یونس علیه السلام در قرعه کشی مغلوب شد و بنابراین، او را به دریا انداختند.

فَالْتَقَمَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مُلِمٌ ﴿١٤٢﴾

«پس او را ماهی» نهنگ «فرو بلعید و او درخور ملامت بود» یعنی: کاری کرده بود که موجب سرزنش و ملامت بود زیرا بی اذن پروردگارش به سوی دریا رفت و سوار کشتی شد. آری! چون خود را در آب انداخت، ماهی او را فروبلعید.

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾

لَلْبَثِّ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

«پس اگر او از زمره تسبیح‌گویان نبود» یعنی گریونس علیه السلام از ذکرکنندگان خدا ﷻ یا از نمازگزاران برای وی نبود، یا از تسبیح‌گویان برایش در شکم ماهی نبود؛ با این دعایش: (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) [الانبیاء/ ۷۸]؛ «قطعاً در شکم آن ماهی تا روزی که مردم برانگیخته شوند، باقی می‌ماند» یعنی: قطعاً شکم ماهی تا روز قیامت گور وی می‌شد. در حدیث شریف آمده است: «دعای ذوالنون در شکم ماهی (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) بود، هرگز هیچ مسلمانی به آن در امری دعا نمی‌کند، جز این که دعایش مورد اجابت قرار می‌گیرد».

﴿قَبِذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ ﴿١٤٥﴾

«پس او را به کرانه بی‌گیاه افگندیم» عراء: مکانی خالی از بنا و گیاه است. به قولی: او بر کرانه دجله و به قولی دیگر: بر کرانه سرزمین یمن افگنده شد و خدا ﷻ داناتر است «درحالی که بیمار بود» خداوند متعال به ماهی فرمان داد پس ماهی او را درحالی از دهانش به ساحل افگند و از شکمش به بیرون پرتاب کرد که او بر اثر فشار بلعیدن ماهی، بیمار بود و پوست بدنش از میان رفته بود. ابن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: «او چون جوجه بی‌پری گشته بود که از بیضه بیرون می‌آید». سُدّی می‌گوید: «او چون نوزادی که تازه متولد می‌شود، از شکم ماهی بیرون آمد». در حدیث شریف مرفوع به روایت انس بن مالک رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «چون به یونس پیامبر علیه السلام معلوم شد که خداوند ﷻ را در شکم ماهی با این کلمات بخواند، این دعای او ناله کشان به سوی عرش بالا رفت.

فرشتگان گفتند: پروردگارا! این صدایی است ضعیف و شناخته شده از دیاری دوردست و ناشناخته. خداوند ﷺ فرمود: آیا صاحب این صدا را نمی شناسید؟ گفتند: پروردگارا! او کیست؟ خدای عزوجل فرمود: بنده ام یونس است. گفتند: بنده ات یونسی که هنوز هم برای او عمل پذیرفته شده و دعای مستجاب به آسمان برداشته می شود؟! پروردگارا! آیا بر وی به سبب آنچه که در آسوده حالی انجام می داد، رحم نمی کنی تا در هنگام گرفتاری وی به چنگال بلا، نجاتش دهی؟ خداوند ﷺ فرمود: چرا؛ بر وی رحم می کنم. پس ماهی را فرمان داد و ماهی او را به کرانه بی گیاه افکند.

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقُطِينِ ﴿١٤٦﴾

«و بر بالای سر او درختی از نوع کدوبن رویانیدیم» تا بر سر وی سایه افکند و چنین بود که آرام آرام گوشت بدن یونس علیهِ السلام سخت شد و موی تنش روید. یقطین: درخت کدو از گونه ای به نام «قرع» است. ابوهیره رحمته الله می گوید: «خداوند ﷺ برای یونس بزی وحشی را برگماشت که از خاروخاشاک زمین می خورد و هر صبح و شام نزد یونس آمده میان هر دو پای خویش را بر او می گشود و او را از شیر خویش سیر و سیراب می ساخت تا آن که پوست تن وی روید و حالش بهبود یافت». در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ کدو را دوست داشتند و می فرمودند: «این درخت برادر من، یونس است». ابن کثیر می گوید: «فواید کدو بسیار است، از جمله:

— سرعت رویش آن.

— سایه افکندن برگهای آن به سبب بزرگی و طراوت و نرمی ای که دارد.

— این که میگس به آن نزدیک نمی شود.

— این که میوه آن تغذیه نیکو دارد.

— این که خام و پخته با مغز و پوست خورده می شود. »

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾

« و او را به سوی صد هزار نفر یا بیشتر از آن) یعنی : بلکه به سوی بیشتر از صد هزار نفر (فرستادیم) و آنها قوم یونس علیه السلام بودند که او از نزدشان به سوی دریا گریخت و بعد از گریختن وی ، همین اتفاقی برایش افتاد که خداوند متعال در این آیات برای ما حکایت کرده است و قوم وی اهالی نینوی از سرزمین موصل بودند . پس یونس علیه السلام قبل از آن که به سوی دریا بگریزد و بعد از آن نیز ، فرستاده پروردگار عزوجل بود .

فَأَمَّنُوا فَمَرَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾

« پس ایمان آوردند و تا چندی برخوردارشان کردیم) یعنی : بعد از آن که قوم یونس علیه السلام نشانه های نبوت وی را مشاهده کردند ، به او ایمان آوردند و خدای عزوجل هم آنان را در دنیا تا هنگام به سر رسیدن اجل ها و به نهایت رسیدن عمرهایشان ، بهره مند گردانید .

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُيُوتُ ﴿١٤٩﴾

« پس) ای محمد صلی الله علیه و آله ! (از مشرکان جويا شو) و از آنان بپرس که : « آیا پروردگارت را دختران و خود آنان را پسران است ؟ » یعنی : بر فرض این که پندارشان در انتساب فرزندان به خدای سبحان درست باشد ، چگونه آنان جنس ادنی را — که به پندارشان دخترانند — به خدا علیه السلام و جنس اعلی و اولی را — که به پندارشان

پسرانند - به خود نسبت می دهند؟ آیا این منتهای جهل و حماقت نیست؟

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنْتَا وَهُمْ شَهِدُونَ ﴿١٥٠﴾

سپس خداوند ﷻ از سخن اوّل به سوی آنچه که شدیدتر از آن است، برگشته و می فرماید: ﴿یا ما فرشتگان را مادینه آفریدیم و آنان شاهد بودند؟﴾ یعنی: چگونه فرشتگان را مادینه می پندارند در حالی که آنان در هنگامی که ما فرشتگان را آفریدیم، حاضر نبوده اند؟ به این ترتیب، خدای سبحان به بیان این حقیقت می پردازد که چنین چیزی جز از طریق مشاهده دانسته نمی شود و آنان شاهد آفرینش فرشتگان نبوده اند پس نه دلیلی سماعی بر قولشان وجود دارد و نه دلیلی عقلی تا در نتیجه، آنها بتوانند دریافت آن را به عقلهایشان نسبت دهند.

أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾

وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٢﴾

﴿هش دار که اینان از سر تهمتشان قطعاً خواهند گفت: خدا فرزند آورده! در حالی که آنها قطعاً دروغگویند﴾ و این سخنان فقط از سر دروغ و افتراء سرزده است، بی آن که دلیل و یا حتی شبهه دلیلی بر این سخنان وجود داشته باشد پس بی گمان خداوند ﷻ نه فرزند آورده و نه از کسی زاده است.

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾

﴿آیا خدا دختران را بر پسران برگزیده است؟ شما را چه شده، چگونه داوری می‌کنید؟﴾ یعنی: آیا او دختران را بر پسران برگزیده و برتری داده است؟ با این که پسران بر طبق داوری‌ها و باوریه‌های شما بهترین دو جنس هستند؟ پس اگر برای حق تعالی فرزندی بود، قطعاً می‌باید پسران را برمی‌گزید زیرا او بر اعمال آنچه که اراده کند، قادر است پس این پندار شما نادرست است و او از آنچه می‌گویید، پاک و منزّه می‌باشد.

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۰۰﴾

﴿آیا متذکر نمی‌شوید؟﴾ یعنی: آیا در آنچه گفتیم، تأمل نمی‌کنید و نمی‌اندیشید تا بطلان سخن خویش را دریابید؟

أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ ﴿۱۰۱﴾

فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۰۲﴾

﴿یا حجتی آشکار دارید﴾ بر آنچه که می‌گویید؟ ﴿پس اگر راست می‌گویید﴾ در این ادعای خود ﴿کتابتان را بیاورید﴾ یعنی: کتابی نازل شده از آسمان را بیاورید که دربرگیرنده چنین حجتی بوده و این حجت را برای شما ثابت گرداند زیرا آنچه می‌گویید، نمی‌تواند تکیه گاه عقلی داشته باشد بلکه عقل به طور کلی آن را جایز نمی‌داند.

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ

إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۱۵۸﴾

«و میان خدا و جنیان پیوندی انگاشتند» **جَنَّة** : جنیانند . مجاهد گفته است : «آنان شاخه‌ای از شاخه‌های فرشتگانند که برایشان (**جَنَّة**) گفته می‌شود» . قتاده و کلبی گفته‌اند : «یهودیان — که خدای سبحان لعنتشان کند — گفتند : خداوند با جنیان پیوند خویشاوندی برقرار کرده است و فرشتگان از فرزندان این خویشاوندی‌اند» . به قولی : این سخن قبایل کنانه و خزاعه بود که گفتند : خداوند از اشراف جنّ خواستگاری کرد و آنان از دختران سرآمد و شریف خود به او تزویج کردند پس فرشتگان دختران خدا از نسل دختران اشراف جنّ‌اند» . برتر است خدای سبحان از آنچه می‌گویند .

«و حال آن‌که جنیان به‌خوبی دانسته‌اند که خودشان احضار خواهند شد» یعنی : جنیان دانسته‌اند که کفار گوینده این سخن ، در دوزخ احضار شده و در آن به سبب دروغ و افترای خویش عذاب می‌شوند . همچنین احتمال دارد که معنی این باشد : جنیان می‌دانند که خداوند ﷻ خود آنان را به‌زودی برای حساب حاضر می‌کند ، در حالی که اگر در میان او و آنان پیوندی از پیوندها وجو می‌داشت ، هرگز آنان را برای این کار احضار نمی‌کرد .

سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۵۹﴾

«خدا منزّه است از آنچه در وصف می‌آورند» به دروغ و بهتان؛ از نسبت دادن فرزند برای او .

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۶۰﴾

﴿به استثنای بندگان مخلص خداوند﴾ یعنی : لیکن بندگان مخلص خداوند ﷺ از این که او را به چیزی از اوصاف ناشایست وصف نمایند ، بیزار و برکنارند بلکه بیان مخلصان مطابق واقع است .

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۶۱﴾

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتَنِينَ ﴿۱۶۲﴾

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿۱۶۳﴾

﴿در حقیقت شما﴾ ای کافران ﴿و آنچه که می پرستید﴾ از بتان به جای خداوند ﷻ ﴿بر ضد او﴾ هیچ کس را ﴿گمراه نمیستید مگر کسی را که به دوزخ در آمدنی است﴾ یعنی : جز کسی را که در علم الهی رفته و او برای وی مقدر کرده است که به جهنم واردش کند و آنان کسانی اند که بر کفر خود پای می فشارند .

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ وَمَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿۱۶۴﴾

﴿و هیچ یک از ما فرشتگان نیست جز این که برای او مقامی معین است﴾ این بیان خداوند ﷻ در حکایت از سخن فرشتگان است . یعنی : فرشتگان می گویند : هیچ فرشته ای از ما نیست جز این که در آسمانها برای پرستش خدای سبحان جایی معلوم و معین دارد . این اعتراف فرشتگان به عبودیت در پیشگاه خدای سبحان ، برای ردّ پندارهای پرستشگران خویش است . در حدیث شریف آمده است : « هیچ جایی در آسمان دنیا نیست جز این که بر آن فرشته ای در حال سجده ، یا قیام قرار دارد » .

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾

«و در حقیقت ما صف بسته ایم» در نماز و انجام طاعت و در پایگاههای خدمت. در حدیث شریف آمده است: «رسول خدا ﷺ به یاران خویش دستور دادند تا ایشان نیز همچنان که فرشتگان نزد پروردگارشان صف می بندند، در نماز صف ببندند. اصحاب گفتند: فرشتگان نزد پروردگارشان چگونه صف می بندند؟ رسول خدا ﷺ فرمودند: آنها صفوف مقدم را کامل کرده و در صف به هم فشرده می ایستند». پس صفوف فرشتگان در آسمان، همانند صفوف اهل دنیا در زمین است. ابن کثیر روایت کرده است: «وقتی نماز برپا می شد، عمر رضی الله عنه در محراب روی به سوی مردم می ایستاد و می گفت: صفهای خود را برپا دارید! برابر بایستید! زیرا خداوند متعال برای شما هدایتی همچون هدایت فرشتگان را می خواهد. آن گاه این آیه را تلاوت می کرد: (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ). سپس می فرمود: ای فلان! عقب برو. ای فلان! جلو بیا. بدین گونه یکایک نمازگزاران را می پایید تا برابر بایستند آن گاه جلو می رفت و تکبیر تحریمه می گفت».

ابن ابی خاتم در بیان سبب نزول آیه از یزید بن ابی مالک روایت کرده است که گفت: تا این آیه نازل نشده بود، مردم به طور پراکنده و از هم گسسته نماز می گزاردند پس چون خداوند ﷻ آیه: (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ) را نازل کرد، رسول خدا ﷺ به آنان دستور دادند که صف ببندند».

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾

فرشتگان در ادامه می گویند: «و ما یم که خود تسبیح گویانیم» در نماز و در غیر آن. مراد این است که فرشتگان بر این اوصاف قرار دارند، اوصافی که گویای عبادت و تذلل آنها برای خدای سبحان است، نه چنان که کفار ایشان را وصف

می کنند. «تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ» خدای سبحان از آنچه می گویند منزّه و برتر است.

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ﴿۱۶۷﴾

لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۶۸﴾

لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۶۹﴾

﴿و مشرکان به تاکید می گفتند﴾ یعنی: مشرکان چون قبل از بعثت محمدی به جهل و نادانی سرزنش می شدند، مؤکداً می گفتند: ﴿اگر ذکری از پیشینیان نزد ما بود﴾ یعنی: اگر کتابی از کتابهای پیشینیان چون تورات و انجیل بر ما نازل می شد ﴿بی شک از بندگان اخلاص یافته خداوند می شدیم﴾ یعنی: بی گمان پرستشمان را برای او خالص ساخته و به او کفر نمی ورزیدیم.

فَكْفَرُوا بِهِ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۱۷۰﴾

﴿ولی﴾ وقتی حضرت محمد ﷺ به آنها کتاب را آورد؛ ﴿به آن کافر شدند پس به زودی خواهند دانست﴾ عاقبت و فرجان شوم کفر خود را.

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۷۱﴾

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿۱۷۲﴾

وَإِنْ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۱۷۳﴾

﴿و قطعاً کلمه ما﴾ در لوح محفوظ ﴿در حق بندگان به رسالت فرستاده ما از پیش صادر شده است﴾ مُراد از کلمه: کامیابی و پیروزی ای است که خداوند ﷻ به آنان علیه کفار و عده داده است چنان که خود در تفسیر آن می فرماید: ﴿که ایشان حتماً نصرت یافتگانند﴾ در دنیا و آخرت ﴿و هراینه لشکر ما، آنان پیروزند﴾ زیرا فرجام کار از آن ایشان است. پس این است همان «کلمه» یا وعده ای که در آیه (۱۷۱) ذکر شد. «لشکر خدا ﷻ» حزب وی، یعنی پیامبران علیهم السلام و پیروانشان می باشند. آری! وعده حق تعالی به پیروزی و غلبه مؤمنان قطعاً محقق می شود زیرا پدیده غالب در هر معرکه و هر سنگری، پیروزی لشکر خدا ﷻ بر دشمنانشان است و این حقیقت مسلم است که در هر حال و در هر رزمگاهی، عاقبت و فرجام نیک از آن لشکر حق می باشد و اگر هم شکست و فتوری مقطعی در کارشان روی دهد، این یک امر گذراست چنان که خدای سبحان می فرماید: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ و سرانجام کار از آن تقوای پیشه گان است).

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حَبِطَ ﴿۱۷۴﴾

﴿و﴾ هرگاه کار این چنین است پس ﴿از آنان﴾ یعنی: از کفار ﴿تا مدّتی﴾ یعنی: تا مدّتی که نزد خدای سبحان معلوم است ﴿روی برتاب﴾ آن مدّت عبارت است از: مدّت دست نگه داشتن و خودداریات از جنگ با آنان تا آن گاه که تو را به جنگ مسلّحانه فرمان دهیم و آن زمان است که پیروزیات قطعی است. که به حمدالله این پیروزی، در بدر و فتح مکه تحقّق یافت.

وَ أَبْصَرَهُمْ فَسَوَفَ يُبْصِرُونَ ﴿۱۷۵﴾

﴿و آنان را بنگر﴾ وقتی که عذاب و مجازات ما بر آنان فرود می آید؛ با کشتن و

اسیر ساختنشان ﴿که زودا بنگرند﴾ اما در هنگامی که نگریستن هیچ سودی به حالشان ندارد.

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۷۶﴾

﴿آیا عذاب ما را شتابزده خواستارند﴾ قبل از فرارسیدن وقت آن؟ آری! مشرکان از فرط ناباوری و تکذیبشان به رسالت حق و معاد می گفتند: این عذاب ما کی خواهد بود؟

جویر در بیان سبب نزول از ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: مشرکان گفتند: ای محمد صلی الله علیه و آله! به ما آن عذابی را که از آن بیم مان می دهی بنمایان و شتابان آن را برای ما بیاور! پس این آیه نازل شد. این روایت - بر شرط بخاری و مسلم - صحیح است.

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۱۷۷﴾

﴿پس چون به ساحه آنان فرود آید﴾ به قولی: مراد فرود آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله به ساحه و دیار مشرکان در روز فتح مکه است ﴿بامداد بیم یافتگان چه بد است!﴾ یعنی: در آن هنگام، بامداد کسانی که به عذاب بیم داده شده اند، چه بد است! صباح: در نزد اعراب، عبارت است از هجومی که در هنگام بامداد انجام می گیرد.

در حدیث شریف آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله بامدادان به خیبر حمله بردند و چون یهودیان با بیل ها و تبرهای خود بیرون آمدند تا بر سر کارهای خویش بروند، بناگاه با لشکر اسلام روبرو شدند پس سراسیمه بازگشتند درحالی که می گفتند: محمد است به خدا! محمد و لشکر...! و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «اللَّهُ أَكْبَرُ،

خَرَبْتُ خَيْبَر، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَنَسَاءُ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ ﴿الله اکبر﴾، خراب شد خیر، ما چون به ساحه قومی فرود آییم، بامداد بیم یافتگان چه بد است! ».

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿۱۷۸﴾

وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يُنْصَرُونَ ﴿۱۷۹﴾

﴿وا از آنان تا مدتی﴾ دیگر که نزد خدای سبحان معلوم است ﴿روی برتاب و بنگر که آنان نیز خواهند نگریست﴾ عاقبت کفر خویش را.
حق تعالی این دو آیه را برای تأکید تکرار نمود. مراد از آیه سابق (۱۷۴)، انتظار کشیدن تا هنگام روی دادن عذاب دنیا بر کافران است اما مراد از این آیه، وقت وقوع عذاب آخرت می باشد.

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۸۰﴾

﴿منزه است پروردگارت، پروردگار عزت﴾ و غلبه ﴿از آنچه این گروه وصف می کنند﴾ در نسبت دادن زن و فرزند و شریک به وی. پس مراد، تنزیه حق تعالی از هر صفتی است که مشرکان او را به آن وصف می کنند؛ از آنچه که به حضرتش سزاوار نیست.

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۸۱﴾

﴿و سلام بر پیامبران باد﴾ یعنی: ایمنی و سلامتی از ناخوشی ها و ناملایمات بر ایشان باد! در حدیث شریف آمده است: «چون بر من سلام می فرستادید، بر پیامبران

دیگر نیز سلام بفرستید».

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۸۲﴾

«و ستایش ویژه خداوند، پروردگار عالمیان است» هم در آغاز و هم در انجام، در برابر این نعمت که پیامبرانش را به سوی انسانها مژده آور و بیم دهنده فرستاده است. به قولی معنی این است: سپاس مخصوص خداوند ﷻ است در برابر این که مشرکان را نابود و پیامبران علیهم السلام را پیروز ساخته است و نیز سپاس او راست در برابر همه نعمتهایی که بر کل خلق خویش ارزانی داشته است. در حدیث شریف به روایت حضرت علی رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس به این شادمان می شود که برایش در روز قیامت پیمانه ای تمام تر از مزدش پیمانه شود، باید در آخر مجلس خود - هنگامی که می خواهد برخیزد - بگوید: (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). همچنین در حدیث شریف آمده است که: کفاره مجلس این دعاء است: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ» بار الها! تو پاک و منزهی، سپاس تو را، جز تو خدایی نیست، از تو آمرزش می خواهم و به سوی تو با توبه باز می گردم» (۱).

۱- ابن کثیر می گوید: «حمد و منت خدای را که در آداب کفاره مجلس جزوه جداگانه ای نیز ترتیب کرده ام». پس به جزوه وی مراجعه کنید.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة ص

مکی است و دارای هشتاد و هشت آیه است.

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾

خواننده می شود: ﴿صاد﴾ به سکون دال و فتح یا کسر آن، بدون تنوین یا با تنوین. و قرائت آن به کسر بدون تنوین ضعیف است. این حرف از حروف مقطعه است و این حرف و امثال آن از حروف مقطعه ابتدای سوره ها، از رموزی است که خداوند متعال علم آنها را به خودش اختصاص داده است.

﴿سوگند به قرآن دارای ذکر﴾ سوگند خوردن خداوند ﷻ به قرآن در اینجا، برای توجه دادن به شرف قدر و برتری جایگاه و منزلت آن است. ذی الذِّکر: یعنی قرآن، مشتمل بر ذکر است که در آن بیان هر چیز است. به قولی معنای آن این است: قسم به قرآن دارای شرف. مفسران در این که جواب قسم چیست؟ اختلاف نظر دارند؛ قتاده می گوید: جواب آن، آیه بعد، یعنی: (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا...) است. ابن جریر نیز این قول را برگزیده است. به قولی دیگر: جواب قسم،

مضمونی است که سیاق کل این سوره متضمن آن می باشد.

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿۲﴾

﴿بلکه کافران در سرکشی و ستیزه جویی هستند﴾ گویی فرمود: قطعاً در قرآن هیچ شکی نیست و این که کافران آن را نمی پذیرند، موجب شک و شبهه در آن نمی باشد زیرا آنها در تکبر و سرکشی و مخالفت و ستیزه جویی قرار دارند و دلیل عدم پذیرفتن آنان نیز همین است، نه این که در حقایق قرآن شک و شبهه ای وجود داشته باشد. پس معنای: (فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ) این است: کافران از پذیرفتن حق در مخالفت و امتناع قرار دارند.

كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴿۳﴾

﴿چه بسیار نسلها که پیش از آنان نابودشان کردیم﴾ یعنی: قطعاً قبل از آنان، بسیاری از امتهای گذشته را که نیرومندتر، بازدارنده تر و سرمایه دارتر از کفار عصر بعث بودند، نابود کردیم ﴿که فریاد برآوردند ولی دیگر آن زمان، زمان خلاصی نبود﴾ یعنی: هنگامی فریاد دادرسی سردادند که عذاب بر آنان نازل می شد اما این زمان، نه زمان رهایی و گریزشان بود و نه وقت مناسبی برای فریاد و استغاثه و زاری شان.

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ

كَذَّابٌ ﴿۴﴾

«و تعجب کردند» کافران «از این که بیم دهنده‌ای از خودشان برایشان آمد» که آنها را - چنانچه بر کفر استمرار ورزند - از عذاب الهی بیم و هشدار می‌دهد «و کافران گفتند: این شخص جادوگری شنیاد است» آنها این سخن را هنگامی گفتند که معجزات پیامبر ﷺ را مشاهده کردند، معجزاتی که از قدرت بشر خارج است.

أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴿٥﴾

همچنین کافران تعجب‌کنان گفتند: «آیا» محمد ﷺ «خدایان متعدّد را خدای یگانه‌ای قرار داده» و الوهیت را فقط بر خدای سبحان محدود و منحصر کرده است؟ «به راستی این چیز عجیبی است» و بسیار شگفت آور است! تعجب مشرکان از آن روی بود که هر قبیله‌ای، از خود خدایی از بتان داشت و می‌گفتند: ما این خدایان را فقط بدین جهت می‌پرستیم که ما را به خدای سبحان نزدیک کنند و خدا خود مالک همه این خدایان است پس در این عقیده چه زیانی وجود دارد؟ بدین گونه شیطان باطلشان را در دیدشان، حق جلوه گر ساخت.

وَأَنْطَلِقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمْسُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهِتِكُمْ إِنَّ هَذَا

لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾

«و اشراف آنان به راه خود رفتند» نقل است که رسول خدا ﷺ از مشرکان خواستند تا کلمه‌ای بگویند که با آن عرب و عجم برایشان مطیع گردد. آنها پرسیدند: این کلمه چیست؟ رسول خدا ﷺ فرمودند: کلمه طیبه لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ! پس درحالی که جامه‌های خویش را می‌افشاندند، سراسیمه برخاستند و می‌گفتند: آیا او همه خدایان را یک خدا قرار داده است؟! چنان که احمد، ترمذی، نسائی و

حاکم در بیان سبب نزول از ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده اند که فرمود: ابوطالب بیمار شد و در اثنای بیماری وی بود که اشراف قریش به شکایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد وی رفتند. پس ابوطالب خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: ای برادرزاده ام! تو از قومت چه می خواهی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: از آنان می خواهم تا کلمه ای بگویند که عرب برای آنها منقاد و مطیع گردد و عجم به آنان جزیه پردازد. فقط یک کلمه! گفت: آن کلمه چیست؟ فرمودند: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ! مشرکان گفتند: خدایی یگانه؟ بی گمان این چیزی است عجیب! همان بود که از آیه (ص. وَالْقُرْآن ...) تا آیه: (بَلْ لَّمَّا يَدُوقُوا الْعَذَابَ ...) درباره آنان نازل شد.

﴿وگفتند﴾ مشرکان به پیروان خود ﴿بروید﴾ یعنی: به راه و روش خود ادامه دهید و دین محمد را نپذیرید ﴿و بر خدایان خود ایستادگی نمایید﴾ یعنی: بر عبادت خدایان خود پایداری ورزید ﴿که این امر قطعاً اراده شده است﴾ یعنی: محمد صلی الله علیه و آله بدین خاطر از ما می خواهد که عبادت معبودانمان را فروگذاریم و دوست دارد که این بساط برچیده شود تا بر ما برتری جوید و ما همه او را پیرو باشیم و بنابراین، در ما به هرگونه که بخواهد تحکم کند پس این کاری است برنامه ریزی شده.

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴿۷﴾

﴿ما چنین چیزی را در آیین اخیر نشنیده ایم﴾ یعنی: ما در آیین نصرانیت، عقیده به توحید را نشنیده ایم ﴿این ادعا جز دروغبافی نیست﴾ یعنی: دعوت به سوی توحید، دروغی است که محمد آن را بر ساخته و افترا کرده است.

أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا

يَذُوقُوا عَذَابِ ﴿۸﴾

﴿ آیا از میان همه ما قرآن بر او نازل شده است ﴾ در حالی که ما رؤسا و اشراف قوم بوده و از او در سنّ بزرگتر و در شرف و جاه والا تر هستیم ؟ ﴿ نه ! بلکه آنان در باره ذکر من در شکّاند ﴾ یعنی : آنان در باره قرآن ، یا در باره وحی من در شک و تردید قرار دارند ﴿ بلکه هنوز عذاب مرا نچشیده‌اند ﴾ و به مهلتی که به آنان داده‌ام ، فریفته شده‌اند و اگر عذابم را می‌چشیدند ، شکشان برطرف می‌شد . حاصل معنی این است : آنها قرآن را تصدیق نمی‌کنند تا آن‌گاه که عذاب من به آنان نرسد و آنان را به تصدیق قرآن ناچار نگرداند .

أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾

سپس خداوند متعال در بیان این که فقط او متصرّف مطلق در ملک خویش می‌باشد ، می‌فرماید : ﴿ یا مگر گنجینه‌های رحمت ﴾ یعنی : نعمت ﴿ پروردگار غالب بخشنده‌ات در اختیارشان است ﴾ تا نعمت نبوّت را به هر کس که می‌خواهند ببخشند ؟ نه ! چنین نیست بلکه آنان هیچ تصرّف و اختیاری در پهنای ملک وی ندارند .

أَمْرٌ لَهُمْ مِّلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي

الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾

﴿ یا مگر فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن آنان است ﴾ تا به هر که خواهند بدهند و از هر که خواهند بازدارند ؟ اگر چنین است : ﴿ پس باید بالا روند در اسباب ﴾ یعنی : اگر این فرمانروایی در اختیار آنهاست پس باید با اسباب و وسایلی که آنها را به آسمان برساند ، به آسمان صعود کنند تا به آنچه که

می خواهند - از دادن و بازداشتن - حکم رانده و کار عالم را آن گونه که خود می خواهند ، پردازند .

این آیه هرچند برای نمایاندن عجز آنان آمده است ولی حاوی معجزه‌ای از معجزات قرآن کریم است که نشان می‌دهد : قرآن وحی الهی است زیرا بر این حقیقت اشعار دارد که صعود در آسمان به وسیله اسباب ممکن است و این عملیه رخ خواهد داد و بسیاری در این عملیه با هم مسابقه خواهند گذاشت و این کافران خواهند بود که در این راه پیشقدم خواهند شد . که ما گوشه‌ای از این حقیقت را در عصر خود مشاهده می‌کنیم .

جُنْدٌ مَا هُنَا لَكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴿۱۱﴾

﴿در آنجا لشکری به‌هم آمده از احزاب است که دوهم شکستنی هستند﴾ یعنی : ای پیامبر ! از استکبار و ستیزه‌جویی آنان اندوهگین نشو زیرا من در آنجا که آنان چنان سخنانی می‌گویند و علیه مؤمنان به همدستی و تحزب می‌پردازند ، عزتشان را سلب نموده ، جمعشان را پاشان ساخته و به شکستشان می‌کشانم زیرا آنان در آنجا جز لشکری مغلوب نیستند . البته این وعده قطعی الهی بر پیروز ساختن مؤمنان است که در روز بدر تحقق یافت .

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿۱۲﴾

﴿پیش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب اوتاد﴾ یعنی : صاحب بناهای استوار و مستحکم ﴿تکذیب پیشه کردند﴾ شاید مراد از «اوتاد» اهرامهای مصر باشد .

وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾

﴿و تمود و قوم لوط و اصحاب ایکه نیز﴾ اینک: بیشه انبوه و پردرخت است. گفتنی است که تفسیر آن در سوره «شعرا» گذشت ﴿اینان احزاب بودند﴾ یعنی: آنان به نیرومندی و کثرت موصوف بودند چنان که اعراب می گویند: (فُلَانٌ هُوَ الرَّجُلُ هـ) (فلان، هموست مرد). یعنی: گروه های فوق، نسبت به مشرکان مکه هم از نظر شمار بیشتر بودند، هم نیرومندتر و هم سرمایه دارتر پس این همه قوت، مدنیت، شکوه و اسباب ظاهری نتوانست عذاب پروردگار را - هنگامی که به سویشان آمد - از آنان دفع کند.

إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ ﴿١٤﴾

﴿هیچ کدام نبودند جز این که پیامبران را تکذیب کردند﴾ یعنی: از همگی این گروه ها و اقوام، تکذیب پیامبران علیهم السلام روی داد ﴿پس عقاب من در حق آنان ثابت شد﴾ و تحقق یافت؛ به سبب تکذیبشان لذا مخاطبان باید از چنین فرجام زشتی برحذر باشند.

وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾

﴿و اینان جز یک بانگ تندی را انتظار نمی کشند﴾ یعنی: میان آنان و میان رخداد عذاب دوزخ که خدای عزوجلّ برایشان وعده داده است، جز این نیست که اسرافیل علیه السلام نفخه دوم را در صور بدمد ﴿که آن را هیچ توقفی نیست﴾ فَوَاقٍ: مقدار زمانی ای به اندازه میان دو دوشیدن شیر شتر در بامداد و شامگاه است. یعنی: چون آن بانگ مرگبار بیاید، به مقدار زمان میان دو دوشیدن شتر هم توقفی ندارد.

به قولی مراد این است: آنان - بسان شخص بیمار و بی هوش که گاهی از بیماری و بی هوشی خود به خود می آید و آرام می گیرد - از آن عذاب آرام نمی گیرند.

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

﴿وگفتند﴾ از روی استهزا، استبعاد و تکذیب ﴿پروردگارا! هر چه زودتر بهره ما را﴾ از خیر یا شر ﴿پیش از روز حساب به ما بده﴾ و آن را تا روز قیامت به تأخیر نینداز.

أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ

أَوَّابٌ ﴿١٧﴾

ای پیامبر ﷺ! ﴿بر آنچه می گویند﴾ از سخنان کفرآلود و آزاردهنده ﴿صبر کن و بنده ما داوود را که صاحب قوت بود﴾ در علم و عمل و تلاش و عبادت ﴿به یاد آور﴾ تا از این یادآوری، درسها و آموزه ها برگیری. در حدیث شریف آمده است که داوود علیہ السلام یک روز را روزه می گرفت و روز دیگر را می خورد، نصف شب را می خوابید و یک سوم آن را به قیام می گذراند و باز یک ششم آن را می خوابید و چون با دشمن روبرو می شد، هرگز پا به فرار نمی گذاشت. همچنین در حدیث شریف آمده است: «داوود علیہ السلام عابدترین بشر بود». ﴿هرآینه او اَوَّاب بود﴾ اَوَّاب: کسی است که از هر چه خدای عزوجل آن را ناپسند می دارد، بازگشته و به سوی آنچه که دوست دارد، باز می گردد. البته فقط کسی این توان را دارد که در دین نیرومند باشد.

إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ وَيُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾

«هرآینه ما کوهها را با او رام ساختیم؛ شامگاهان و بامدادان» که همنوا با او (تسبیح می گفتند) مقاتل می گوید: «چنان بود که وقتی داود علیه السلام خدا جل را ذکر می گفت، کوهها نیز همنوا با او ذکر می گفتند و او تسبیح گفتن کوهها را می فهمید».

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾

«و پرندگان را رام کردیم که گردآینده بودند» از هر ناحیه ای و همراه با داود علیه السلام، خدای عزوجل را تسبیح می گفتند. ابن کثیر می گوید: «یعنی چون پرندگان تسبیح او را می شنیدند، از بس که مجذوب ترتم وی به خواندن زبور می شدند، در هوا بر جای خود توقف می کردند و نمی توانستند بروند پس همانجا در هوا همنوا با او تسبیح می گفتند». «همگی برای او بازگشت کننده بودند» یعنی: کوهها و پرندگان هریک همراه و همنوا با او و به خاطر تسبیح گفتن او، تسبیح می گفتند. در حدیث شریف به روایت ابوذر رضی الله عنه از رسول خدا ﷺ آمده است که فرمودند: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيَجْزِي مِنْ ذَلِكَ رُكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الصُّحَى» هر بامداد در برابر هر مفصل از مفاصل یکی از شما^(۱) دادن صدقه ای لازم است پس هر تسبیحی صدقه ای است، هر تهلیلی صدقه ای است، هر تکبیری صدقه ای است، هر امر به معروفی صدقه ای است و هر نهی از منکری صدقه ای است. بدانید؛ دو رکعت نماز را که بنده در چاشتگاه

۱- این مفاصل - چنانکه در حدیث دیگری آمده است - سیصد و شصت مفصل است.

می‌گزارد، از جای همه اینها کفایت می‌کند». که این نماز را نماز «إشراق» می‌نامند. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ در روز فتح مکه، هشت رکعت نماز اشراق خواندند.

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلَ الْخِطَابَ ﴿۴۰﴾

«و فرمانروایی‌اش را استوار کردیم» یعنی: فرمانروایی داوود علیهِ السلام را استوار و پایدار گردانیدیم؛ با پیروزی وی در رزمگاهها و افگندن رعب و وحشت وی در دل‌های دشمنان «و به او حکمت» یعنی: نبوت و شناخت هرآنچه که در معرض داوریش قرار می‌گرفت «و فضل الخطاب» یعنی: فیصله کردن روشن در امر قضاوت «بخشیدیم» مجاهد می‌گوید: «فصل الخطاب عبارت از نفوذ فیصله‌بخش در کلام و حاکمیت و داوری است، که این تمام سخنان وی را شامل می‌شود». مراد نیز همین معنی است چنان‌که ابن جریر این معنی را برگزیده. به قولی: فصل الخطاب: قرار دادن معنای بسیار در لفظی اندک است.

❖ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿۴۱﴾

«و ای محمد ﷺ! آیا خبر اصحاب دعوی به تو رسیده است چون از دیوار محراب او بالا رفتند؟» نقل است که خداوند ﷻ دو فرشته را به هیأت دو خصم به سوی داوود علیهِ السلام فرستاد که او را متوجه و متنبّه به خطایی گردانند که از وی سر زده بود تا توبه کند. آن دو فرشته از بالای دیوار محراب عبادت و نمازش نزد وی فرود آمدند. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است که فرمود: «داوود علیهِ السلام زن اوریا - یکی از فرماندهانش - را در حال غسل دید و دلبسته و شیدای وی شد پس شوهرش را در جنگ پیش افگند تا به قتل رسید آن‌گاه چون عده وی سپری شد،

از وی خواستگاری کرد و او را به عقد خویش درآورد. بعد آن دو فرشته، از دیوار محلّ عبادت وی بالا آمده و قضیه‌ای را پیش وی افگندند که در کتاب خدا ﷻ حکایت آن را می‌خوانیم. و داوود علیّه السلام سجده کنان بر زمین افتاد پس خدای عزّوجلّ بر او آمرزید و توبه‌اش را پذیرفت. «اما ابن کثیر می‌گوید: «مفسران در اینجا داستانی [نظیر روایت یاد شده ابن عباس] را نقل کرده‌اند که بیشتر آن برگرفته از اسرائیلیات است و از معصوم ﷺ در باره آنها حدیثی که پیروی از آن واجب باشد، به ثبوت نرسیده است و هرچند ابن ابی حاتم در این باب حدیثی را روایت کرده است، اما سند آن حدیث صحیح نیست پس بهتر آن است که به صرف خواندن این داستان بسنده کنیم و حقیقت آن را به خدای عزّوجلّ موکول نماییم زیرا قرآن حقّ است و آنچه که قرآن متضمّن آن می‌باشد، نیز حقّ است». بعضی دیگر از علمای اسلام نیز - همانند ابن کثیر - منکر صحت این داستان شده و گفته‌اند: «آن دو تن که از دیوار محراب بر داوود علیّه السلام بالا آمدند، دو فرشته نه بلکه دو بشر بودند که حقیقتاً درباره گوسفندان خویش باهم دعوی و مراغه داشتند».

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ
 بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَأَخَكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَ
 أَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءٍ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

«وقتی بر داوود درآمدند و او از آنان به هراس افتاد» زیرا آن دو به طور ناگهانی و بی اجازه‌اش - نه از دروازه عادی‌ای که مردم از آن وارد می‌شدند - بر وی درآمدند. ابن کثیر می‌گوید: «داوود علیّه السلام فرمان داده بود که در آن روز کسی نزد

وی نیاید و او را در خلوت عبادتش تنها بگذارند پس بناگاه با دو تن که به شکلی غیر عادی از دیوار بالا آمدند روبرو شد و از این حالت غیر عادی هراسید.»
 (گفتند: نترس، ما دو طرف دعوا هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده است پس میان ما به حق داوری کن و جور نکن) یعنی: در حکم و داوری خویش، از حق دور نشو (و ما را به راه راست راهنمایی کن) یعنی: در این قضیه ما را به سوی حق راهنمایی کرده و بر حق وادارمان کن.

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ
 أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

سپس یکی از آن دو گفت: «این برادر من است، نودونه نعجه دارد» نَعْجَه: گوسفند ماده (میش) است و گاهی به گاو وحشی نیز نعجه می گویند «و من فقط یک میش دارم و می گوید: آن یک میش را هم به من واگذار» یعنی: آن یک میش را هم به من بده تا آن را به میشهای خودم ببیوندانم و آن یکی هم بهره و نصیب من باشد «و در سخن گویی بر من غالب آمده است» یعنی: برادرم بر من در دعوی غالب آمده زیرا در طرح حجت از من تواناتر است.

اعراب از زن نیز کنایتاً به «نعجه» تعبیر کرده و زنان را به گاوهای ماده تشبیه می کنند. از این روی کسانی که داستان زن «اوریا» را مطرح می کنند، می گویند: آن دو فرشته این داستان را به منظور تنبیه داود علیهِ السلام و متوجه ساختن وی به اشتباهش مطرح کردند زیرا او در عین حالی که خودش ده ها زن آزاد داشت، به زن اوریا نیز چشم دوخته بود. پس مرادشان از «نعجه»، زن اوریا بود.

و چنان که گفتیم، مفسران این داستان را رد کرده و آن را از داستانهای اسرائیلی شناخته اند.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

وَاَنَابَ

﴿داوود گفت: قطعاً او در مطالبهٔ میشت و افزودنش به میسهای خود در حق تو ستم کرده است﴾ چنین بود که داوود علیهِ السلام به بطلان ادعای آن صاحب نودونه میس، حکم کرد. نحاس می‌گوید: «نقل است که خطا و لغزش داوود علیهِ السلام در این سخنش بود: لَقَدْ ظَلَمَكَ ﴿به راستی که برادرت در حقّت ستم کرده است. زیرا او قبل از آن که تحقیق و بررسی کند این سخن را گفت و به این امر فکر نکرد که چه بسا صاحب آن یک میس، ستمگر باشد﴾. داوود علیهِ السلام افزود: ﴿و در حقیقت بسیاری از شریکان﴾ در مال ﴿به همدیگر ستم روا می‌دارند﴾ بی آن که رعایت حقّ یک دیگر را بنمایند ﴿به استثنای کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند﴾ پس آنانند که خود را از ستم دور نگه داشته و بر شریک خویش، یا بر دیگران ستم نمی‌کنند ﴿و اینها﴾ که به این وصف آراسته بوده و ستم نکنند ﴿بس اندک اند. داوود دانست﴾ و یقین حاصل کرد ﴿که ما او را آزمایش کرده‌ایم﴾ و فهمید که هدف از آمدن آن دو شخص، یا آن دو فرشته، کنایه گویی به خود وی بوده و درواقع در آنجا میس و دعوایی بر سر آن میان آن دوتن مطرح نبوده است بلکه آنها خواستند تا با طرح این قضیه، به خود وی بفهمانند که از سلطهٔ خود بر اوریا فرمانده تحت امرش، سوء استفاده کرده تا زنش را به ازدواج خویش درآورد. یا معنی این است: داوود علیهِ السلام به خاطر این از خدای عزّوجلّ آمرزش خواست که

میان دو طرف دعوی در مورد میشها پیش از آن که از طرف دیگر دعوی نیز دلیل و مدرکی بخواهد و سخن وی را در این رابطه بشنود، حکم کرده بود و در واقع حق هم از آن طرف دیگر بود. به قولی: وقتی داوود علیہ السلام فرود آمدن آن دو را به طور غیرعادی از دیوار دید، گمان کرد که آمده اند تا او را به قتل رسانند پس از این گمانش آمرزش خواست.

روایت صحیح در این باره این است که داوود علیہ السلام وقت هفتگی خود را به سه قسمت تقسیم کرده بود؛ یک قسمت از آن را صرف امور کشورداری و فرمانروایی می کرد، یک قسمت را صرف داوری و قضاوت میان مردم و قسمت سوم را به عبادت و نیایش و خواندن زبور در محراب اختصاص می داد. پس آن دو خصم این نظم و برنامه مقرر او را زیر پا گذاشته و به طور بی هنگام از دیوار محراب او بالا آمدند لذا گمان کرد که آمده اند تا او را ترور نمایند. این گمان وی ناشی از ظهور غیرعادی آن دو تن و در عین حال وجود این واقعیت بود که کشتن انبیاء علیهم السلام در میان بنی اسرائیل، یک پدیده شایع بود. ﴿پس از پروردگارش آمرزش خواست﴾ به خاطر آن خطایش ﴿و رکوع کنان﴾ یعنی: سجده کنان ﴿به روی دریافتاد﴾ در اینجا از سجده، به رکوع تعبیر شده است ﴿و انابت کرد﴾ یعنی: به سوی خداوند ﷻ بازگشت؛ با توبه از لغزشش.

امام شوکانی می گوید: «گناه داوود علیہ السلام این بود که آن فرماندهش را در جنگها پیش فرستاد تا کشته شود و بعداً زنش را به نکاح گیرد. پس او کشته شد و داوود علیہ السلام زنش را به نکاح گرفت. پس خدای عزوجل او را متوجه این گناهش گردانید و با فرستادن فرشتگانش به سوی وی، تلویحاً این معنی را به وی رساند تا آمرزش خواهی کند و از این خطایش توبه کند پس داوود علیہ السلام آمرزش خواست و توبه وی پذیرفته شد». البته رأی ابن کثیر در مورد اسرائیلی بودن این داستان را نیز نقل کردیم.

علما درباره این که آیا سجده در این آیه، سجده تلاوت است یا خیر؟ اختلاف

نظر دارند. احناف و مالکی ها بر آنند که اینجا، جای سجده تلاوت است ولی شافعی ها و حنبلی ها بر آنند که اینجا جای سجده شکر است، نه سجده تلاوتی که به آن در قرآن امر شده است.

فَغْفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿٢٥﴾

﴿پس این امر را﴾ یعنی: این گناهی را که داوود علیهِ السلام از آن آمرزش خواست ﴿بر او آمرزیدیم. در حقیقت او را نزد ما قرب و بازگشتی نیکو است﴾ زُلْفَى: قربت و کرامت است، که بعد از آمرزش گناه داوود علیهِ السلام به وی ارزانی شد. حسن مآب: حسن بازگشت و سرانجام نیک، یعنی رسیدن به بهشت است.

يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۖ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

﴿ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه گردانیدیم﴾ یعنی به داوود علیهِ السلام گفتیم: ما تو را بر روی زمین خلیفه خویش گردانیدیم، یا تو را خلیفه و جانشین پیامبران پیش از تو علیهِ السلام گردانیدیم تا به معروف امر و از منکر نهی کنی ﴿پس میان مردم به حق﴾ یعنی: به عدالت ﴿حکم کن﴾ که این عدالت، عبارت از تعمیل حکم خدا ﷻ در میان بندگان می باشد ﴿و زنده از هوی و هوس پیروی نکن﴾ در حکم و داوری میان بندگان خداوند ﷻ ﴿که تو را از راه خدا﴾ که راه حق، یا راه بهشت است ﴿به در کند. در حقیقت کسانی که از راه خدا به در می روند، به سزای آن که روز حساب را

فراموش کرده‌اند) یعنی: به سبب فرو گذاشتن عمل برای این روز و از جمله ترک کردن قضاوت عادلانه ﴿عذابی سخت خواهند داشت﴾.

در حدیث شریف آمده است: «إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ» بی گمان محبوبترین مردم نزد خداوند ﷺ در روز قیامت و نزدیکترین آنان به وی از روی مقام و منزلت، فرمانروای عادل است و بی گمان منفورترین مردم در نزد خداوند در روز قیامت و سخت ترین آنها از روی عذاب، فرمانروای ستمگر است».

این آیه زمامدار را از داوری و قضاوت در حوادث و رویدادها، با اتکا به علم شخصی اش نهی می کند. ابوبکر صدیق رضی الله عنه می گوید: «اگر مردی را در حال ارتکاب حدی از حدود خدای عزوجل ببینم، او را بدان مورد مؤاخذه قرار نمی دهم تا دیگری غیر از من بر آن امر گواهی دهد». در حدیث شریف به روایت ابو داوود و دیگران آمده است که: رسول خدا ﷺ اسبی خریدند اما فروشنده منکر فروش آن به ایشان شد ولی رسول خدا ﷺ در این رابطه فقط با تکیه بر علم خویش به نفع خود حکم نکردند بلکه فرمودند: «چه کسی برای من گواهی می دهد؟ خزیمه برخاست و گواهی داد آن گناه به آن قضیه حکم کردند». ابن عباس رضی الله عنه نیز روایت کرده است که: «رسول خدا ﷺ [در قضایا و دعاوی] با سوگند منکر، یا آوردن یک شاهد از سوی مدعی، حکم صادر می کردند».

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ

الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

﴿و آسمان و زمین و آنچه را که میان این دو است به باطل نیافریدیم﴾ بلکه آنها را برای این آفریدیم تا بر قدرت ما دلالت کنند و تا در آنها به طاعت ما عمل شود

«این پندار کسانی است که کفر ورزیده‌اند» زیرا آنانند که گمان می‌کنند: این پدیده‌ها بی هیچ هدفی آفریده شده‌اند و آنانند که می‌گویند: نه قیامتی در کار است و نه حساب و کتابی. که خود این پندار مستلزم آن است که آفرینش این مخلوقات، عبث و بیهوده باشد «پس وای بر کسانی که کفر ورزیده‌اند از عذاب آتش» در روز محشر، به سبب کفر و پندار باطلشان.

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي
الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

«آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، همانند مفسدان در زمین می‌گردانیم؟» یعنی: آیا کسانی را که به ما ایمان آورده، پیامبران ما را تصدیق کرده و به فرایض ما عمل کرده‌اند، همانند کسانی قرار می‌دهیم که در روی زمین با ار تکاب معاصی و نافرمانی‌ها، فساد کرده و فتنه برانگیخته‌اند؟ استفهام برای انکار است، یعنی: هرگز چنین نمی‌کنیم! «یا پرهیزگاران را چون فاجران قرار می‌دهیم؟» یعنی: مگر تقوای پیشه‌گان مؤمن را همانند اشقیا و بدکاران کافر و منافق و کسانی از مسلمانان که در معاصی خدای سبحان فرو رفته‌اند، می‌گردانیم؟ هرگز! که اگر چنین کنیم، عدالت نکرده‌ایم. یعنی: اگر برانگیختن پس از مرگ و حساب و جزایی در کار نباشد، همه اینان باهم برابر می‌گردند لذا سرای آخرت برای دریافت جزا متعین و حتمی و از ملزومات عدل الهی است.

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِّدَّبَرُواْ ءَايَتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو
الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

(این) قرآن (کتابی است مبارک که آن را بر تو فرو فرستاده‌ایم) یعنی: ای محمد ﷺ! قرآن کتابی بسیار پرخیر و برکت است که آن را به‌سویت نازل کرده‌ایم (تا در آیات آن تدبّر کنند) یعنی: قرآن را برای تدبّر و تأمل و اندیشیدن در معانی آن نازل کرده‌ایم، نه برای تلاوت بدون اندیشه و بدون تدبّر (و تا خردمندان از آن پند گیرند) یعنی: تا صاحبان عقلها و خردهای برتر، از آن پند گیرند. حسن بصری می‌گوید: «به خدا سوگند که تدبّر و اندیشیدن در قرآن، با حفظ حروف و ضایع گردانیدن حدود آن نیست، بدان‌گونه که یکی از آنان می‌گوید: قرآن را تماماً خواندم! درحالی‌که از خواندن قرآن اثری - نه از اخلاق و نه از عمل - بر وی دیده نمی‌شود».

این آیه دلیل بر آن است که خواندن قرآن با ترتیل و تأمل، بهتر از خواندن آن به سرعت است زیرا با خواندن سریع قرآن، تدبّر در آن میسر نیست. حسن بصری می‌گوید: «تدبّر در آیات خداوند ﷻ، پیروی کردن از آنها است».

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۳۰﴾

(و سلیمان را به داوود بخشیدیم) به عنوان فرزندی برای وی. اما ابن‌کثیر می‌گوید: «خداوند متعال داوود علیّه را به عنوان پیامبر به سلیمان علیّه عطا کرد، وگرنه داوود جز سلیمان فرزندان دیگری نیز داشت زیرا او دارای صد زن آزاد بود». سپس حق تعالی سلیمان علیّه را ستوده و می‌فرماید: (نیکو بنده‌ای بود) سلیمان علیّه (به راستی او آوَّاب بود) آوَّاب: تَوَّاب است. یعنی: او بسیار رجوع‌کننده بود به‌سوی خداوند ﷻ؛ با کثرت طاعت، عبادت و انابت. سپس خداوند ﷻ دو نمونه از نمونه‌های اوایت و انابت سلیمان علیّه را بیان کرده و می‌فرماید:

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِيفَتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾

(یاد کن) ای محمد ﷺ! (چون عرضه داشته شد براو) یعنی: بر سلیمان علیہ السلام (به وقت عشی) عَشِیٌّ: از وقت ظهر یا عصر تا آخر روز است (اسبهای صافن جیاد) صافنات: جمع صافن از اوصاف اسبها می باشد. اسب صافن، اسبی است که بر یکی از دو دست خود می ایستد و دست دیگرش را بالا نگه داشته و گوشهٔ سُم آن را بر زمین می گذارد و بدین گونه است که این اسب بر یک دست و دو پای خود ایستاده است، که این امر، نشانهٔ نشاط و چابکی آن می باشد. جِیاد: جمع جواد، به اسبی گفته می شود که بسیار دونده و تیزرو باشد. بدین سان، اسبهای سلیمان علیہ السلام دو صفت بسیار قابل ستایش داشتند: در هنگام ایستادن آرام و مطمئن و در هنگام راه پیمودن، تیز تک و چابک بودند.

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ

بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾

(گفت) سلیمان علیہ السلام (من چنان شیفتهٔ مهر اسبان شدم که از ذکر پروردگارم غافل گشتم تا آن که خورشید در حجاب پنهان شد) یعنی: تا آن که خورشید غروب کرد. به قولی مراد این است: تا آن که اسبها در مسابقه از چشمها پنهان شدند. آری! سلیمان علیہ السلام به تماشای اسبها سرگرم گشت و چنان غرق این تماشا گردید که نماز عصر وی فوت شد، بناگاه به خود آمد و گفت: من دوستی و محبت اسبان را بر ذکر پروردگارم — یعنی بر نماز عصر — ترجیح دادم! لذا دست به اقدامی زد که در آیه بعد بیان می شود. حُبُّ الْخَيْرِ: اصل خیر به معنی مال بسیار است.

در حدیث شریف به روایت عائشه رضی الله عنها آمده است: «سلیمان علیہ السلام دارای

اسب‌های بالدار بود». ابن‌کثیر نقل می‌کند: «اسب‌هایی که سلیمان علیه السلام را از نماز عصر بازداشتند، بیست‌هزار رأس بودند. او می‌افزاید: ولی قطعاً مسلم است که سلیمان علیه السلام نماز عصر را به قصد ترک نکرد بلکه آن را به فراموشی ترک کرد چنان‌که در غزوه خندق رسول خدا صلی الله علیه و آله چنان گرفتار مبارزه با دشمن بودند که نماز عصر ایشان فوت شد و آن را بعد از غروب قضا آوردند».

رُدُّوَهَا عَلٰی فَطْفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿۳۳﴾

سپس سلیمان علیه السلام به کسان خویش دستور داد که: «اسبها را بر من بازگردانید» زیرا او از فوت شدن نماز عصر خویش سخت برآشفته شده بود «پس شروع به دست‌کشیدن بر ساقها و گردنهای آنها کرد» یعنی: سلیمان علیه السلام از روی خشم برای خدا صلی الله علیه و آله و از تأسف بر فوت نماز عصر، شروع به پی کردن اسب‌ها با شمشیر و زدن بر ساق پاها و گردنهای آنها کرد زیرا آن اسب‌ها سبب فوت نماز وی شده بودند. به‌قولی مراد این است: سلیمان علیه السلام برای نوازش و ارجگذاری به اسب‌ها و اطمینان یافتن از احوال آنها بر ساق و پیشانی آنها دست می‌کشید؛ زیرا آن اسب‌ها وسیله جهاد در راه خدا صلی الله علیه و آله بودند.

صاحب تفسیر «المنیر» می‌گوید: «معنی این نیست که سلیمان علیه السلام اسب‌ها را به قصد قربت نزد الله صلی الله علیه و آله، پی کرده و سربریده باشد زیرا این امر که اسب‌های بی‌گناه مورد مجازات قرار گیرند، لایق مقام نبوت نیست». این قول از ابن‌عبّاس رضی الله عنه نیز نقل شده است. ولی ابن‌کثیر قول به ذبح اسب‌ها را ترجیح می‌دهد و این نظر بیشتر مفسران است. بعضی از قائلان به ذبح می‌گویند: ذبح آن اسب‌ها اشکال شرعی‌ای به‌همراه نداشت زیرا - چنان‌که روایت شده - در شریعت سلیمان علیه السلام ذبح آنها به‌قصد قربت مباح بود و او گوشت آن اسب‌ها را نیز صدقه کرد، که خدای عزوجل در عوض، باد را به تسخیر وی درآورد.

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾

﴿و قطعاً سلیمان را آزمودیم﴾ در حدیث شریف راجع به این آزمایش از سلیمان علیه السلام آمده است: «سلیمان علیه السلام گفت: قطعاً امشب با نود زن خویش همبستر می شوم پس هریک از آنها فرزندی شهنسوار به دنیا می آورد که در راه خدا ج جهاد کند. ولی او ان شاء الله نگفت پس، از آن نود زن هیچ یک فرزندی نژاد، جز یکی از آنها که نیم انسانی را به دنیا آورد». ﴿و بر تخت او جسدی بیفگندیم﴾ آن جسد، همان انسان ناقص الخلقه ای بود که یکی از همسرانش به دنیا آورده بود. اما ابن عباس، قتاده و حسن در معنی آن گفته اند: «یعنی بر تخت پادشاهی او شیطانی را افگندیم». ابن جریر می گوید: «اسم آن شیطان، صخر بود و او خود را به صورت سلیمان علیه السلام درآورده و انگشتر وی را از زنش گرفت و بر تخت وی نشست. از آن سوی دیگر، سلیمان علیه السلام به مردم گفت: سلیمان منم نه این! ولی مردم او را نشناخته و سخنش را رد کردند». اما ابن کثیر می گوید: «داستان این شیطان از داستانهای اسرائیلی است و پایه و اساسی ندارد».

﴿پس به خدا رجوع کرد﴾ با توبه از این لغزش خویش. لغزش وی ترک افضل، یعنی نگفتن «ان شاء الله» و معلق نکردن کار به مشیت الهی بود. البته این لغزش از انبیا علیهم السلام بزرگ است زیرا «حسنات نیکان، گناهان مقربان می باشد».

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۖ

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

سلیمان علیه السلام گفت: پروردگارا! مرا ببامرز ﴿در لغزشی که از من روی داده و مرا به خاطر آن مورد ابتلا و آزمایش قراردادی﴾ و به من فرمانروایی ای ببخش که هیچ

کس را پس از من سزاوار نباشد) یعنی: برای احدی بعد از من این امکان وجود نداشته باشد که همانند آن را دارا گردد تا به سبب این فرمانروایی خارق العاده، دارای معجزه‌ای بزرگ شوم (بی‌گمان تو وهّاب هستی) و بخشش‌هایت بسیار بزرگ است. وهّاب: بسیار بخشاینده است.

فَسَحَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٢٧﴾

(پس باد را برای او مسخر گردانیدیم) یعنی: باد را رام و منقاد فرمان او گردانیدیم (که به فرمان او نرم روان می‌شد) یعنی: آن باد، چنان بادی نرم و ملایم بود که نه اشیا را به جنبش و تکان وا می‌داشت و نه توفانی می‌شد بلکه در عین نیروی بزرگ وزش و سرعت حرکت خود، نرم و ملایم و راحت بخش بود و روان می‌شد: (هرجا که تصمیم می‌گرفت) یعنی: هرجا و در هر کشور و سرزمینی که سلیمان علیه السلام قصد سفر می‌کرد، باد او را به سوی آن سرزمین حمل می‌نمود^(۱). حسن بصری می‌گوید: «چون سلیمان علیه السلام از روی خشم برای خدای عز و جل، اسب‌ها را پی کرد، خداوند جل جلاله چیزی را به وی عوض داد که بهتر و تیزتر از آن است و آن بادی بود که در بامدادان یک ماه راه و در شامگاهان نیز یک ماه راه می‌پیمود.»

وَالشَّيْطَانِ كُلِّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ ﴿٢٨﴾

(و) نیز مسخر گردانیدیم برای او (شیطانها را) یعنی: دیوان را (از بنا و غواص) که آنچه را از مبانی و ساختمانها می‌خواست، برایش بنا می‌کردند و در

دریا فرورفته و از آن برای او درّ و گوهر بیرون می آوردند .

وَأَخْرَيْنَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٢٨﴾

«و دیگرانی» از دیوان را نیز برایش مسخّر کردیم «که دست و پا به هم بسته در زنجیرها بودند» آنها دیوانی متمرّد و نافرمان بودند که از کار سر باز زده ، یا در کار خود خلاف و تجاوز می کردند . آن دیوان نیز رام و مسخّر سلیمان علیه السلام گردانیده شدند تا بدانجا که او آنان را در زنجیرها به هم بسته می کرد .

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٩﴾

ای سلیمان : «این بخشش ما است» از ملک و فرمانروایی عظیمی که خواستار آن شدی ، فرمانروایی ای به وسعت تسلّط بر باد و دیوان ؛ دو پدیده شگفت آسای که عقلها را خیره می کند «آن را ببخش یا برای خود نگهدار» یعنی : ما این ملک و مکت را به تو عطا کردیم پس به هرکه می خواهی ببخش و از هرکه می خواهی بازدار «بی حساب» بی آن که در این بخشش یا بازداشتن ، با تو حساب به عمل آید . یعنی : به تو گفته نمی شود که : چه مقدار داده ای و چرا داده ای ، یا چرا بازداشته و چرا نگه داشته ای ؟

در حدیث شریف آمده است که : چون رسول خدا صلی الله علیه و آله مخیر ساخته شدند میان این که «بنده ای فرستاده» باشند یا «پیامبری فرمانروا» که به هر کس بخواهند بی حساب و گناهی بدهند و از هرکه بخواهند بی حساب و گناهی بازدارند ؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله بعد از مشورت با جبرئیل علیه السلام منزلت اوّل را انتخاب کردند زیرا چنان که ابن کثیر نقل کرده — این منزلت نزد خدای عزّوجلّ برتر و والاتر است .

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿٤٠﴾

﴿و بی گمان برای او﴾ یعنی: برای سلیمان علیه السلام ﴿نزد ما قربتی است﴾ در آخرت
 ﴿و﴾ برای او ﴿نیکو بازگشتی است﴾ که این بازگشتگاه، بهشت است.

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصَبٍ

وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾

﴿و یاد کن بنده ما ایوب را آن گاه که پروردگارش را ندا داد که: شیطان مرا به رنجوری و عذاب مبتلا کرده است﴾ مراد از عذاب: بیماری وی است و بجز این، خانواده و مالش نیز از بین رفته بود. دلیل این که ایوب علیه السلام درد و رنجوری و مشکلاتش را به شیطان نسبت داد، این بود که شیطان سبب این بلای وی بود زیرا — به قولی — ایوب علیه السلام از بسیاری مالش در شگفت شد و به او غرور دست داد. به قولی دیگر: مظلومی ایوب علیه السلام را به فریادرسی خواند اما او به فریادش نرسید، که این چیزی جز اثر و سوسه شیطان نبود.

در حدیث شریف آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «بلای نبی خدا ایوب، هجده سال بر وی طول کشید تا بدانجا که خویش و بیگانه او را ترک کردند، جز دو مرد که از مخصوص ترین برادران دینی اش بودند و صبح و شام احوال وی را می پرسیدند. پس روزی یکی از آن دو تن به رفیقش گفت: آیا می دانی؛ به خدا سوگند که ایوب مرتکب گناهی شده است که هیچ یک از جهانیان مرتکب آن نگردیده! رفیقش پرسید: مگر او چه گناهی کرده است؟ گفت: آخر هجده سال است که خداوند جل جلاله بر وی رحم نکرده که این رنجوری و درد را از وی بردارد! پس چون آن دو نزد ایوب علیه السلام رفتند، آن مرد شکیبایی نکرد تا سخن رفیقش را به

او نگوید. ایوب علیه السلام گفت: من از آنچه تو می‌گویی چیزی نمی‌دانم، جز این که خدای عزوجل می‌داند [که من برای او چنان خاشع و مطیع بودم] که وقتی از نزد دو تن که باهم کشمکش می‌کردند، می‌گذشتم و هر دو نام خداوند جل جلاله را می‌بردند، به خانه‌ام بازگشته و از جای آنها کفاره می‌دادم، از آنجا که دوست نداشتم نام خداوند جل جلاله جز در حق یاد شود. سپس رسول اکرم صلی الله علیه و آله افزودند: چنان بود که ایوب علیه السلام در آن بیماری خویش به قضای حاجت می‌رفت و چون از قضای حاجت فارغ می‌گشت، زنش دست وی را گرفته او را به خانه می‌آورد. روزی ایوب علیه السلام در حاجت خویش دیر ماند و زنش را فرانخواند که وی را برگرداند زیرا در این هنگام بود که خداوند جل جلاله بر او وحی فرستاد که: (پایت را به زمین بزن، اینک این شستن گاهی است سرد و نوشیدنی) [آیه بعد]. و چون زنش از دیرکرد وی نگران شد و رفت تا بنگردد که چرا دیر کرده است، بناگاه دید که ایوب علیه السلام در حالی به سوی او می‌آید که خدای عزوجل رنج و درد و علت همه را از تن وی برطرف ساخته و او بر نیکوترین صورت خویش است. پس چون زنش او را دید [نشناختش] و گفت: هان! خداوند جل جلاله به تو برکت دهد، آیا نبی خدا - این رنجور مبتلا - را دیده‌ای، سوگند به خدای توانا که من مردی را مانند تو شبیه‌تر به وی ندیده‌ام، هنگامی که سالم بود! ایوب علیه السلام گفت: بدان که من خود، همان ایوب هستم. ایوب علیه السلام دو ظرف داشت: ظرفی برای گندم و ظرفی برای جو. پس خداوند جل جلاله دو ابر را فرستاد، یکی از آنها بر سر ظرف گندم آمد و در آن طلا ریخت و از آن لبریزش کرد و ابر دیگر در ظرف جو طلا ریخت و آن را از طلا لبریز ساخت.»

أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾

پس به ایوب علیه السلام گفتیم: «پایت را به زمین بزن. اینک این شستن گاهی است

سرد و نوشیدنی و ایوب علیه السلام پایش را بر زمین زد پس از زیر پایش چشمه‌ای جاری جوشیدن گرفت و او در آن چشمه غسل کرد و صحیح و سالم از آن بیرون آمد. سپس چشمه دیگری فواره زد و او از آن آبی سرد و گوارا نوشید. این امر دلیل بر آن است که مرض وی از امراض جلدی غیر ساری بود و در عین حال، مرضی نفرت‌بار نبود.

وَوَهَبْنَا لَهُ ذُرِّيَّتَهُ وَجَعَلْنَاهُ فَاوْزًا مِّمَّا فِي الْآلَمِينَ وَذَكَرْنَاهُ لِنُؤْمِنَهُ وَالْآلَمِينَ

الْأَلْبَبِ ﴿٤٣﴾

«و خانواده‌اش را به او بخشیدیم» به قولی: خدای عزوجل بعد از آن که آنها را میرانده بود، مجدداً زنده‌شان گردانید. به قولی دیگر: خدای عزوجل آنها را پس از پراکنده ساختنشان، دیگر باره جمع کرد «و مانند آنان را» نیز «همراه آنها» به او بخشیدیم. چنین بود که حق تعالی بر شمار خانواده ایوب علیه السلام افزود و بعد از پیروزی وی در آن ابتلا، آنان دوچند تعدادی شدند که قبل از ابتلای وی بودند. آری! به ایوب این چنین لطف کردیم: «از سر رحمتی از نزد خویش و تا پندی برای خردمندان باشد» که در سختی‌ها و ابتلاها به خدا تعالی پناه برند و از او انتظار فرج و گشایش را داشته باشند.

وَخُذْ يَدَ يَدِكَ ضِعْفًا فَإَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنََّّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا

نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

«و» به او گفتیم: «دسته‌ای چوب ترکه به دست بگیر» ضَعْتُ: دسته بزرگی از

شاخک‌های چوب است ﴿و با آن بزَن﴾ زن خود را ﴿و سوگند نشکن﴾ یعنی : با آن دسته چوب ، زنت را یک‌بار بزَن و خلاف سوگند نکن زیرا ایوب علیه السلام در بیماری‌اش سوگند خورد که زنش را به خاطر گناهی که مرتکب شده بود ، صد تازیانه بزند . آن گناه ، دیرکرد وی در برآوردن حاجتی برای ایوب علیه السلام بود . پس خدای عزوجل این وسیله را ، راه بیرون رفت وی از این سوگندش قرار داد زیرا پاداش زنش با آن همه خدمت این نبود که با زدن از وی سپاسگزاری به عمل آید . احناف می‌گویند : اگر کسی سوگند خورد که فلان کس را صد تازیانه می‌زند آن‌گاه دسته‌ای از شاخکهای چوب را که تعداد آنها صد عدد بود گرفت و با آن ، فرد موردنظرش را زد ، سوگند خویش را راست ساخته و کفاره‌ای بر وی نیست زیرا خداوند جل جلاله این کار را برای ایوب علیه السلام رخصت داد . البته این حکم در حق کسی است که بیمار و علیل است و توان تحمل ضربات تازیانه را ندارد . همچنین شافعی‌ها و حنبلی‌ها گفته‌اند : اقامه حدّ بر بیماری که شفای وی امید نمی‌رود ، با زدن صد شاخک بر وی در یک‌بار ، جایز است . احناف و حنبلی‌ها در این باره به این امر استناد کرده‌اند که شریعت انبیای پیشین علیهم السلام ، شریعت ما نیز هست . شافعی‌ها که به این قاعده قایل نیستند ، در این حکم به حدیثی که در سنت نبوی ثابت شده ، استناد کرده‌اند . اما مالکی‌ها گفته‌اند : این حکم فقط رخصتی مخصوص به پیامبر خدا ایوب علیه السلام بود .

سپس خداوند جل جلاله ایوب علیه السلام را موردستایش قرار داده و می‌فرماید : ﴿ما او را شکِیبا یافتیم﴾ بر بلایی که بدان مبتلایش کرده بودیم زیرا او به آفتی بزرگ در جسمش و به از بین رفتن مال و خانواده و فرزندانش آزموده شد اما صبر کرد ، چندان‌که برای همیشه به صبر وی مَثَل زده می‌شود ﴿چه نیکو بنده‌ای﴾ بود ایوب علیه السلام ! ﴿به راستی او اَوَّاب بود﴾ یعنی : او با استغفار و توبه ، به سوی خداوند جل جلاله بسیار بازگشت می‌کرد .

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾

﴿و به یادآور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که نیرومند و صاحب بصیرت بودند﴾ یعنی: آنها در طاعت حق صاحب نیرو و توان و در شناخت اسرار دین و غیر آن، صاحب بصیرت بودند. یا آنها ولی نعمت مردم بودند با احسانی که به آنها می کردند زیرا آنها به مردم مصدر خیر شده و بس نیکی می کردند. ابصار: بینش ها در علم و دین است.

خلاصه این که: آنها علم و عمل هر دو را به کمال آن داشتند.

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾

﴿ما آنان را به خصلتی پاک خالص ساختیم﴾ که هیچ آلاشی در آن نبود ﴿که ذکر آخرت بود﴾ یعنی: ایشان را از میان اهل زمانشان به یادآوری سرای آخرت و ایمان آوردن به آن مخصوص گردانیدیم و این شایسته شأن انبیا علیهم السلام است.

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾

﴿و آنان نزد ما جدا از برگزیدگان نیکانند﴾ برگزیدگانند به نبوت، برتری داده شدگانند بر ابنای جنسشان و از نیکان بسیار خیراند.

وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

﴿و اسماعیل و یسع و ذوالکفل را به یاد آور. همه از نیکانند﴾ بیان حال «یسع» در
سورة [انعام / ۸۶] و بیان حال «ذوالکفل» نیز در سورة [انبیا / ۸۵] گذشت.

هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿۴۹﴾

جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَّفْتَحَةٌ لَهُمْ الْأَنْبُوبُ ﴿۵۰﴾

﴿این ذکر است﴾ یعنی: این یادکردی نیکو و زیبا از این پیامبران علیهم السلام در دنیا
است و شرفی است که به آن همیشه یاد می شوند. اما سدی در معنی (هَذَا ذِكْرٌ)
می گوید: «یعنی این قرآن پندی است» (و قطعاً برای پرهیزگاران فرجامی نیک
است) زیرا آنها در آخرت به آمرزش و رضوان الهی و نعمتهای بهشت وی نایل
می گردند: ﴿بهشتهای عدن که درهای آنها برایشان گشاده است﴾ به قرولی: در
بهشت فرشتگان برایشان درها را باز می کنند تا با اِکرام و اعزاز به آن وارد شوند.

مُتَكِّينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَ شَرَابٍ ﴿۵۱﴾

﴿در آنجا تکیه می زنند﴾ یعنی: درحالی که در بهشت بر او رنگها تکیه می زنند؛
﴿میوه های بسیار﴾ یعنی: الوان گونه گون، متنوع و متکثری از میوه ها (و
نوشتدنی) های بسیاری را ﴿در آنجا می طلبند﴾ یعنی: هر چه در آن طلب کنند،
می یابند و نزد ایشان حاضر می شود.

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرَفِ أَثَرَابٌ ﴿۵۲﴾

﴿و نزدشان دوشیزگان فروهسته نگاه همسال است﴾ یعنی: آنها در بهشت

همسرانی دارند که چشمهایشان فقط بر شوهرانشان فروهسته است، به شوهرانشان قانعند و به غیر آنان نظر نمی کنند. اثراب: یعنی: همسال، یا برابر در حسن و زیبایی. مجاهد می گوید: «اثراب، همسالانی هستند که با همدیگر دوست و صمیمی می باشند، نه نسبت به یکدیگر نفرتی دارند و نه میان خود رشک و هم چشمی ای زیرا محبت و دوستی میان هم سن و سالان پایدارتر است».

هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾

«این است آنچه برای روز حساب به شما وعده داده می شد» یعنی: به ایشان گفته می شود: این همان پاداشی است که در دنیا برای میعاد روز حساب به شما وعده داده شده بود.

إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٤﴾

خداوند ﷻ می فرماید: «در حقیقت این همان رزق ماست» که آن را بر شما ارزانی داشته و با آن بر شما نعمت نهاده ایم «آن را هیچ زوالی نیست» یعنی: این رزق نه هیچ انقطاعی دارد و نه هرگز فنا می شود.

هَذَا وَإِنَّ لِلطَّغِيَّةِ لَشَرَّ مَأَبٍ ﴿٥٥﴾

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾

سپس به بیان حال منکران پرداخته می فرماید: «این است» یعنی: کار چنان است که ذکر شد «و اقا برای از حد گذشتگان» یعنی: برای کسانی که طغیان کرده،

از طاعت خداوند ﷻ تمرّد ورزیده و پیامبرانش را تکذیب کرده‌اند؛ ﴿واقِعاً بد فرجامی است﴾ یعنی: بی‌گمان آنها بدترین سرانجام و بازگشتگاهی دارند که به آن می‌پیوندند؛ این بازگشتگاه: ﴿جهنّم است که وارد آن می‌شوند و چه بد آرامگاهی است﴾ یعنی: چه بد فرشی است که برای خود هموار کرده‌اند. به این ترتیب، خدای سبحان آنچه را که در زیر پایشان از آتش جهنّم قرار دارد، به فرش تشبیه کرد.

هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾

﴿این عذاب آب جوش و زرداب است، باید آن را بچشند﴾ حمیم: آب جوشی است که در نهایت غلیان و جوشش قرار دارد. غَسَّاق: چرکاب و زردابی است که از پوستهای دوزخیان سیلان می‌کند و سرازیر می‌شود. به قولی: غَسَّاق آبی است که سردی‌کشنده‌ای دارد، در مقابل حمیم که داغی آن‌کشنده است. در حدیث، شریف آمده است: «اگر دلولی از غَسَّاق در دنیا ریخته شود، تمام اهالی دنیا را گندیده و متعفن می‌سازد».

وَأَخْرَجُوا مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾

﴿و عذاب‌های دیگر همانند آن به انواع و اقسام است﴾ یعنی: برای دوزخیان؛ آب جوشان، زرداب و انواع گونه‌گون دیگری از عذاب مانند آب و زرداب است. حسن بصری گفته است: «برای دوزخیان انواع و اقسامی از عذاب؛ همانند زمهریر، سموم، نوشیدن آب جوش و خوردن زقوم تا غیر اینها از اشیاى مختلف و متضاد است».

هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾

﴿این فوجی است که همراه با شما در دوزخ فرو می‌روند﴾ یعنی: چون دوزخیان به دوزخ وارد شوند، نگهبانان آن به رؤسا و رهبران دوزخی می‌گویند: این پیروان شما فوجی هستند که همراه با شما به دوزخ وارد می‌شوند ﴿آنان را خوشامدی نیست﴾ این حکایت سخن رهبران و رؤساء است. یعنی: برای پیروان ما هیچ کرامت و حرمتی نیست. به این ترتیب، خدای سبحان از انقطاع مودّت و محبّت میان کفار در آخرت خبر داده و روشن می‌سازد؛ مودّتی که در دنیا میان آنها بوده است، در آخرت به عداوت تبدیل می‌گردد. سپس رؤسایشان در ادامه می‌گویند: ﴿زیرا آنان﴾ یعنی: پیروان ما ﴿داخل آتش می‌شوند﴾ چنان‌که ما به آن وارد شده‌ایم و مستحقّ آنند؛ چنان‌که ما سزاوار آن گردیده‌ایم.

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَبِئْسَ

الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾

﴿می‌گویند﴾ تابعان به رؤسا ﴿بلکه بر خود شما خوش مباد!﴾ یعنی: شما خود از عزّت و کرامت بی‌بهره باشید زیرا این ﴿شما بودید که آن راه را پیش‌پای ما گذاشتید﴾ و ما را در راه گمراهی افکنده و به سوی آن فراخواندید؛ با آنچه که برای ما بدین مضمون عنوان می‌کردید: حق فقط همان چیزی است که ما بر آن قرار داریم و پیامبران در آنچه که آورده‌اند، راستگو نیستند! ﴿و چه بد قرارگاهی است﴾ جهنّم؛ هم برای ما و هم برای شما.

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾

﴿می‌گویند﴾ پیروان ﴿پروردگارا! هر کس این عذاب را از پیش برای ما فراهم آورده، عذاب او را در آتش دوزخ دوچندان کن﴾ عذابی در برابر کفر او و عذابی دیگر در برابر این که ما را به سوی آن فراخوانده است.

بدین گونه است که پیروان برای زعما و رهبران خویش، عذابی دوچندان را می‌طلبند.

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾

﴿وگفتند اهل دوزخ: ما را چه شده است که مردانی را که ما آنان را از زمره اشرار می‌شمردیم، نمی‌بینیم؟﴾ منظور آنها فقرای مؤمنان اند؛ مانند عمار، خباب، صهیب، بلال، سالم و سلمان رضی الله عنهم. مجاهد نقل می‌کند که: ابوجهل در دوزخ می‌گوید: «مرا چه شده است که بلال و عمار و صهیب و فلان و فلان را نمی‌بینم؟». البته این روایت، گویای نمونه‌ای از سخن کفار است پس این سخن فقط به ابوجهل محدود نیست زیرا تمام کفار در دوزخ چنین حالی داشته و بر این باوراند که مؤمنان به دوزخ وارد می‌شوند. اما چون در دوزخ از آنان پرس‌وجو می‌کنند و آنها را نمی‌یابند، در این هنگام است که می‌دانند؛ آنها در درجات بلندی از بهشت به سر می‌برند.

اتَّخَذْنَاهُمْ سَحَرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾

﴿آیا آنان را﴾ در دنیا ﴿به مسخره می‌گرفتیم﴾ و آنان در واقع اهل کرامت و عزّت بوده‌اند و ما اشتباه کرده بودیم؛ ﴿یا چشمهای ما از آنها برگشته است﴾ و بر محلّ و جایگاه آنان در دوزخ نمی‌افتد؟ حسن می‌گوید: «هردوی این امر واقعیت دارد زیرا آنها هم مؤمنان را به ریشخند و تمسخر گرفتند و هم چشمهایشان بر آنان

نمی افتد زیرا ایشان در بهشت اند». ابن کثیر می گوید: «دوزخیان خود را به امر محالی تسلی کرده و می گویند: شاید مؤمنان نیز با ما در دوزخ هستند، لیکن چشمان ما بر آنها نیفتاده است».

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

«این ستیزه دوزخیان با همدیگر قطعاً راست است» یعنی: آنچه که رؤسا به پیروان خود می گویند و باز پیروان در پاسخ آنان مطرح می کنند؛ امری است که ناگزیر در روز قیامت روی می دهد.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنِّ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾

«بگو» ای محمد ﷺ به کفار مکه «من فقط بیم دهنده ای هستم» شما را از مجازات و عذاب خداوند ﷻ «و جز خدای یگانه» که برایش هیچ شریکی نیست، خداوند غالب «قهار» و قوی ای که بر همه چیز مسلط و بر همه خلقش قاهر و غالب است؛ «هیچ خدایی نیست» که شایسته پرستش باشد.

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَرُ ﴿٦٦﴾

و از آنجا که وصف «قهار»، موجب ترسی شدید از هیبت، جلال، عظمت و قدرت حق تعالی است، خداوند ﷻ آن را با بیان سه وصف که بر رحمت و فضل و کرمش دلالت می کنند، دنبال می کند: «پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است» از مخلوقات می باشد «همان عزیز» پیروزمند غالبی است که هیچ زورآوری بر او غلبه نمی تواند کرد «آمرزنده» ای است که بر هر کس از وی

اطاعت کند، می‌آمرزد.

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾

أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ! ﴿این خبری بس بزرگ است﴾ یعنی: عذابی که شما را از آن بیم داده‌ام و آنچه که به شما از توحید بیان کرده‌ام، خبری بس بزرگ و اعلامیه‌ای بس عظیم است پس آن را بزرگ بشمارید و سبک نپندارید و به آن بی‌اعتنایی نکنید ﴿که شما از آن روی بر می‌تابید﴾ و بدان بی‌اعتنایی می‌کنید. این سرزنش و سرکوفتی سخت به آنان است زیرا آنان از این حقایق غافل مانده و در آن تفکر نکرده‌اند تا به صدق و راستی آن پی ببرند.

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾

إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾

ای پیامبر! به آنان بگو: ﴿مرا به حال ملاّ اعلیٰ هیچ دانشی نبود آن‌گاه که با یکدیگر مجادله می‌کردند﴾ یعنی: من پیش از آن که به‌سویم وحی شود، در مورد آنچه که فرشتگان درباره‌ی آن باهم گفت‌وگو می‌کردند، علم و آگاهی‌ای نداشتم. یادآور می‌شویم؛ جدالی که میان فرشتگان روی داد، در باره‌ی آدم علیّه بود — چنان‌که آیات بعدی مفید این معنی است ﴿به من جز در این باب که هشداردهنده‌ای آشکار هستم، وحی فرستاده نمی‌شود﴾ و من هیچ سلطه‌ای و رای آنچه حق تعالی به من عنایت کرده است و هیچ فرشته‌ای در اختیار ندارم و مأموریت من اعمال سلطه و

استبداد، یا تحکیم نفوذ خویش با زور و اجبار نیست.

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ﴿۷۱﴾

﴿آن‌گاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: من آفریننده بشری از گِل هستم﴾ این بیان همان مجادله‌ای است که اجمالاً در آیه (۶۹) گذشت و در اینجا تفصیلاً بدان پرداخته می‌شود. البته این داستانی است که خداوند متعال آن را در سوره‌های «بقره»، «اعراف»، «حجر»، «اسراء»، «کهف» و در اینجا بیان کرده است. مراد از «بشر» در آیه کریمه، آدم علیه السلام و نسل وی‌اند. البته مجادله فرشتگان در این باره بود که چه کسی در زمین خلیفه ساخته می‌شود.

فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِیْنَ ﴿۷۲﴾

﴿پس﴾ ای فرشتگان! ﴿چون او را استوار برداختم﴾ یعنی: چون آدم را به صورت بشری مصوّر ساختم و اجزای وی را برابر و استوار گردانیدم؛ ﴿و در آن از روح خود دمیدم﴾ یعنی: از روحی که مالک آن هستم و غیر من مالک آن نیست و به این ترتیب، او را بعد از آن‌که حیاتی در وی نبود و جماد بی‌جانی بود، زنده گردانیدم ﴿سجده‌کنان برای او درافتید﴾ این دستور به فرشتگان، سجده تحیه و شادباش آنها برای آدم است، نه سجده عبادت.

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمْعُوْنَ ﴿۷۳﴾

﴿پس فرشتگان سجده کردند﴾ یعنی: پروردگار متعال آدم علیه السلام را آفرید و استوارش پرداخت و در او از روح خویش دمید آن‌گاه فرشتگان برای او سجده

کردند ﴿تمامشان همه یکسره﴾ و یکپارچه سجده کردند و هیچ فرشته‌ای از آنان باقی نماند، جز این که سجده کرد. در ﴿كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ دو تأکید است؛ تأکید اول: ﴿كُلُّهُمْ﴾ برای افادهٔ عمومیت و تأکید دوم: ﴿أَجْمَعُونَ﴾ برای افادهٔ اجتماع و یکجا بودن آنها در سجده در یک وقت و یک زمان می‌باشد.

إِلَّا إِبْلِيسَ أَتَكَبَّرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

﴿جز ابلیس﴾ که متصف به اوصاف فرشتگان و در عداد ایشان بود ﴿که استکبار ورزید﴾ یعنی: از روی جهل به این حقیقت که این سجده درواقع فرمان بردن و طاعت از حق تعالی است، از سجده کردن برای آدم سرکشی کرد و سرباز زد ﴿و﴾ استکبار وی، استکبار کفر بود، بدین جهت بود که: ﴿از کافران شد﴾ با مخالفت و سرپیچی از امر خدا ﷻ و سرکشی از طاعت وی.

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَتَكْبَرُ

أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾

﴿فرمود﴾ خداوند ﷻ ﴿ای ابلیس! چه چیز تو را باز داشت از این که برای چیزی که با دستان خود آفریدم سجده کنی؟﴾ یعنی: چه چیز تو را از سجده کردن برای آدم برگرداند و باز داشت در حالی که این خود من بودم که با دستان بلاکیف خود بی هیچ واسطه‌ای — چون پدر و مادر — عهده‌دار آفرینش وی شدم؟ به کار بردن این تعبیر، تشریف و گرامیداشتی برای آدم است، و گرنه خداوند ﷻ عهده‌دار و متولی امر آفرینش هر مخلوقی است.

این آیه دلیل بر بطلان نظریهٔ «تطور» در مورد آفرینش آدم ﷺ است.

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾

﴿آیا استکبار و ورزیدی یا از جمله بلندمرتبه‌گان بودی؟﴾ یعنی: ای ابلیس! آیا هم‌اکنون از سجده کردن استکبار و ورزیدی، یا پیوسته از گروهی بوده‌ای که از این کار تکبر می‌ورزند؟ یا معنی این است: آیا هم‌اکنون — بی آن‌که سزاوار آن باشی — از سجده کردن ابا و ورزیدی، یا این‌که تو به راستی از متکبران بلندمرتبه و مستحق برتری جویی از طاعت خدا هستی و از این رو، از سجده کردن ابا و ورزیدی؟ این استفهام مفید توبیخ است ﴿گفت: من از او به‌توم﴾ ابلیس لعین در حق خود چنین ادعا کرد که از آدم بهتر است و این سخن وی متضمن این معنی است که: سجده فاضل برای مفضل نیکو نیست. ﴿مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل﴾ و به پندار وی، عنصر آتش از عنصر گل برتر بود. البته این پندارش از جهاتی مردود است که بیان این جهات، در همین تفسیر شریف گذشت.

به هر حال، آنچه مسلم است، خداوند ﷻ آدم ﷺ را به شرفی مشرف و به کرامتی مکرم ساخت که شرف و برتری عناصر به هیچ وجه با آن برابری نمی‌تواند کرد؛ این شرف آن است که خداوند ﷻ آدم ﷺ را به دست بلاکیف خویش آفرید و در وی از روحی که آفریده بود، دمید و به او علم و حکمت عنایت کرد.

قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾

خداوند متعال به ابلیس ﴿فرمود: پس از آنجا﴾ یعنی: از بهشت، یا از زمرة فرشتگان ﴿بیرون شو، که تو رانده شده هستی﴾ به وسیله ستارگان و از هر خیر و رحمتی مطرود هستی.

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾

«و بی گمان تا روز جزا لعنت من بر توست» یعنی: لعنت من بر تو مستمر و همیشگی است؛ تا آن گاه که دنیا برقرار باشد، سپس در آخرت نیز با انواع عذاب و مجازات و خشم من که سزاوار توست، روبرو می شوی - چنان که آیات دیگر مفید این معنی است.

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾

ابلیس «گفت: پروردگارا! پس مرا تا روزی که مردمان برانگیخته می شوند، مهلت ده» یعنی: مرا شتابان نمیران و به من تا یک نهایتی مهلت ده که آن نهایت، روز برانگیخته شدن آدم و نسل وی بعد از مرگشان است.

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾

خداوند متعال «فرمود:» پذیرفتم «تو از مهلت یافتگانی تا روز معین معلوم» که من آن را برای فناء خلائق مقدر و معین کرده ام و آن وقت دمیدن نفخه اول است. به قولی: دلیل این که ابلیس تا روز رستاخیز مهلت خواست، این بود که از مرگ نجات یابد زیرا اگر او تا روز رستاخیز مهلت می یافت، نمی مُرد پس خداوند متعال او را مهلت داد اما نه تا روز رستاخیز بلکه تا روز «صُفْق» که روز مرگ همه مخلوقات است.

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغَوِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

﴿گفت﴾ ابلیس ﴿پس به عزّت سوگند که البته آنان را همه یکجا از راه به در می‌برم﴾ به این ترتیب ، او به عزّت خداوند ﷻ سوگند خورد که همهٔ فرزندان آدم ﷺ را - با آراستن شهوات و درافکندنشان در شبهات - گمراه می‌سازد .

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٣﴾

﴿جز بندگان خالص کردهٔ تو از آنان را﴾ یعنی : کسانی که تو آنان را برای طاعت خویش خالص گردانیده و ایشان را از من شیطان رجیم در پناه عصمت خویش قرار داده‌ای ، به‌طوری که من بر گمراه‌سازی و اغوای ایشان قادر نیستم .

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

خداوند متعال ﴿فرمود﴾ : پس این حق است و من حق را می‌گویم که : البته پرکنم دوزخ را از تو ﴿یعنی : پر می‌کنم دوزخ را از جنس تو از شیطانها . پس پرساختن دوزخ از ابلیس و پیروانش از جانب من حق است و من سخن حق را می‌گویم و حقیقت قضیه این است ﴿و هر کس از کسانی که از تو پیروی کند﴾ یعنی : دوزخ را از کسانی از نسل آدم نیز که از تو - هنگامی که به‌سوی گمراهی و ضلالت فراشان می‌خوانی - اطاعت کنند ، پر می‌کنم . بدین گونه ، خداوند ﷻ سوگند یاد می‌کند که ابلیس و پیروانش را به دوزخ وارد خواهد کرد تا بدانجا که دوزخ از آنان پر و انباشته شود .

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾

﴿بگو﴾ ای پیامبر به این گروه مشرکان ﴿بوی آن﴾ یعنی: در برابر دعوت به سوی قرآن و وحی ﴿از شما مزدی﴾ و پاداش و جایزه و مقرری ای ﴿طلب نمی‌کنم و من از متکلفان نیستم﴾ تکلف: تصنع و خودسازی است. یعنی من از متکلفان نیستم تا چیزی بگویم که به آن علم ندارم و در نتیجه، بدون حق و از سر ساخته کاری و دروغ پردازی، دعوی وحی و رسالت کنم، یا شما را به سوی چیز دیگری که خداوند ﷺ مرا به دعوت به سوی آن فرمان نداده است، دعوت نمایم.

در حدیث شریف آمده است: «آیا شما را از اهل بهشت آگاه نکنم؟ اصحاب گفتند: چرا، ما را آگاه کنید یا رسول الله! فرمودند: آنان رحم‌کنندگان در میان خویش هستند. باز فرمودند: آیا شما را از اهل دوزخ آگاه نکنم؟ اصحاب گفتند: چرا، ما را آگاه گردانید یا رسول الله! فرمودند: آنان ناامیدان دل‌مرده دروغگوی متکلف هستند». همچنین در حدیث شریف آمده است: «أَنَا وَصَالِحُوا أُمَّتِي بُرَاءٌ مِنَ التَّكَلُّفِ» من و شایستگان امت من از تکلف بیزاریم.

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

﴿این جز پندی بوی عالمیان نیست﴾ یعنی: این قرآن، یا آنچه که شما را به سوی آن فرامی‌خوانم، جز پند و موعظه‌ای برای همه خلق نیست.

وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

﴿والله﴾ ای کفار! ﴿خبر آن را﴾ یعنی: خبر آنچه را که به شما اعلام شده - از دعوت به سوی خداوند و یگانگی وی و ترغیب و تشویق به بهشت و بیم و هشدار از دوزخ - ﴿پس از چندی﴾ یعنی: بعد از زمانی ﴿خواهید دانست﴾ که آن زمان؛ بعد از مرگ، یا در روز قیامت است. به قولی مراد این است: کسانی که در قید

حیات باقی بمانند، این حقایق را می دانند؛ هنگامی که کار رسول اکرم ﷺ بالا گیرد و دعوتشان غالب شود. و کسانی هم که می میرند، آن را بعد از مرگ می دانند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره زمر

مکی است و دارای هفتاد و پنج آیه است.

وجه تسمیه: این سوره مبارکه «زمر» نامیده شد زیرا خداوند ﷻ در آخر آن [۷۱-۷۲]، گروه کفار گمراه و نابکار را به خواری و حقارت و گروه مؤمنان نیکبخت را با اجلال و اکرام یاد کرده است [۷۳-۷۵]. زُمر: یعنی گروهها. در حدیث شریف به روایت عائشه رضی الله عنها آمده است: «رسول خدا ﷺ پشت سرهم روزه می گرفتند تا بدانجا که می گفتیم: دیگر نمی خواهند که بخورند. و پشت سرهم می خوردند تا بدانجا که می گفتیم: دیگر نمی خواهند که روزه بگیرند. و ایشان در هر شب، سوره های «اسراء» و «زمر» را تلاوت می کردند».

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾

«نازل شدن این کتاب» یعنی: فرو فرستادن این قرآن «از جانب خدای عزیزی» است که در ملک و فرمانروایی اش قوی و غالب و در صنعش: «حکیم است» و همه اشیا را در جایگاه مناسب آنها قرار می دهد.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ

الْدِّينَ ﴿۲﴾

﴿ما این کتاب را به حق به سوی تو نازل کرده ایم﴾ یعنی: در حالی آن را به سویت نازل کرده ایم که مشمول حق و راستی است و ما آن را به باطل و بیهوده نازل نکرده ایم. مراد این است که همه آنچه در قرآن است — از اثبات توحید و نبوت و معاد گرفته تا انواع احکام و تکالیف — حق است ﴿پس خدا را — درحالی که دین خود را برای او پاک و خالص می داری — عبادت کن﴾ اخلاص: آن است که بنده با عملش تنها رضای خدای سبحان را مدنظر داشته و هیچ چیز دیگری از آن، مقصود وی نباشد. دین: عبارت از عبادت و طاعت است و رأس و اساس دین، عقیده به توحید خداوند متعال و نفی شرک از وی می باشد.

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿۳﴾

﴿آگاه باشید: دین خالص از آن خداست﴾ یعنی: پرستش خالص و پیراسته از شائبه های شرک و غیر آن، همانا از آن خدای عزوجل است اما غیر آن از ادیان، دین خالصی که خداوند ﷻ به آن امر کرده است، نیستند ﴿و کسانی که به جای او سرورانی برای خود گرفته اند﴾ و با آنها طرح موالات و دوستی ریخته اند ﴿و گفتند: ما آنها را جز برای این که ما را به الله در مرتبه قرب نزدیک سازند، عبادت نمی کنیم﴾ این

اولیا و سروران دروغین، بتانی بودند که مشرکان آنها را بجز خدای سبحان می پرستیدند و چون به آنها گفته می شد: پروردگار و آفریننده شما کیست؟ آسمانها و زمین را چه کسی آفریده؟ و چه کسی از آسمان آب فرو فرستاده است؟ در پاسخ می گفتند: الله. ولی چون به آنها گفته می شد: در این صورت معنای عبادت شما برای بتان چیست؟ می گفتند: تا ما را به الله نزدیک ساخته و نزد وی برای ما شفاعت کنند؛ ﴿بی گمان خدا میان نشان﴾ یعنی: میان اهل ادیان، یا میان مخلصان و وارستگان برای دین خویش و میان کسانی که اخلاص نورزیده اند ﴿در باره آنچه که بر سر آن اختلاف دارند﴾ از دین ﴿حکم می کند﴾ در روز قیامت. اختلافشان در توحید و شرک است زیرا هر گروه مدعی آن است که حق با وی می باشد ﴿در حقیقت خدا کسی را که دروغزن کفران پیشه است﴾ یعنی: حق تعالی کسی را که در پندار خویش در مورد خدایان باطل که او را به الله ﷻ نزدیک می کنند دروغگوست و با گرفتن بتان به خدایی و قراردادن آنها به عنوان شرکایی برای خدای یکتای بی همتا، کفران پیشه است؛ ﴿هدایت نمی کند﴾ به سوی دینش و به وی توفیق راهیابی به سوی حق نمی دهد.

جویر از ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول این آیه کریمه روایت کرده است که فرمود: این آیه درباره سه قبیله عامر، کنانه و بنی سلمه نازل شد که بتان را پرستش کرده و فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند و می گفتند: ما این بتان را جز برای این نمی پرستیم که ما را با قربی مخصوص، به خدا نزدیک کنند.

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ ۖ

هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾

﴿اگر خدا می خواست برای خود فرزندی بگیرد، قطعاً از میان آنچه آفریده است،

آنچه می‌خواست برمی‌گزید ﴿یعنی: اگر برگرفتن فرزند در حقّ خدای سبحان جایز بود - چنان‌که شما می‌پندارید - در آن صورت از میان خلقتش هرکه را خود می‌خواست به فرزندى برمی‌گرفت، نه کسانی که شما برگزیده و به فرزندى وی نامزد کرده‌اید. یا معنی این است: در آن صورت، از میان خلقتش آنچه را که می‌خواست برگزیند برمی‌گزید پس نیازی به فرزند نداشت. از سوى دیگر هیچ موجودى سواى حق تعالی نیست جز این‌که مخلوق و آفریده اوست پس صحیح نیست که مخلوق و آفریده، فرزند خالق باشد لذا فقط این گزینه باقى می‌ماند که حق تعالی مخلوق را به عنوان بنده خود برگزیند. به سخنى دیگر: اگر خدا ﷻ می‌خواست فرزندى برگیرد، باید آن فرزند از جنس پدر خود، قدیم می‌بود و مسلماً این امر که آفریده‌ای حادث از جنس آفریننده قدیم باشد، مستحیل است پس نتیجه این که: ﴿او از این نسبتها منزّه است، او خدای یگانه قهار است﴾ که از ما سواى خویش بى‌نیاز می‌باشد و همه در پیشگاه قهاریتش سر کرنش و ذلت فرو نهاده‌اند.

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ
النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ
مُّسَمًّى ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٥﴾

﴿آسمانها و زمین را به حق آفریده است﴾ نه به باطل پس کسی که دارای این چنین آفرینش عظیمی باشد، مستحیل است که شریک، یا همسر، یا فرزندى برای خود برگیرد ﴿شب را به روز و روز را به شب در می‌پیچد﴾ در پیچاندن شب بر روز، پوشاندن و گستراندن آن بر این است به طوری که روشنائی روز را از بین ببرد و

در پیچاندن روز بر شب، پوشاندن و گستراندن آن بر شب است به طوری که تاریکی آن را از بین ببرد. این خود دلیل کرویّت و دوران زمین نیز می باشد. و این سخن اعراب: «كَوَّرَ الْعَمَامَةُ» عمامه را بر پیچانید یعنی بعضی از آن را بر بالای بعضی دیگر افگند، نیز از ماده «تکویر» است. «و خورشید و ماه را رام ساخت» یعنی: آنها را - با واداشتن آنها به طلوع و غروب در جهت منافع بندگان - منقاد فرمان خویش گردانید «هر کدام سیر می کند» در مدار فلکی خود «تا میعاد معین» یعنی: تا آن گاه که دنیا به آخر برسد و عمر آن به سر آید و آن میعاد؛ روز قیامت است «آگاه باش که او عزیز غفار است» یعنی: خداوند عز و جل غالبی است که با وصف عزّت و عظمت و کبریائی اش، گناهان خلقش را با مغفرت و آمرزش خویش می پوشاند.

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ
الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ
خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾

«شما را از نفس واحدی آفرید» که آدم علیه السلام است «سپس همسرش را از او قرارداد» یعنی: سپس حوا را از ضلع آدم پدید آورد. گفتنی است که حق تعالی جز آدم، هیچ زن دیگری را از ضلع مردی نیافریده است. البته تفسیر نظیر این آیه به طور مفصل در اواخر سوره «اعراف» گذشت که در آن بر وجود، یگانگی و قدرت خداوند عز و جل سه دلالت نهفته است:

۱ - نخست آفرینش آدم علیه السلام بدون وجود پدر و مادر.

۲ - سپس آفرینش حوا از تن آدم.

۳ - سپس آفرینش سایر بشر از آن دو.

﴿و برای شما از چهارپایان هشت قسم﴾ نر و ماده از شتر و گاو و گوسفند و بز ﴿فروفرستاد﴾ که در این فرموده حق تعالی: (مِنَ الْأَيْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ) و در فرموده وی: (وَمِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) بیان شده است^(۱). ﴿شما را در شکمهای مادرانتان می آفریند؛ آفرینشی پس از آفرینشی دیگر﴾ اولاً آن را به شکل نطفه، سپس به خون بسته آن گاه به گوشتپاره ای متطور می سازد، سپس در او استخوان می آفریند و آن گاه بر استخوانها گوشت می پوشاند و طی نمودن مراحل این آفرینش شما: ﴿در تاریکی های سه گانه﴾ یعنی: در تاریکی شکم، تاریکی رحم و تاریکی مشیمه (بچه دان) است لذا حق تعالی آفرینش شما را در تاریکی های تودرتوی میان سه پرده، سامان می دهد. پرده های سه گانه - چنان که اطبا می گویند - عبارت است از: غشای منباری، خربون و غشای لفافه ای. پس ای انسانها! بدانید که تاریک ساختن جایگاه آفرینش شما، ما را از آن بازداشت که آفرینشتان را به نیکویی و زیبایی انجام دهیم ﴿این است الله پروردگار شما، فرمانروایی﴾ حقیقی در دنیا و آخرت ﴿از آن اوست﴾ و دیگران را هیچ مشارکتی در این فرمانروایی نیست ﴿خدایی جز او نیست پس چگونه برگردانیده می شوید؟﴾ یعنی: چگونه از عبادت وی به سوی پرستش دیگران منصرف گردانیده می شوید؟.

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ

تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

﴿اگر کفر ورزید، بدانید که خدا از شما بی‌نیاز است﴾ یعنی: حق تعالی از ایمان و عمل شما بی‌نیاز است و این شما هستید که به او نیازمندید زیرا شما هستید که از کفر، زیان و از ایمان نفع می‌برید. در حدیث شریف قدسی به روایت صحیح مسلم آمده است: «لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَ أَنْسَكُمْ وَ جَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا» خداوند ﷻ فرمود: اگر اول شما و آخر شما و انس شما و جن شما همه بر بدترین و فاجرترین قلب مردی از شما می‌بودند، این امر، از ملک من چیزی کم نمی‌کرد». ﴿ولی﴾ حق تعالی ﴿برای بندگان کفر را نمی‌پسندد﴾ لذا به کفر امر هم نمی‌کند، هرچند که همه چیز به ارادهٔ اوست به طوری که هر که را بخواهد، گمراه و هر که را بخواهد، هدایت می‌کند و خواستهٔ شما نافذ نیست مگر در صورتی که خدا ﷻ خود بخواهد پس مشیت خداوند ﷻ چیزی است و پسند و محبت و امر وی چیز دیگری ﴿و اگر سپاس دارید﴾ با ایمان، عبادت و عمل صالح ﴿آن را برای شما می‌پسندد﴾ دلیل این که حق تعالی شکر و سپاس را برای بندگان خویش می‌پسندد، این است که: شکر سبب سعادت و خوشبختی آنها در دنیا و آخرت است ﴿و هیچ بردارنده‌ای بار دیگری را بر نمی‌دارد﴾ یعنی: هیچ کس که حامل گناهان است، گناه شخص دیگری را بر نمی‌دارد بلکه هر کس مسئول عمل خویش است ﴿آن‌گاه بازگشت شما به سوی پروردگارتان است﴾ در روز قیامت ﴿و شما را به آنچه می‌کردید﴾ از خیر و شر ﴿آگاه می‌گرداند، هرآینه او به راز سینه‌ها﴾ یعنی: به آنچه که دلها نهان و پوشیده می‌دارند ﴿دانا است﴾ پس چگونه به آنچه که مردم نمایان و آشکار می‌سازند، دانا نیست؟!

❖ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ
نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّیُضِلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿۸﴾

(و چون به انسان) کافر (رنجی برسد) هر رنج و زبانی که باشد؛ از بیماری، یا فقر، یا بیم و هراسی (پروردگارش را — انابت‌کنان به سوی او — می‌خواند) یعنی: او را در حالی می‌خواند که فقط به سوی او رجوع و استغاثه کرده و نیایش غیر او را فرومی‌گذارد و از او می‌خواهد تا به فریادش رسیده و رنج و سختی‌ای را که بر وی فرود آمده است، دفع کند (سپس چون از سوی خویش به او نعمتی عطا کند) و او را مالک آن نعمت گرداند. اعراب می‌گویند: «خَوَّلَهُ الشَّيْءُ»، یعنی او را مالک آن چیز گردانید (فراموش می‌کند که پیشتر چه داعی به درگاه او داشت) یعنی: در وقت نعمت، رنجی را فراموش می‌کند که پیش از مالک شدن آن نعمت، در رفع آن به بارگاه خدای سبحان زاری و التماس می‌کرد. به قولی دیگر معنی این است: او پروردگارش را در وقت سختی و رنج می‌خواند و به سبب زاری و تضرع می‌کرد ولی در وقت نعمت فراموشش او را کرده و سپس از این فراموشی هم به مرحله خطرناکتری گذر می‌کند که شرک آوردن به آن ذات سبحان است. و این است معنی فرموده وی: (و برای خدا همتایانی قرار می‌دهد) یعنی: شرکایی از بتان یا غیر آنها را به پرستش می‌گیرد (تا دیگران را هم از راه او گمراه سازد) یعنی: تا مردم را از راه خدا ﷻ که همانا اسلام و توحید است، گمراه سازد (بگو: اندکی به کفرت برخوردار شو) یعنی: به بهره‌مندی‌ای اندک، یا اندک‌زمانی از آن برخوردار شو زیرا بهره دنیا اندک است (که بی‌گمان تو از دوزخیانی) یعنی: پایان کارت در نزدیک زمانی، به دوزخ می‌انجامد.

أَمَّنْ هُوَ قَنْتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ
 إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١﴾

آیا چنین کسی بهتر است : ﴿ یا آن کسی که در طول ساعتها شب قانت است ﴾ یعنی : آیا این مشرک غافل ناسپاس در حال و مال کار خود ، بهتر و نیکوتر است ، یا کسی که به خداوند ﷻ مؤمن بوده و در ساعتها و پاسهائی از شب – در اول ، اوسط و آخر آن – برای خدای خویش ایستاده است و نماز و نیاز گزارده و بر این کار استمرار می ورزد لذا او فقط به خواندن خدای سبحان در هنگام فرود آمدن رنج و زیان بر خود اکتفا نمی کند بلکه خدای عزوجل را پیوسته یاد کرده و او را در هر حالی به یگانگی می خواند ﴿ در سجده و قیام ﴾ یعنی : در سجده و قیام نماز شب (تهجد) ﴿ از آخرت می ترسد و رحمت پروردگار خود را امید دارد ؟ ﴾ و بدین گونه ، میان خوف و رجاء جمع می کند ، خوف و رجائی که در قلب هیچ کسی جمع نمی شوند جز این که آن شخص را به ساحل رستگاری می رسانند ؟ .

به قولی : در عبارت آیه مبارکه جمله ای محذوف است پس تقدیر سخن چنین می شود : آیا این انسان مؤمن ، همانند کسی است که چیزی از اینها را انجام نمی دهد ؟ هرگز چنین نیست . علما در باب خوف و رجاء گفته اند : « باید در حال احتضار ، بر انسان رجاء و امید غالب باشد » . چنان که در حدیث شریف به روایت انس رضی الله عنه آمده است که گفت : رسول خدا ﷺ بر بالین مردی که در سكرات موت بود حاضر شدند پس به او فرمودند : « خود را چگونه می یابی ؟ » گفت : « در میان امید و بیم » . فرمودند : « لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدٌ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الَّذِي يَرْجُو وَآمَنَهُ الَّذِي يَخَافُهُ » . بیم و امید در مانند همچو موقفی در بنده ای

جمع نمی‌شوند، جز این که خدای عزوجل به او آنچه را که امید می‌دارد، عطا می‌کند و از آنچه که بیم می‌دارد، ایمنش می‌گرداند.»

﴿بگو: آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند، برابریست؟﴾ مراد: علما و جهال‌اند. پس همان گونه که عالمان و جاهلان برابر نیستند همچنین عابدان و عاصیان برابر نیستند. ابوحنیفان می‌گوید: «در آیه مبارکه دلالتی است بر فضیلت قیام شب و این که قیام شب از قیام روز برتر است». «همو می‌گوید: «آیه کریمه دلالت می‌کند بر این که کمال انسان در این دو مقصود محصور است: علم و عمل». قَائِلٌ: کسی است که بر طاعت مداومت ورزد ﴿فقط خردمندانند که پسند می‌گیرند﴾ یعنی: فرق میان علما و جهال را فقط عاقلان می‌دانند و بس.

ابن ابی حاتم در بیان سبب نزول آیه کریمه از ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده است که فرمود: این آیه در شأن عثمان بن عفان رضی الله عنه نازل شد. ابن کثیر می‌گوید: «عجیب نیست که آیه کریمه در شأن عثمان رضی الله عنه نازل شده باشد زیرا او بسیار نماز شب (تهجد) می‌گزارد و در شب بسیار قرآن می‌خواند تا بدانجا که بسا می‌شد تمام قرآن را در یک رکعت می‌خواند. چنان که شاعر گفته است: «يَقْطَعُ اللَّيْلَ تَسْبِيحًا وَ قُرْآنًا» عثمان رضی الله عنه شب - تمام شب - را به تسبیح و قرائت قرآن سپری می‌کرد. اما ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: «آیه کریمه درباره ابن مسعود، عثمان بن یاسر و سالم - برده آزادشده ابو حذیفه - رضی الله عنهم نازل شد».

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۚ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم

بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۰﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ این سختم را به بندگانم : ﴿ای بندگان من که ایمان آورده‌اید، از پروردگارتان پروا بدارید﴾ با به‌جا آوردن اوامر و اجتناب از نواهی وی ﴿برای کسانی که در این دنیا نیکوکاری کرده‌اند، پاداش نیکوست﴾ در آخرت؛ با بهشت. یا پاداش نیکوست در دنیا؛ با سلامتی، عافیت، پیروزی و غنیمت ﴿و زمین خدا فراخ است﴾ یعنی : باید چنین کسی به آن جایی هجرت کند که در آن طاعت خداوند ﷻ و عمل به اوامر و ترک منہیات وی برایش ممکن باشد. مجاهد می‌گوید : «چون به‌سوی معصیت خداوند ﷻ فراخوانده شدید، از آن بگریزید». ﴿جز این نیست که صابران، مزد خود را به تمامی بی‌حساب داده می‌شوند﴾ یعنی : خداوند ﷻ مزدشان را در مقابل صبرشان به تمامی و بدون حساب می‌دهد. بدون حساب : یعنی به‌مقداری که هیچ شمارنده‌ای آن را به حدّ و مرزی محدود نمی‌تواند کرد و هیچ حسابگری آن را در حساب نمی‌تواند آورد. البتّه قضای الهی بر انسان ناشکیبا و بی‌صبر هم – چه بخواهد چه نخواهد – نازل می‌شود اما او پاداش و مزدی را که هیچ‌کس حدّ و مرزی برای آن تعیین کرده نتوانسته و مقدار آن را نمی‌شناسد، از دست داده است پس درواقع، این انسان نگویند، بر مصیبت خود مصیبت دیگری را نیز افزوده و در عین حال، جز بی‌قراری و جزع و فزع، هیچ دستاورد دیگری هم نداشته است.

در حدیث شریف به روایت امام حسین علیه السلام آمده است که فرمود : از جدّم رسول خدا ﷺ شنیدم که فرمودند : «أَدَّ الْقَرَائِضَ تَكُنْ مِنْ أَعْبِدِ النَّاسِ، وَ عَلَيْنِكَ بِالْقَنُوعِ تَكُنْ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ، يَا بُنَيَّ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يُقَالُ لَهَا : شَجَرَةُ الْبُلُوعِ، يُؤْتَى بِأَهْلِ الْبَلَاءِ فَلَا يُنْصَبُ لَهُمْ مِيزَانٌ وَلَا يُنْشَرُ لَهُمْ دِيْوَانٌ، يُصَبُّ عَلَيْهِمُ الْآخِرُ صَبًّا * فرزند عزیزم ! فرایض را ادا کن تا از عابدترین مردم باشی و قناعت پیشه کن تا از توانگرترین مردم باشی. فرزند عزیزم ! همانا در بهشت درختی است که آن را درخت بلوی می‌گویند : اهل بلا [در روز قیامت] احضار می‌شوند پس نه میزان [ترازویی] برایشان برپا می‌شود و نه دفتر و دیوان [حسابی] برایشان نشر و پخش

می گردد. بلکه مزد و پاداش بر آنان به ریختنی [بی حساب] ریخته می شود. سپس آن حضرت ﷺ این آیه کریمه را تلاوت کردند: **إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ** .

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ ﴿همانا من فرمان یافته‌ام که خدا را — درحالی که دینم را برای او خالص ساخته‌ام — بپرستم﴾ یعنی: فرمان یافته‌ام که او را به عبادتی پاک و پیراسته از شرک و ریا و غیراین از شائبه‌ها، عبادت کنم.

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾

﴿و فرمان یافته‌ام به این که نخستین مسلمانان﴾ از این امت ﴿باشم﴾ و چنین هم بود زیرا آن حضرت ﷺ اولین کسی بودند که با دین قومشان مخالفت کرده و به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت کردند.

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ به این مشرکان بت پرست ﴿من اگر پروردگار خود را نافرمانی کنم﴾ با فرو گذاشتن اخلاص در عبادتش و با ترک یکتاپرستی و ترک دعوتی که با شرک و گمراهی و گمراهسازی در ستیز می باشد، در آن صورت ﴿از عذاب روزی عظیم﴾ و سهمگین ﴿می ترسم﴾ که عذاب روز قیامت است.

قُلِ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٤﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ ﴿خدایا می‌پرستم﴾ نه غیر وی را - نه استقلالاً و نه به مشارکت ﴿درحالی‌که دینم را برای او خالص می‌گردانم﴾ یعنی: پرستش من خالص برای خدا ﷻ بوده و هرگز به شائبه شرک و ریا و دیگر شائبه‌ها آلوده نیست و از این آرایش‌ها کاملاً پاک و پیراسته است.

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾

﴿پس شما هم هر چه را غیر از او می‌خواهید﴾ که پرستید ﴿پرستید﴾ این دستور، برای تهدید، تویخ و کوبیدن آنهاست. یعنی: بدانید که به‌زودی در برابر اعمالتان مورد مجازات قرار می‌گیرید. سپس آنان را از فرجام زیانکاری روز قیامت هشدار داده و می‌فرماید: ﴿بگو﴾ زیانکاران در حقیقت کسانی‌اند که به خود و خانواده‌شان در روز قیامت زیان رسانده‌اند﴾ یعنی: زیانکاران کامل و واقعی این گروه‌اند زیرا کسی که به دوزخ در آمد، هم خودش را در زیان افکنده و هم خانواده‌اش را باخته و در زیان افکنده است، چه اگر خانواده‌ی وی از اهل بهشت باشند، او نعمت انس و همدمی با آنان را از دست داده است و اگر از اهل دوزخ باشند، این او بوده که آنها را به این حال و روز بد درافکنده است ﴿آری! این همان خسروان آشکار است﴾ زیرا در بزرگی خود به چنان حدّ و حجمی بالغ گردیده که فوق آن دیگر حدّ و پایانی متصور نیست زیرا این خسارت، هیچ مجالی برای تعویض ندارد.

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَعْبَادُ فَاتَّقُونِ ﴿١٦﴾

«برایشان از بالای سرشان ظلی از آتش است» ظُلِّلُ: طبقات و چترهای آتش است که از فراز سرشان بر آنان شعله می‌کشد «و از زیر پایشان نیز ظلی است» یعنی: طبقات و چترهایی از آتش است. طبقات زیرینشان را نیز «ظُلِّلُ» سایبان نامید زیرا طبقات زیرین هم بر دوزخیان سایه می‌افکند، چه در هر طبقه‌ای از طبقات دوزخ گروهی از گروههای کفار قرار دارند و هیچ طبقه‌ای از وجودشان خالی نیست. البته خبر دادن از این عذاب سختی که خواه‌ناخواه بر دوزخیان آمدنی است، برای آن است که بندگان از نافرمانی حق تعالی بازایستند «این» طبقات و لایه‌های چندگانه دوزخ «همان کیفری است که خداوند بندگان خویش را به آن بیم می‌دهد» تا به او ایمان آورده و از او پروا بدارند: «ای بندگان من! پس از من پروا بدارید» یعنی: از عذاب و خشم من بترسید. این هشدار و تنبیه، نعمتی بزرگ است که برآمده از فیض رحمت خداوند ﷻ و فضل وی می‌باشد تا مردم به عذاب وی غافلگیر نشوند زیرا گفته‌اند: «وَلَقَدْ أَعْذَرْنَا مَنْ أُنْذِرَ هَرَّ كَسَّ هَشْدَارٍ دَادَ، عَذْرًا نَمَائِدَ وَ حِجَّتْ رَا تَمَامَ كَرْدَ».

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ

الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ

اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

«و کسانی که از طاغوت پرهیز کردند از این که آن را بپرستند» یعنی: از پرستش بتان و شیطان پرهیز کرده و عبادت خویش را برای خدای عزوجل مخصوص

ساختند. طاغوت: بر واحد و جمع اطلاق شده و پرستش بتان و شیطانها را دربر می گیرد. ﴿و به سوی الله بازگشتند﴾ و اعراض کنان از غیر وی به پرستش وی روی آوردند ﴿ایشان را مژده باد﴾ به ثواب و پاداش عظیم بهشت. این بشارت، یا بر زبان پیامبران علیهم السلام به آنان داده می شود، یا در هنگام فرارسیدن مرگ، یا در هنگام رستاخیز و برانگیختن مجددشان.

ابن ابی حاتم در بیان سبب نزول این آیه از زید بن اسلم رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: این آیه درباره سه تنی نازل شد که در جاهلیت نیز (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) می گفتند و به توحید خداوند ﷻ معترف و مقرر بودند، آنها عبارت بودند از: عمرو بن نفیل، ابوذر غفاری و سلمان فارسی رضی الله عنهم ﴿پس مژده بده به آن بندگان من که سخن را می شنوند و از نیکوترین آن پیروی می کنند﴾ یعنی: به آنان که سخن حق — از کتاب خدا ﷻ و سنت رسول وی — را می شنوند و از نیکوترین آنچه که بدان فرمان یافته اند، پیروی می کنند و به آنچه که در آن است، عمل می نمایند. به قولی: مراد از آنان: کسانی اند که سخنان نیک و بد — هر دو — را می شنوند آن گاه سخن نیک را نقل کرده و به آن تکلم می کنند و خود را از سخن زشت بازداشته و به آن تکلم نمی کنند. یعنی: با شنیده های خود نقادانه برخورد می کنند ﴿اینانند که الله آنان را هدایت کرده و اینانند همان خردمندان﴾ یعنی: اینانند کسانی که خداوند ﷻ آنها را در دنیا و آخرت به حق رسانیده و هم اینانند صاحبان خردهای ناب و سالم.

از جابر بن عبد الله رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیه روایت شده است که فرمود: چون آیه (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ...) در وصف بهشت نازل شد، مردی از انصار نزد رسول خدا ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله! من هفت تن برده دارم و اینک برای هر دری از درهای بهشت، برده ای را آزاد کردم. پس آیه: (فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ...) درباره وی نازل شد. اما چنان که بارها در این تفسیر شریف ذکر کرده ایم: اعتبار به عام بودن لفظ است نه به خاص بودن سبب لذا آیه کریمه شامل تمام مؤمنان واجد این اوصاف در هر زمان و مکانی می شود.

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾

﴿پس آیا کسی که کلمه عذاب بر وی ثابت شد، آیا تو آن دوزخی را خلاص توانی کرد؟﴾ کلمه عذاب در اینجا، این فرموده خداوند ﷻ به ابلیس است: (لَا مَلْجَأَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) [ص / ۸۵] که تفسیر آن گذشت.

مراد آیه: تسلیت گفتن و دلجویی از رسول خدا ﷺ است زیرا آن حضرت ﷺ به ایمان آوردن قوم خود سخت مشتاق بودند پس خدای عزوجل با این آیه به ایشان فهماند که: هر کس قضای الهی بر وی سبقت گرفته و وعده عذاب بر وی ثابت و لازم شود، ایشان نمی توانند وی را از عذاب برهانند؛ به این که وی را در دنیا مؤمن گردانیده، یا در روز قیامت از دوزخ بیرونش آورند. یعنی: ای پیامبر ﷺ! پس هیچ علت و انگیزه‌ای برای این امر وجود ندارد که تو خود را از اندوه ایمان نیاوردنشان هلاک گردانی.

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾

﴿لیکن کسانی که از پروردگارشان پروا داشته‌اند، برای ایشان غرفه‌هایی است که بر فراز آنها غرفه‌های دیگری بنا شده است﴾ زیرا بهشت درجاتی دارد که بعضی از آنها بر فراز بعضی دیگر قرار دارند و در محکم سازی زیرینا و نیرومندی ساخت و ساز، مانند ساختمان منازل اعمار گردیده‌اند، هرچند که منازل دنیا نسبت به آنها چیزی به حساب نمی آید. چنان که دوزخ نیز دارای درکاتی است فرودین که بعضی از آنها در زیر بعضی دیگر قرار دارند ﴿جویباران از زیر آنها﴾ یعنی: از فرودست آن غرفه‌ها ﴿روان است﴾ که جاری بودن این جویبارها، نشانه کمال بهجت و خرمی و

فرونی صفا و رونق آنهاست ﴿این وعده خداست، خدا خلاف وعده نمی‌کند﴾ پس وعده او خواه‌ناخواه آمدنی است.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ
ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرْتَهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ
حُطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١١﴾

﴿مگر ندیده‌ای که خدا از آسمان آبی فرو فرستاد﴾ یعنی: از ابر بارانی را نازل کرد. شعبی و سعید بن جبیر می‌گویند: «هر آبی که در زمین است، اصل آن از آسمان می‌باشد». ﴿پس آن را به چشمه‌هایی که در دل زمین است راه داد﴾ یعنی: پس آن آب را در دل زمین درآورد و اسکان داد؛ همانند جریان یافتن خون در عروق بدن. ینبوع: چشمه آب و دیگر مکانهایی است که از آنها آب می‌تراود و برمی‌جوشد ﴿آن‌گاه به وسیله آن، کشتزاری را که رنگهای آن گوناگون است، بیرون می‌آورد﴾ یعنی: به وسیله آن آب، کشت و محصولی را از زمین بیرون می‌آورد که اقسام و انواع گوناگونی دارد - از زرد و سبز و سفید و سرخ و بنفش و نارنجی و غیره - یا اگر مراد از الوان، اصناف باشد، معنی این است: انواع گندم و جو و غیره را به وسیله آن آب بیرون می‌آورد ﴿سپس می‌خشکد﴾ آن کشت ﴿آن‌گاه آن را زرد می‌بینی﴾ بعد از سبزی و خرمی و رونق و زیبایی آن، به‌طوری که سبزی و طراوت آن همه از میان رفته است ﴿سپس آن را ریزه ریزه می‌گرداند﴾ یعنی: آن را خورد و درهم شکسته و پاشان می‌کند ﴿قطعا در این امر برای صاحبان خرد پندی است﴾ یعنی: در آنچه گذشت؛ از فرود آوردن آب و برآوردن کشت، موعظه و اندرزی است که صاحبان خردهای سالم از آن بهره می‌گیرند زیرا می‌دانند که حال

زندگانی دنیا - در سرعت انقطاع، نزدیکی انقضا و فنای طراوت و تازه گی خود - نیز مانند حال این کشت است و بنابراین، برای صاحبان خرد در این امر شکی باقی نمی ماند که خداوند ﷻ بر بعث و حشر و نشر قادر و تواناست.

خلاصه این که: آیه کریمه مثلی برای حال دنیاست، که هر شخص صاحب عقل سلیم، آینده نگر، دوراندیش، ژرف بین و اندیشمندی که از سر بیداری و هوشیاری، به آینده حتمی خود نگاهی ژرف می اندازد، از آن درس و پند می گیرد.

أَقَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ
لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۲﴾

﴿پس آیا کسی که خدا سینه اش را برای اسلام گشاده کرده﴾ یعنی: قلبش را برای اسلام فراخ گردانیده - از حیث این که سینه محلّ قلب است و قلب منبع روح می باشد - چنین کسی البتّه اسلام را پذیرفته و به هدایت آن راه یافته است.

در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است: ما اصحاب از رسول خدا ﷺ پرسیدیم که خداوند ﷻ فرموده است: (أَقَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ...)، پی ای رسول خدا ﷺ! سینه انسان مؤمن چگونه انشراح می یابد و گشاده می گردد؟ رسول خدا ﷺ فرمودند: «چون نور به قلب وارد شد، قلب باز می شود و انشراح می یابد». گفتیم یا رسول الله! نشانه این انشراح چیست؟ فرمودند: «الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالتَّجَافِي عَنِ دَارِ الْغُرُورِ وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوِلِهِ» نشانه این انشراح: رجوع و انابت به سوی سرای جاودانگی، آرامش یافتن و جا نهدن از سرای فریب و غرور و آمادگی برای مرگ قبل از فرود آمدن آن است». ﴿و در نتیجه او﴾ به سبب این گشادگی و انشراح صدر ﴿برخوردار از نوری از

جانب پروردگارش می باشد؟) که آن نور، عبارت از نور معرفت و راهیابی به سوی حق است که بر وجود وی فیضان می کند. آری! آیا این انسانی که سینه اش سینای معرفت شده و قلبش برای حق باز و گشاده گشته، مانند کسی است که دلش - به سبب گزینش و انتخاب بدوی - سخت گردیده و در تاریکی های گمراهی و بلیات جهالت فرو رفته و در آن دست و پا می زند؟ هرگز نه! پس در این آیه، صنعت ایجاز به کار رفته و در آن یک جمله محذوف است زیرا سیاق آیه بر جمله محذوف دلالت می کند. آیه (۲۴) نیز همانند آن است.

«پس وای بر کسانی که دلهایشان از یاد کردن الله سخت است» آنها همه کسانی اند که قلبشان سخت و خشن شده و پذیرش ذکر الله ﷻ را بر نتابیده و قساوت یافته است؛ ذکری که شایسته است تا سینه ها برای آن باز گردند و انشراح یابند.

در حدیث شریف به روایت ابن عمر رضی الله عنهما آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «لَا تُكثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قِسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنْ أَبْعَدَ النَّاسُ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبَ الْقَاسِي» به غیر ذکر الله ﷻ بسیار سخن نگوئید زیرا سخن گفتن بسیار در غیر ذکر الله ﷻ، قسوت و سختی ای برای قلب است و قطعاً دورترین مردم از الله ﷻ کسی است که قلبی سخت داشته باشد». همچنین در حدیث شریف قدسی به روایت ابی سعید خدری رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، أَطْلُبُوا الْخَوَاتِجَ مِنَ السُّمَحَاءِ فَإِنِّي جَعَلْتُ فِيهِمْ رَحْمَتِي وَلَا تَطْلُبُوهَا مِنَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبَهُمْ فَإِنِّي جَعَلْتُ فِيهِمْ سَخَطِي» خداوند متعال فرمود: حوائج و نیازمندیهای خود را از اشخاص نرمدل و بخشاینده طلب کنید زیرا من رحمت خویش را در ایشان قرار داده ام و آن را از افراد سنگدل نخواهید زیرا من خشم خویش را در ایشان قرار داده ام». «اینانند که در گمراهی آشکار هستند».

در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که فرمود: به آن حضرت گفتیم یا رسول الله! ما چون شما را می بینیم دلهايمان نرم می شود و از اهل آخرت می گردیم اما وقتی از شما جدا می شویم، دنیا ما را خوش می آید و زنان و

فرزند انمان را می‌بوییم. رسول خدا ﷺ فرمودند: «اگر شما در همه احوال بر همان حالی قرار داشته باشید که نزد من بر آن قرار دارید، قطعاً فرشتگان با دستهایشان با شما مصاحفه می‌کنند و در خانه‌هایتان به دیدارتان می‌آیند و اگر شما گناه نکنید، قطعاً خدای عزوجل مردمی را می‌آورد که گناه کنند تا بر آنان پیام‌رزد». گفتیم: یا رسول‌الله! به ما از بهشت بگویید که ساختمان آن چیست؟ فرمودند: «خشتی از طلا و خشتی از نقره است، سنگفرش آن مشک تیزبوی، سنگریزه آن مروارید و یاقوت و خاک آن زعفران است، هر کس به آن درآید منتعم می‌شود و در رنج نمی‌افتد، جاودانه می‌شود و نمی‌میرد، نه جامه وی کهنه می‌شود و نه جوانی وی از بین می‌رود. سه کس اند که دعای آنها رد نمی‌شود: امام (زامدار) عادل، روزه‌دار تا آن‌گاه که افطار کند و دعای مظلوم ...».

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ

مِنْ هَادٍ ﴿۱۳﴾

﴿خدا بهترین حدیث را نازل کرده است﴾ که قرآن است. حق تعالی در این آیه قرآن را «حدیث» نامید زیرا رسول وی ﷺ خطاب به قوم خویش با قرآن سخن می‌گفتند و آنچه را که از قرآن بر آن حضرت نازل می‌شد، به آنان خبر می‌دادند. آری! قرآن بهترین سخنان است زیرا در آن برکات و خیراتی بی‌نهایت وجود دارد ﴿کتابی است متشابه﴾ یعنی: بعضی از قرآن با بعض دیگر آن - در زیبایی،

محکمی، صحت معانی، قوت مبانی و رسیدن تا برترین درجات بلاغت — شباهت و همگونی دارد ﴿و﴾ کتابی است ﴿مکزور﴾ یعنی: داستانها، اندرزها و احکام در آن تکرار می شود چنان که آیات آن نیز در تلاوت تکرار می شود پس قرآن شنونده اش را ملول و خواننده اش را دلنگ می کند ﴿کسانی که از پروردگارشان خشیت دارند، پوست بدنشان از آن به لرزه می افتد﴾ اعراب می گویند: «إِفْشَعْرَ جِلْدُهُ»؛ آن گاه که پوست بدن شخص از ترس، یا از سردی هوا منقبض گردد و موی خیز شود. زجاج می گوید: «چون آیات عذاب خوانده شود، پوستهای تن ترسندگان از خدا ﷻ، به لرزه درآمده و موی بر اندام آنان راست می شود». ﴿سپس پوستهایشان و دلهایشان به یاد خدا﴾ یعنی: با به یاد آوردن رحمت و ثواب و بهشت وی ﴿نرم می شود﴾ قتاده می گوید: «این وصف اولیای خدا ﷻ است. خداوند ﷻ ایشان را به این وصف که: در آغاز پوستهایشان به لرزه درمی آید، سپس دلهایشان به یاد خدا ﷻ آرام می گیرد، توصیف کرد. نه به این وصف که عقلهایشان از بین رفته و بیهوشی بر آنان دست می دهد! پس، از این امر به این حقیقت می رسیم که خود را در هنگام ذکر خدا ﷻ به غش و بیهوشی انداختن، خصیصه اهل بدعت است و بیهوشی و غش از شیطان می باشد». اسماء دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنهما می گوید: «چون بر یاران پیامبر ﷺ قرآن خوانده می شد — چنان که خداوند ﷻ توصیفشان کرده است — چشمهایشان اشکبار گشته و پوستهایشان به لرزه درمی آمد. به وی گفته شد: اما امروز مردمانی هستند که چون بر آنان قرآن خوانده شود، یکی از آنان بیهوش بر زمین می افتد، [و نعره می کشد]! گفت: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ﴿پناه می برم به خدا از شیطان رانده شده!﴾».

﴿این﴾ قرآن ﴿هدایت الله است، هر که را بخواهد به آن راه می نماید و هر که را خدا گمراه کند، او را هیچ راهبری نیست﴾ به سوی حق. ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول این آیه می گوید: «گروهی از اصحاب رضی الله عنهم گفتند: یا رسول الله! به ما با سخنان

شیرین و نیکو از اخبار روزگاران حدیث بگویند پس نازل شد : (اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ...) .

أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوَّةَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ
لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾

﴿پس آیا آن کس که﴾ به جای دستها ﴿با چهره خود سختی عذاب رز قیامت را دفع می کند﴾ مانند کسی است که از عذاب ایمن است ؟ یعنی : آیا کسی که در روز قیامت چهره خویش را در برابر عذاب سپر قرار داده و در عذاب به سختی جان می کند ، مانند کسی است که از آن درامان است و چیزی از این عذاب بر او فرود نمی آید و نیازی به این ندارد که چهره خویش را در برابر عذاب سپر قرار دهد بلکه از هر آفتی در امان بوده و در بهشت خداوند ﷻ آرام و مطمئن به سر می برد ؟ در این آیه نیز صنعت « ایجاز » به کار رفته و به ذکر یکی از دو نوع ، از ذکر دیگری اکتفا شده است ﴿و به ستمگران گفته می شود : و بال آنچه را که می کردید ، بجشید﴾ یعنی : بجشید جزای کار و کردار خود را .

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾

﴿کسانی هم که پیش از آنان بودند ، تکذیب پیشه کردند﴾ یعنی : کسانی که پیش از کفار معاصر با حضرت محمد ﷺ بودند ، نیز پیامبرانشان را تکذیب کردند ﴿و از آنجا که حدس نمی زدند عذاب بر آنان آمد﴾ یعنی : عذاب از جهتی بر آنان آمد که

آمدن عذاب را از آن جهت هیچ تصوّر نمی‌کردند و آن را محاسبه نکرده بودند .
یعنی : نزول عذاب در هنگام احساس ایمنی و غفلتشان بود .

فَإِذَا قَهُمُ اللَّهُ الْحِزْبَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

﴿پس خدا خفت و خواری﴾ و ذلت و پستی ﴿را در زندگانی دنیا به آنان چشانید﴾ با
مسخ و خسف (فروبردن) آنان به زمین و با کشتن و به اسارت در آوردن و غیر
اینها از انواع عذاب ﴿و اگر می‌دانستند﴾ یعنی : اگر آنها از کسانی بودند که
می‌دانستند و می‌اندیشیدند و به مقتضای علم خویش عمل می‌کردند؛ ﴿قطعاً عذاب
آخرت بزرگتر است﴾ از عذاب دنیا زیرا عذاب آخرت در نهایت سختی قرار دارد ،
به اضافه این که دوامدار و مستمر نیز هست .

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

﴿و برای مردم در این قرآن از هرگونه مثلی آوردیم﴾ یعنی : از هرگونه مثلی که در
کار دینشان به آن نیاز دارند ﴿باشد که آنان پند گیرند﴾ و عبرت اندوزند زیرا مثل ،
معنی را به ذهن نزدیک می‌کند .

قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾

﴿قرآنی است عربی﴾ یعنی : به زبان عربی روشن ﴿بی هیچ کژی و کاستی ای﴾ نه

در آن - به وجهی از وجوه - اختلاف و تناقض و تضادی وجود دارد و نه شک و التباس و ابهامی. به قولی معنی این است: در آن هیچ خطایی از حیث لفظ و اعراب و دستور زبان نیست ﴿باشد که آنان راه تقوی پویند﴾ پس هشدارهای قرآن را جدی گرفته و وعده‌های آن را باور کنند.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا
لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۹﴾

﴿خدا مثلی زده است﴾ زدن مثل: تشبیه حالی غریب به حال دیگری مانند آن است. آری! خداوند ﷻ برای مشرکی که بیشتر از یک خدا را می‌پرستد، مثل زده است؛ ﴿مردی را﴾ یعنی: برده‌ای مملوکی را ﴿که چند مالک ناسازگار در او شرکت دارند﴾ و به‌طور مشترک مالک آنند و میان خود بر سر تصاحب و بهره‌گیری بیشتر از آن، در ستیز و ناسازگاری و کشمکش به سر می‌برند ﴿و مردی را که بی‌مدعی و بی‌زده یک مرد است﴾ یعنی: و برای شخص موحد و یکتاپرست، برده‌ای را مثل زده است که یک نفر مالک اختصاصی آن بوده و آن برده خالصاً ملک وی می‌باشد و هیچ شریکی با خود در ملکیت آن ندارد ﴿آیا این دو در مثل باهم برابرند؟﴾ یعنی: آیا این برده‌ای که برای یک گروه مختلف از شریکانی خدمت می‌کند که اخلاق آنها باهم همگون نیست، نیات و مقاصد آنها نیز باهم در تضاد است و هریکی از آنان او را به خدمت خویش کشانده و به این سو و آن سو می‌دواند و در نتیجه، آن برده بیچاره، خسته و رنجور می‌شود، با این وجود باز هیچ یک از آنان به خدمت وی هم راضی نیست، چرا که تمام تلاش و توان وی صرف او نشده است؛ خوب! آیا این برده مشترک میان چندین مالک، با آن برده‌ای که در خدمت یک شخص قرار دارد و دیگران بر سر خدمت وی هیچ کشمکشی ندارند، برابر است؟ برده‌ای که چون از مولای یگانه خویش اطاعت کند از وی راضی است و اگر هم نافرمانی

کند، از او درمی‌گذرد؟ شکی نیست که میان این دو برده، چنان تفاوت فاحش و آشکاری وجود دارد که هیچ عاقلی نمی‌تواند آن را انکار کند.

پس این است مثل و وصف کسی که خدای یگانه را می‌پرستد و مثل و وصف کسی که خدایان متعددی را به پرستش می‌گیرد.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ستایش برای الله ﷻ است در برابر اقامهٔ حجت بر آنان و بر توفیق بخشیدن مؤمنان در راهیابی به سوی اسلام ﴿نه! بلکه بیشترشان نمی‌دانند﴾ این فرق آشکار و روشن را پس بدین جهت است که به خدای عزوجل شریک می‌آورند.

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿۳﴾

﴿ای محمد! قطعاً تو می‌میری و آنان نیز می‌میرند﴾ در این آیه به رسول خدا ﷺ و به دیگران خبر مرگشان داده شده است. پس آیه کریمه اعلامی است به صحابه ﷺ که پیامبر خدا ﷺ درخواهند گذشت زیرا برخی از آنان به این عقیده بودند که رسول خدا ﷺ نمی‌میرند. همین گونه در این آیه انگیزشی است به کفار قریش که: باید فرصت را مغتنم شمارند و به سوی ایمان و کسب رهنمودها و ارشادات رسول اکرم ﷺ شتاب ورزند زیرا اقامت آن حضرت ﷺ در میانشان اندک است و آن رسول انس و جان و راحت روح و روان و منبع وحی و ایمان، جاودانه در میانشان نمی‌باشد.

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿۴﴾

﴿سپس شما روز قیامت پیش پروردگارتان مجادله خواهید کرد﴾ یعنی: ای محمد ﷺ! تو با آنان مجادله و مرافعه می‌کنی و بر آنان حجت می‌آوری که پیام حق را به آنان ابلاغ کرده و بیم و هشدارشان داده‌ای و آنان نیز با آوردن عذرهای

بی معنی، با تو مجادله می کنند. یا معنی این است: مؤمن با کافر مجادله و مرافعه می کند، ظالم با مظلوم، هدایت شده با گمراه و ضعیف با متکبر چنان که ابن کثیر گفته است. همچنین ابن کثیر می گوید: «هرچند سیاق این آیه درباره مؤمنان و کافران است اما اطراف نزاعها در دنیا را نیز شامل می شود زیرا در آخرت صورت نزاع و مرافعه دنیایی آنها از نو بر آنها بازگردانیده می شود تا باهم مرافعه نمایند و در آنجا داور احکم الحاکمین است». در حدیث شریف آمده است که چون این آیه نازل شد، زبیر رضی الله عنه گفت: یا رسول الله! آیا در آخرت خصومت و دعوی بر ما تکرار می شود؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «آری! به خاطر این که حق هر صاحب حقی به وی داده شود». در این هنگام زبیر رضی الله عنه گفت: پس در این صورت، کار بسیار دشوار است! همچنین در حدیث شریف آمده است: «در روز قیامت نخستین دو خصم، دو همسایه هستند».

❖ **فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ**

جَاءَهُ ؕ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۳۲﴾

﴿پس کیست ستمگرترا از آن کس که بر خدا دروغ بست﴾ یعنی: هیچ کس ستمکارتر از کسی نیست که بر خدا صلی الله علیه و آله دروغ بر بسته و چنین پندارد که او، فرزند یا شریک یا همسری دارد ﴿و﴾ کیست ستمگرترا از آن کس که ﴿دین راست و درست را— چون بر او عرضه شد— تکذیب کرد؟﴾ و این دین، عبارت از همان دین حقی است که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله آن را از بارگاه خدا صلی الله علیه و آله آورده اند؛ دینی که مردم را به سوی توحید فرامی خواند، آنان را به انجام فرایض شرعی فرمان می دهد، از محرمات نهی شان می کند و از بعث و حشر و نشر به آنان خبر می دهد. ابن کثیر می گوید: «هیچ کس از چنین انسانی که بر خدا دروغ بندد و دین راست و درست

را - چون بر او عرضه شد - تکذیب کند ، ستمکارتر نیست زیرا چنین کسی میان دوسوی باطل جمع کرده است : یکی دروغ بستن بر خداوند ﷻ و دیگری دروغ بستن بر رسول وی ﷺ . بدین جهت ، ذات ذوالجلال می فرماید : ﴿ اَيَا مَثْوٰى كَافِرَانِ فِي دُوْخٍ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا ﴾ . مَثْوٰى : محلّ اقامت و سکونت است .

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۳﴾

﴿ و آن کس که دین راست و درست را آورد ﴾ که او رسول مقبول ﷺ است ﴿ و آن کس که تصدیق کرد ﴾ که ایشان عبارت از پیروان رسول مقبول ﷺ هستند ﴿ آنانند که متقیانند ﴾ نه غیرشان . به قولی : مراد از کسی که سخن راست و درست را آورد ، رسول خدا ﷺ و مراد از کسی که رسول خدا ﷺ را باور داشت و تصدیق کرد ، ابوبکر صدیق رضی الله عنه است . به قولی دیگر : مراد از « کسی که سخن راست و درست را آورد » ، هر کسی است که به سوی یگانگی خداوند ﷻ دعوت کرده و مردم را به سوی شریعت خدای عز و جل ارشاد کند . ابن کثیر نیز همین معنی را بیان کرده است .

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۴﴾

﴿ برایشان هر چه بخواهند نزد پروردگارشان است ﴾ از بالا بردن درجات ، دفع مضرات و کفاره نمودن گناهان و سیئات ﴿ این است پاداش محسنان ﴾ یعنی : کسانی که اعمال خویش را نیکو ساخته اند . در حدیث شریف آمده است : « اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ ، فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ » احسان آن است که خدای عز و جل را چنان پرستش کنی که گویی او را می بینی زیرا اگر تو او را نمی بینی ، بی گمان او

تو را می بیند».

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۵﴾

﴿تا خدا از آنان﴾ یعنی: از متّقیان ﴿بدترین آنچه را که کرده اند بزداید﴾ یعنی: بیمارزد. پس هرگاه بدترین اعمالشان را بر ایشان بیمارزد، قطعاً اعمالی را که در بدی پایین تر از آنهاست، به طریق اولی بر آنان می آموزد ﴿و تا پاداششان را برحسب نیکوترین آنچه می کردند بپردازد﴾ یعنی: آنان را برحسب نیکوترین اعمالشان پاداش دهد و ایشان را - از روی کرم و فضل خویش - در برابر اعمال بدشان مجازات نکند.

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ^۱ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ^۲ وَمَنْ
يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۳۶﴾

﴿آیا خدا بنده اش را بسنده نیست؟﴾ مراد از بنده در اینجا، حضرت محمد ﷺ اند. ولی ابن کثیر می گوید: «یعنی خداوند ﷻ برای کسی که او را می پرستد و بر او توکل می کند، بسنده است». صاحب تفسیر «المنیر» می گوید: «مراد از (عَبْدُهُ) در این آیه، رسول اکرم ﷺ و تمام بندگان متوکل خداوند ﷻ هستند، به دلیل قرائت عِبَادَةُ بندگان را - که قرائتی دیگر در این آیه است». ﴿و﴾ ای محمد ﷺ! مشرکان ﴿تو را از کسانی که غیرواوند می ترسانند﴾ پس از خدایان و لشکرهای وهمی ای که تو را از آنها می ترسانند، ترس زیرا خداوند متعال تو را از

آنچه که به تو زیان آور است، نگاه می دارد و خدایان باطلشان مالک این نیستند که به کسی سود و زیانی برسانند ﴿و هر که را خدا گمراه گرداند، برایش هیچ راهبری نیست﴾ یعنی: هر کسی که قضای الهی بر گمراهی وی رفته باشد، او را هیچ هدایتگری نیست که به سوی الله راهنمایی اش کرده و از گمراهی بیرونش آورد. عبدالرزاق از معمر در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت کرده است که گفت: مشرکان به رسول خدا ﷺ گفتند: یا از عیب جویی و دشنام دادن خدایان ما دست بردار، یا از آنان می خواهیم که تو را آشفته سر و دیوانه کنند! پس این آیه نازل شد. نقل است که چون رسول خدا ﷺ خالد بن ولید رضی الله عنه را برای شکستن بت «عُزَى» فرستادند، متولی آن بت به وی گفت: ای خالد! من بر تو از آسیب وی بیمناکم زیرا او نیرویی دارد که هیچ چیز بر وی پنجه افکنده نمی تواند. اما خالد بی اعتنا به این سخن، تبر را گرفت و آن را بر چهره آن بت چنان کوبید که خرد و ویرانش کرد. آن گاه بازگشت.

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي

إِنْتِقَامٍ ﴿۲۷﴾

﴿و هر که را الله هدایت کند، هیچ گمراه کننده ای ندارد﴾ که او را از راه هدایت بیرون برده و به گمراهی درافکند ﴿مگر خدا غالب منتقم نیست؟﴾ یعنی: قطعاً حق تعالی بر هر چیز غالب و مسلط است، اویی که با لهیب عذاب و تازیانه مجازات خویش، از نافرمانان انتقام می گیرد.

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أ

فَرَّيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ
كَشِفَتْ ضَرَّهُ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ
قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۲۸﴾

سپس خدای سبحان اعتراف مشرکان به این حقیقت را یادآور می‌شود که :
چون از آفریننده کائنات مورد پرسش قرار گیرند ، می‌گویند : او الله ﷻ است : ﴿و
اگر از آنها بپرسی﴾ لام در «لَئِنْ» لام قسم است ﴿که چه کسی آسمانها و زمین را
آفریده ؟ قطعاً می‌گویند : خدا﴾ ولی به رغم این اعتراف ، بتان را می‌پرستند پس
عقلهایشان چگونه پرستش غیر آفریننده کل و شریک گردانیدن مخلوقی را با او در
پرستش ، پسندیده و قابل توجیه می‌داند ؟ ﴿بگو : چه تصوّر می‌کنید ؛ اگر خدا در حق
من بلایی خواسته باشد ، آیا آنچه را به‌جای خدا می‌پرستید می‌توانند بلای او را دفع
کنند ؟﴾ یعنی : آیا آن بتان بی‌جان قادر هستند که آن سختی و بلایی را که
خداوند ﷻ بر من خواسته باشد ، از من دور گردانند ؟ ﴿یا اگر در حق من خیری اراده
کند ، آیا آنها می‌توانند رحمتش را بازدارند ؟﴾ به‌طوری که آن رحمت به من نرسد ؟
رحمت : نعمت ، برخورداری و رفاه است .

مقاتل در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت می‌کند که رسول خدا ﷺ از مشرکان
در این باره سؤال کردند اما آنان سکوت نمودند . پس آیه کریمه نازل شد .

﴿بگو : خدا مرا بس است﴾ در تمام امورم ؛ اعم از جلب منفعت و دفع زیان و
مشقت ﴿اهل توکل تنها بر او توکل می‌کنند﴾ نه بر غیر وی .

در حدیث شریف آمده است : ﴿إِحْفِظِ اللَّهَ يَحْفِظْكَ، إِحْفِظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تَجَاهَكَ، تَعْرِفِ إِلَى
اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَغْرِفَكَ فِي الشَّدَّةِ﴾ حق و حرمت الله ﷻ را نگهدار ؛ او تو را حفظ
می‌کند و نگاهت می‌دارد ، حق و حرمت الله ﷻ را نگاهدار ؛ او را در برابر خود

می‌یابی، خدا ﷻ را در رفاه و نعمت بشناس [و یادش کن]، او تو را در سختی و بلا می‌شناسد [و از تو آن بلا را دفع می‌کند]». همچنین در حدیث شریف آمده است: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَعْنَى النَّاسِ، فَلْيَكُنْ بِنَا فِي يَدِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَوْتَقُ مِنْهُ مِمَّا فِي يَدَيْهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ». هر کس دوست دارد که قوی‌ترین مردم باشد، باید بر خداوند ﷻ توکل کند و هر کس دوست دارد توانگرترین مردم باشد، باید اعتماد او به آنچه در دست خدای عزوجل است بیشتر از آن چیزی باشد که در دست خودش قرار دارد و هر کس دوست دارد که گرامی‌ترین مردم باشد، باید از خدای عزوجل پروا دارد».

قُلْ يَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۴۰﴾

«بگو ای قوم من! شما بر مکان‌ت خود» یعنی: بر روش و حالتی که بر آن قرار دارید؛ از دشمنی با دین و دعوت من «عمل کنید، من نیز عمل می‌کنم» یعنی: بر شیوه و حالتی که بر آن قرار دارم «پس به‌زودی خواهید دانست بر چه کسی عذابی که رسوایش کند» و در دنیا خوارش گرداند، بعد از افتخار و استکبار به آن «فرود می‌آید؟» و «به زودی خواهید دانست که «بروی عذابی مقیم» یعنی: دائم و مستمر در سرای آخرت «فرود می‌آید» که عذاب دوزخ است؛ در این هنگام است که این حقیقت بر وی آشکار می‌شود که خودش بر باطل و خصمش بر حق بوده است. چنان‌که خدای عزوجل در بدر خوار و رسوایشان گردانید.

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

﴿هرآینه ما این کتاب را برای مردم﴾ یعنی: به خاطر آنان و برای بیان آنچه که بدان مکلف گردیده‌اند و برای محقق ساختن مصالح دنیوی و اخرویشان ﴿به حق بر تو فرو فرستادیم پس هر کس هدایت شد﴾ یعنی: هر کس راه حق را شناخت و رهرو آن گشت ﴿به سود خود هدایت شده است﴾ و راهیابی وی به نفع خود وی است ﴿و هر کس گمراه گشت﴾ از راه حق ﴿به زیان خویش گمراه می‌شود﴾ یعنی: این گمراهی به زیان خود اوست و به دیگران متعدی نمی‌شود ﴿و تو بر آنان وکیل نیستی﴾ یعنی: تو نه مکلف به هدایت آنان هستی و نه مخاطب این کار بلکه بر تو فقط بلاغ است و بس و تو این مأموریت را به درستی انجام داده‌ای.

این آیه به آیه شمشیر «سيف» منسوخ است زیرا خداوند ﷺ بعداً به رسول خویش فرمان داد که با اعراب تا آن گاه بجنگد که: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) بگویند و به احکام اسلام عمل کنند.

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

﴿خداوند ارواح مردم را به تمامی قبض می‌کند﴾ و آنها را از بدنهایشان بیرون می‌آورد ﴿به هنگام مرگ آنها﴾ یعنی: به هنگام فرار سیدن اجل آنها ﴿و نیز روحی را که نمرده است، در موقع خوابش قبض می‌کند﴾ یعنی: ارواحی را که نمرده‌اند — بدین معنی که اجل آنها هنوز به سر نرسیده است — در خواب آنها می‌گیرد ﴿پس آن

نفسی را که حکم مرگش را کرده، نگاه می‌دارد) و آن را به سوی جسدی که روح در آن قرار داشته، باز نمی‌گرداند (و آن دیگر را تا هنگامی معین باز پس می‌فرستد) یعنی: روح شخص خوابیده‌ای را که هنوز اجلس به سر نرسیده، باز پس می‌فرستد و بیداری را به وی باز می‌گرداند تا در مدتی که زندگی برایش مقدّر شده است، زنده بماند.

علما درباره «نفس» و «روح» اختلاف نظر دارند که: آیا این دو، یک چیز هستند یا دو چیز مختلف؟ ولی این رأی که این دو، یک چیز هستند، قوی‌تر است، به دلیل احادیثی که بر این امر دلالت می‌کند زیرا در این احادیث گاهی از «روح» به لفظ روح و گاهی به لفظ «نفس» تعبیر شده است. امام فخرالدین رازی می‌گوید: «نفس انسانی، عبارت از جوهر رخشان روحانی‌ای است که چون به بدن تعلق گیرد، پرتو و روشنی آن در تمام اعضا تجلی می‌کند - که این همان پدیده حیات است - و در هنگام مرگ، تعلق روح از ظاهر و باطن بدن قطع می‌شود - که این همان مرگ است - ولی در هنگام خواب، پرتو روح از ظاهر بدن قطع می‌شود نه از باطن آن. پس ثابت شد که مرگ و خواب هر دو از یک جنس‌اند مگر فرق آنها در این است که مرگ، انقطاع روحی تام و کاملی است در حالی که خواب انقطاع ناقصی است از برخی وجوه نه از کل آن».

(قطعاً در این امر) یعنی: در گرفتن ارواح و نگاه‌داشتن یا پس فرستادن آنها (برای مردمی که) در این امر (اندیشه) و تدبّر و تأمل (می‌کنند) و به وسیله آن بر یگانگی خداوند ﷻ و کمال قدرت وی بر زنده کردن پس از مرگ و بر همه چیز استدلال می‌نمایند (نشانه‌هایی است) عجیب و بدیع که بر یگانگی و قدرت عظیم پروردگار متعال، دلالت می‌کند زیرا گرفتن ارواح و نگاه‌داشتن یا پس فرستادن آنها، برای پندپذیران، پندآموز و برای متذکران و اندیشه‌وران، یادآور خوبی است.

بدین گونه، خدای عزّوجلّ از هر دو وفات یاد کرد؛ وفات کبری که همان مرگ

است و وفات صغری که خواب می باشد. چنان که در حدیث شریف آمده است: «لَتَوُتَنَّ كَمَا تَنَامُونَ وَ لَتُبْعَنَّ كَمَا تَضْحَوْنَ» قطعاً چنان که به خواب می روید، می میرید و قطعاً چنان که از خواب بیدار می شوید، برانگیخته می شوید». همچنین در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از ابی هریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «چون یکی از شما بر بالین خواب خود جای می گیرد، باید آن را بفشانند زیرا او نمی داند که چه چیز بر آن ملافه و بالین، جانشین وی شده است [یعنی از حشرات]. سپس باید بگوید: «يَا سَيِّدَ رَبِّي وَصَعْتُ جَنِّي وَ يَاسَيِّدَكَ اَرْفَعُهُ، اِنْ اَمْسَكَتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَ اِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» پروردگارا! به نام تو پهلویم را نهادم و به نام تو آن را برمی دارم، اگر روح را نگاه داشتی، بر آن رحم کن و اگر آن را به تنم باز پس فرستادی، آن را به آنچه که بدان بندگان شایسته است راحظ می کنی، حفظ بفرما». همچنین در حدیث شریف به روایت بخاری از حذیفه رضی الله عنه آمده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله چون شبانگاه در خوابگاه خویش قرار می گرفتند، دست مبارک خود را در زیر رخسار خود نهاده و آن گاه می گفتند: «اَللّٰهُمَّ يَاسَيِّدَ اَمُوْتُ وَ اَحْيَا» بارالها! به نام تو می میرم و زنده می شوم». و چون بیدار می شدند، می گفتند: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَاَنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُوْر» سپاس خدایی را که ما را بعد از آن که میراند، زنده گردانید و به سوی اوست حشرونش را».

ابن عباس رضی الله عنه و غیر وی از مفسران در معنی آیه می گویند: «ارواح زندگان و مردگان در خواب باهم ملاقات می کنند و آن ارواحی که خدا صلی الله علیه و آله بخواهد، همدیگر را شناخته و تعارف حاصل می کنند پس چون تمام آنها بخواهند که به سوی اجساد خویش بازگردند، خداوند صلی الله علیه و آله ارواح مردگان را نزد خود نگاه می دارد و ارواح زندگان را به سوی اجساد آنها باز پس می فرستد».

اَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُوْنَ

شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

﴿آیا غیر از الله برای خود شفاعت‌گرانی برگرفته‌اند؟﴾ یعنی: آیا مشرکان جز خداوند ﷻ خدایانی را به عنوان شفیع برای خود برگرفته‌اند تا برایشان نزد او شفاعت کنند؟ استفهام برای انکار است ﴿بگو: آیا هرچند آنها اختیار چیزی را نداشته باشند و تعقل نکنند؟﴾ باز هم آنها را به شفاعت می‌خوانید؟ یعنی: چگونه آنها را نزد خداوند ﷻ شفیع خویش برمی‌گیرید در حالی که آنان نه مالک شفاعتی هستند و نه مالک چیز دیگری؟ حتی چیزی از شفاعت یا غیر آن را درک و فهم نیز نمی‌کنند زیرا آنان جماداتی بی عقل و شعور بیش نیستند.

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ۖ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

﴿بگو﴾ ای پیامبر ﷺ به آنان ﴿شفاعت، یکسره از آن خداست﴾ پس چیزی از شفاعت برای دیگران نیست و کسی در آن راهی ندارد مگر این که شفاعتگر از کسانی باشد که خداوند ﷻ او را برای شفاعت پسندیده باشد و مشفوع له نیز از کسانی باشد که خدای عزوجلّ به شفاعت برای وی اذن دهد ﴿فرمانروایی آسمانها و زمین مخصوص اوست﴾ و هیچ کس مالک این نیست که در کار او بدون اذن و رضایش سخن بگوید ﴿سپس به سوی او بازگردانیده می‌شوید﴾ در روز قیامت؛ پس میان شما به عدل خویش حکم می‌کند و هر کس را در برابر عملش جزا می‌دهد.

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾

﴿و چون خدا به تنهایی یاد شود﴾ و خدایانشان همراه با وی یاد نشوند ﴿دل‌های کسانی که به آخرت ایمان ندارند، تنگ می‌گردد﴾ و در نتیجه، از ذکر او تنفر می‌ورزند و می‌رمند. اِشْمُزَازُ: آن است که شخص از اندوه و نفرت پر شود و بر اثر آن، انقباض و تنگی‌ای در دل وی واقع شود که اثر آن بر چهره‌اش نمایان گردد. سپس خداوند متعال خوشحالی و شادمانی آنها را در هنگام یاد کردن بتانشان ذکر نموده و می‌فرماید: ﴿و چون کسانی که غیر از او به پرستش گرفته شده‌اند، یاد شوند﴾ آنها خدایان پنداری‌ای مانند لات و عزری هستند ﴿بناگاه آنان شادمانی می‌کنند﴾ یعنی: از این یادآوری شادمان شده و در بهجت و خرمی قرار می‌گیرند. اِسْتَبْشَارُ: پر شدن دل از شادی است تا بدانجا که پوست چهره از آن باز و بشاش گردد.

این واقعیتی که آیه کریمه بدان پرداخته است، درد و آفتی است که امروزه در عصر ما نیز شیوع پیدا کرده؛ زیرا چه بسا بیان حقایق ایمانی، آثار نفرت و اشمئزاز را بر چهره بسیاری به دنبال دارد؛ مثلاً اگر از این حقیقت که شفا فقط به دست بلاکیف خدا ﷻ است، پیروزی فقط به دست اوست و غیر این از سخنانی که بیانگر توحید محض است، سخن به میان آید، سست ایمانان منقبض می‌شوند اما اگر از تأثیر علوم، اسباب و ابزار کار بشری یاد کنید، ملاحظه می‌نمایید که چهره بسیاری باز و شکفته شده و آثار انبساط بر آنان هویدا می‌شود - نعوذ بالله مِنْ ذَالِكْ.

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

﴿ بگو: بارالها! ای پدیدآورنده آسمانها و زمین، ای دانای نهان و آشکار، تو خود میان بندگان یو سر آنچه اختلاف می کردند، داوری می کنی ﴾ پس نیکوکار را در قبال نیکوکاری اش و بدکردار را در قبال بدکاری اش جزا می دهی زیرا با این پاداش و مجازات توست که این حقیقت که: چه کسی بر حق و چه کسی بر باطل است، آشکار می شود و فقط در پیشگاه توست که بساط اختلاف اختلاف کنندگان و جدال جدال کنندگان برچیده می شود.

در حدیث شریف به روایت مسلم و ابوداود از عائشه رضی الله عنها آمده است که فرمود: « رسول خدا ﷺ چون از طرف شب برای نماز و نیایش برمی خاستند، نماز خویش را با این دعا افتتاح می کردند: « اَللّٰهُمَّ رَبِّ جِبْرِيلَ وَمِڪائِيلَ وَاسْرَافِیلَ، فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ، اَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِیْمَا کَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ، اِهْدِنِیْ لِمَا اخْتَلَفَ فِیْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّکَ تَهْدِیْ مَنْ تَشَآءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ » بارالها! ای پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، ای پدیدآورنده آسمانها و زمین، ای دانای نهان و آشکار! تو میان بندگان در آنچه که در مورد آن اختلاف می کردند، داوری می کنی پس مرا بر آنچه از حق که در آن اختلاف شده است، به اذن خویش هدایت کن، بی گمان تو هر که را بخواهی، به سوی راه راست هدایت می کنی. » همچنین در حدیث شریف آمده است که چون ابوبکر صدیق رضی الله عنه از رسول خدا ﷺ سؤال کرد که در صبح و شام چه بخواند؟ رسول خدا ﷺ به وی فرمودند: چون صبح و شام بر تو می آید و هنگامی که شبانگاه در خوابگاهت قرار می گیری، بگو: « اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ رَبِّ کُلِّ شَیْءٍ وَ مَلِیْکَهِ، اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ وَ شَرِّ الشَّیْطَانِ وَ شَرِّکِهِ، اَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰی نَفْسِیْ سُوْءٍ، اَوْ اَجْرُهُ اِلٰی مُسْلِمْ » بارالها! ای آفریننده آسمانها و زمین، ای دانای نهان و آشکار! معبودی جز تو نیست، پروردگار و مالک همه چیز تویی، به تو از شر نفس خود و شر شیطان و شرک آن پناه می برم، از این که بر زیان خودم مرتکب بدی ای شوم، یا آن بدی را به سوی مسلمانی بکشانم. »

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾

﴿و اگر آنچه در زمین است یکسره از آن کسانی که ستم کرده‌اند باشد﴾ یعنی: اگر تمام اموال و ذخایر دنیا از آن ستمگران باشد ﴿و نظیرش نیز با آن باشد﴾ یعنی: همانند آن از اموال و ذخایر نیز با آن ضمیمه باشد ﴿قطعاً آن را برای رهایی خودشان از سختی عذاب روز قیامت خواهند داد﴾ از بس که در این روز، عذاب خداوند ﷻ بر آنان - به عنوان جزای ظلمشان - سخت و سهمگین است ﴿و آنچه که حسابش را نمی‌کردند، از سوی خدا برایشان آشکار می‌گردد﴾ یعنی: از مجازاتهای الهی و خشم و شدت عذاب وی، چیزهایی بر آنان آشکار می‌شود که در گمان و حسابشان قرار نداشته است. مجاهد در تفسیر آن می‌گوید: «اینان در دنیا اعمالی را انجام داده بودند که گمان می‌کردند آن اعمال، اعمال نیکی است اما بناگاه دیدند که آن اعمال همه گناه بوده است».

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٨﴾

﴿و کیفر آنچه کرده بودند﴾ یعنی: جزای اعمال بد و نابکارشان؛ مانند شرک و ظلم بر اولیای خدا ﷻ ﴿بر آنان آشکار می‌شود و آنچه را که بدان استهزا می‌کردند، آنها را فرو می‌گیرد﴾ یعنی: همان کیفری که رسول خدا ﷺ آنها را بدان بیم

می دادند، گریبانگیرشان شده و بر آنها مسلط می شود.

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَاثُماً إِذَا خَوَّلْتُهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

﴿و چون به انسان سختی ای برسد، مارا فرامی خواند﴾ یعنی: شأن و حال انسان این است که چون بر او سختی و بلایی — مانند بیماری یا فقر یا غیر آن — برسد، خدای عزوجل را می خواند و به سوی او در رفع و دفع آن بلا و سختی، زاری و تضرع می کند ﴿سپس چون نعمتی از جانب خود به او ارزانی داریم﴾ و در خیری را به روی او بگشاییم ﴿می گوید: جز این نیست که این نعمت بنا بر دانشی که در من است، به من داده شده﴾ یعنی: بنا بر علمی که خودم به مشاغل و حرفه ها داشته ام، یا براساس خوبی و خیری که در من بوده است، یا براساس علم خداوند ﷻ به فضل و برتری من، این نعمت به من ارزانی شده است ﴿نه چنان است بلکه آن آزمونی است﴾ یعنی: نعمتی را که به وی داده ایم، بنا بر علل و عوامل پنداری او نیست بلکه دادن این نعمت به وی، آزمایش و امتحانی است که آیا شکر و سپاس می گزارد یا این که کفران و ناسپاسی می کند؟ ﴿ولی بیشترشان نمی دانند﴾ که این بخشیدن نعمت، استدراجی از جانب خداوند ﷻ و امتحانی برای آنان است که آیا بدانچه نزدشان است، شکر و سپاس می گزارند، یا کفران و ناسپاسی می کنند؟ هم بدین جهت، آنان غافلانه در نعمتهای خدا ﷻ فرو می روند، بی آن که منعم حقیقی را حاضر و ناظر بدانند.

قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾

﴿هَرَابِئِهٖ كَسَانِیْ كِه پِیش از اَنَان بُوَدَنَد﴾ مانند قارون و دیگران ﴿نِیز اِین سَخَن را﴾ که ما اِین نَعْمَت را براساس علمی که داریم داده شده ایم ﴿گفتند پس آنچه به دست آورده بودند﴾ از مَتَاع و بَهْرَةُ دُنْیَا ﴿بِلا را از اَنَان دَفْع نَکَرَد﴾ بلکه عذاب الهی دامنگیرشان شد.

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ
سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۵۱﴾

﴿تا کِیْفَر آنچه که مَرْتَكَب شده بودند﴾ از بدی ها ﴿به اَنَان رسید و کسانِی از اِین گِروهِ﴾ یعنی : از اِین اُمَّت ﴿که سَتم کرده اند﴾ با شَرک و کُفَر ﴿به زودی نَتایج سَوء آنچه را که مَرْتَكَب شده اند، بدیشان خواهد رسید﴾ چنان که به پِیشِینِیاَنشان رسید؛ مانند قَحْطِی و قَتْل و اَسَارَت و قَهَر ﴿و اَنَان عاجزکننده نیستند﴾ یعنی : از عذاب خدا ﷻ تَوَان گریز ندارند بلکه مَرَجِع و بازگشتشان به سَوی اوست و هر چه بخواهد - از کِیْفَر و مَجازات - با آنها می کند.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾

﴿اِیا نَدانستَه اند﴾ از طَریق مِشاهَداتشان ﴿که خداست که روزی را برای هر کس که بخواهد﴾ گِشادَه سازد ﴿گِشادَه می گرداند و برای هر کس که بخواهد﴾ روزی را تَنگ گرداند ﴿تَنگ می گرداند؟ قَطْعاً در اِین اَمْر نِشانه هائی است﴾ بزرگ و علاماتی است سَرگ ﴿برای مردمی که اِیمان دارند﴾ به اِین که رویدادها همه - اعم از گِشادَه

کردن یا تنگ گردانیدن روزی و غیر آن از امور — از جانب خدا ﷻ است. اما کافران از دیدن این نشانه‌ها کورند.

﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ

رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ از جانب من به بندگانم: ﴿ای بندگان من﴾ یعنی: ای بندگان مؤمن من! زیرا در عرف قرآن، این اضافت مخصوص به مؤمنان است. آری! ای بندگان مؤمن من: ﴿که بر خود اسراف روا داشته اید﴾ مراد از اسراف: افراط و زیاده‌روی در گناهان و ارتکاب بسیار آنهاست. ﴿از رحمت خدا﴾ یعنی: از مغفرت وی ﴿نومید نشوید﴾.

این آیه امیدبخش‌ترین آیه در کتاب خدا ﷻ است زیرا مشتمل بر بزرگترین بشارت حق تعالی برای بندگان می‌باشد، چه همان‌گونه که ملاحظه می‌کنیم؛ حق تعالی در این آیه، اولاً — با هدف گرامیداشت و فزون ساختن بشارت به بندگان — ایشان را به خودش منسوب کرد، سپس ایشان را به زیاده‌روی در نافرمانی‌ها و ارتکاب بسیار گناهان موصوف ساخت آن‌گاه به دنبال آن، این زیاده‌روان افراطگر در معاصی را از نومییدی از رحمت خویش نهی کرد. و این خود دلالت می‌کند بر این امر که نهی از نومییدی، برای گنهکاران غیر مسرفی که در این عرصه زیاده‌روی نمی‌کنند، از باب اولی مورد نظر حق تعالی می‌باشد.

سپس حق تعالی عبارتی بیان می‌دارد که بعد از آن در این حقیقت جای هیچ‌گونه شک و تردیدی باقی نمی‌ماند: ﴿در حقیقت خدا همه گناهان را می‌آمرزد﴾ یعنی: اگر بخواهد، هرگونه گناهی را از هر نوعی که باشد، برای توبه‌کاران می‌آمرزد؛ جز شرکی که صاحبش از آن توبه نکرده باشد، به دلیل این فرموده

حق تعالی: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) در حقیقت خداوند نمی‌آمرزد این که به او شریک آورده شود ولی مادون آن را برای هر کس که بخواهد می‌آمرزد) [نساء/۴۸].

سپس این آمرزش خویش برای گناهان را با این عبارت مؤکد می‌گرداند: می‌آمرزد گناهان را ﴿همه یکجا﴾ و ه! چه عظیم است این بشارت، بشارتی که دل‌های مؤمنان نیکوکار به آن آرام می‌گیرد و از بهجت و فرحت لبریز می‌شود ﴿بی‌گمان او آمرزگار مهربان است﴾ یعنی: حق تعالی بسیار آمرزنده و بسیار مهربان است و در هر دو وصف آمرزندگی و مهربانی، عنایت وی بی‌نهایت وسیع می‌باشد پس کسی که می‌پندارد نومید کردن بندگان خدا ﷻ و دلسرد کردنشان از رحمت وی، برایشان بهتر از آن چیزی است که خداوند ﷻ خود آنان را بدان بشارت داده است، چنین کسی بی‌تردید مرتکب بزرگترین ستم شده و اشتباهی بس نادرست از وی سر زده است.

از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: «بزرگترین آیه در کتاب خدا ﷻ: (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) در سوره [بقره/۲۵۰] و در سوره [آل عمران/۲] است، جامع‌ترین آیه در کتاب خدا ﷻ در باره خیر و شر، در سوره [نحل/۹۰] یعنی آیه: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...) است، امیدبارترین و گشایش‌آورترین آیه در قرآن کریم، در سوره «زمر» یعنی همین آیه است و استوارترین آیه در کتاب خدا ﷻ در مورد تفویض و توکل، در سوره [طلاق/۲-۳]، یعنی این آیه است: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ). ابن ابی حاتم از ابی‌الکنود روایت می‌کند: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بر قاضی‌ای گذشت که در حال موعظه گفتن برای مردم بود پس درنگی کرد و آن‌گاه خطاب به وی گفت: ای واعظ! چرا مردم را از رحمت خدا ﷻ نومید می‌کنی؟ سپس این آیه را تلاوت کرد: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ...).

در حدیث شریف آمده است که چون ابویوب انصاری رضی الله عنه در آستانه وفات قرار

گرفت، به اطرافیاناش فرمود: تا هم اکنون چیزی را از شما پنهان می‌کردم که آن را از رسول خدا ﷺ شنیده‌ام؛ اکنون آن را به شما اعلام می‌کنم: آن حضرت ﷺ فرمودند: «لَوْ لَا أَنْتُمْ تَذَيُّنُونَ، لَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَوْمًا يَذَيُّنُونَ فَيُغْفَرُ لَهُمْ» اگر شما کسانی نبودید که مرتکب گناه می‌شدید، قطعاً خدای عزوجل گروهی را می‌آفرید که مرتکب گناه شوند تا بر آنان بیامزد». همچنین در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنه آمده است: «كَفَّارَةُ الذَّنْبِ الدَّائِمَةُ» کفاره گناه، پشیمانی است». همچنین در حدیث شریف به روایت ثوبان - برده آزادشده رسول خدا ﷺ - آمده است که آن حضرت ﷺ فرمودند: «دوست ندارم که دنیا و آنچه در آن است را در برابر این آیه: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا...) به من بدهند. مردی گفت: یا رسول الله! پس کسی که شرک ورزیده است چه؟ رسول خدا ﷺ لحظه‌ای سکوت کرده و آن‌گاه فرمودند: «الْأَوْ مِنْ أَشْرَكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» آگاه باشید، حتی آمرزیده می‌شود هر کسی که شرک ورزیده است. و سه بار این جمله را تکرار کردند». یعنی: کسی که شرک ورزیده و سپس از شرک خویش توبه کرده است، نیز مورد آمرزش قرار می‌گیرد.

بخاری و مسلم از ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت کرده‌اند که فرمود: جمعی از مشرکان مرتکب قتل و قتال و زنا و فحشایی بسیار شده بودند، سپس نزد حضرت محمد ﷺ آمده و گفتند: به راستی آنچه که تو می‌گویی و به سوی آن فرامی‌خوانی، بسیار زیبا و نیکوست اما آیا می‌توانی به ما خبر دهی که با این همه گناهی که مرتکب گردیده‌ایم، برای ما توبه‌ای است؟ آیا برای آنچه که ما کرده‌ایم، کفاره‌ای وجود دارد؟ پس آیات (۷۰ - ۶۸) سوره «فرقان» و این آیه نازل شد.

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ

لَا تُنْصَرُونَ ﴿٥٤﴾

آن‌گاه که خدای سبحان بندگانش را به این امر مژده داد که او همه گناهان را می‌آمرزد، اینک آنها را به بازگشت و انابت به سوی خود دستور می‌دهد: ﴿و به سوی پروردگار خویش بازگردید و منقاد او شوید﴾ با انجام دادن طاعات، پرهیز از معاصی، تسلیم شدن به فرمان و گردن نهادن به حکمش ﴿پیش از آن‌که بر شما عذاب دنیا﴾ بیاید و دیگر یاری نشوید ﴿اگر قبل از فرود آمدن عذاب توبه نکنید. ذکر انابت و رجوع به سوی حضرت حق تعالی بعد از ذکر مغفرت، برای این است که هیچ طمع کاری در کسب مغفرت بدون توبه، طمع نبسته و بداند که توبه، شرطی لازم برای مغفرت است و مغفرت بدون آن حاصل نمی‌شود. و این یکی از قوانین عام الهی است - چنان‌که زمخشری گفته است.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ

الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

﴿و پیش از آن‌که به طور ناگهانی و در حالی که حدس نمی‌زنید عذاب بر شما فرود آید﴾ یعنی: پیش از آن‌که عذاب، شما را غافلگیر سازد در حالی‌که از رسیدن آن آگاهی نداشته باشید. به قولی معنی این است: پیش از آن‌که بناگاه بمیرید و در عذاب درافتید؛ ﴿نیکوترین چیزی را که از جانب پروردگارتان به سوی شما نازل شده است، پیروی کنید﴾ که این نیکوترین چیز، قرآن است؛ پس حلال آن را حلال و حرام آن را حرام بدانید و به او امر آن پایبند و از منهیات آن پرهیزید. البته همه قرآن نیکوست. به قولی: مراد از نیکوترین قرآن، آیات محکم آن است نه آیات متشابه آن. به قولی دیگر: مراد از پیروی نیکوترین چیز... در پیش گرفتن عفو است

نه انتقام. هرچند در موردی که انتقام گرفتن حقّ انسان است، انتقام و عفو هر دو جایز است اما آیه مبارکه بر عفو بر می‌انگیزد و بر آن تشویق می‌کند. همین‌گونه، هر امری در قرآن که در آن فاضل و افصلی باشد - اعم از عبادات و غیر آن - پیروی افضل بهتر و نیکوتر از پیروی فاضل است.

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسِرُنِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾

﴿تا مبادا کسی بگوید: دریغا بر آنچه در کار خدا فروگذار کردم﴾ یعنی: از نیکوترین‌ها پیروی کنید، برای پرهیز و بیم از آن‌که انسان کافر بگوید: وای! دریغ و درد بر من که از ایمان به خدا ﷻ و قرآن و عمل به آن فروگذار کردم. فزاء در معنی آن می‌گوید: «وا حسرتا! بر آنچه در قرب و جوار خداوند ﷻ فروگذار کردم». ﴿بی‌تردید من از تمسخرکنندگان بودم﴾ به دین خدا ﷻ در دنیا پس به این حد بسنده نکردم که طاعت خدای عزّوجلّ را فروگذارم بلکه حتی اهل دین را هم به ریشخند و تمسخر گرفتم.

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾

﴿یا بگوید﴾ کافر در روز قیامت ﴿اگر خدا هدایت می‌کرد، مسلماً از متقیان بودم﴾ یعنی: تا کافر در روز قیامت نگوید که: اگر خدا ﷻ مرا به سوی دینش ارشاد و هدایت می‌کرد، قطعاً از کسانی بودم که از شرک و معاصی پرهیز کرده‌اند.

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

﴿یا چون عذاب را ببینند، بگویند: کاش مرا برگشتی بود﴾ به سوی دنیا ﴿تا از نیکوکاران می شدم﴾ یعنی: تا از مؤمنان به خدا ﷻ، از یکتاپرستان وی و از نیکوکاران در اعمال خویش می شدم.

بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَءَايَاتِي فَاكْذَبْتُ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتُ وَكُنْتُ مِنَ

الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾

﴿نه چنان است﴾ که تو می گویی ای بندهٔ پشیمان از گذشتهٔ خویش در سرای دنیا بلکه حق این است که: ﴿آیات من بر تو آمد و تو آنها را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و از کافران شدی﴾ مراد از آیات: آیات تنزیلی پروردگار است که قرآن کریم می باشد. یعنی: درحالی که تو در دنیا امکان تصدیق و پیروی از حق را داشته ای، دیگر چرا حالا خواستار بازگشت به سوی دنیا می شوی؟

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

﴿و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بسته اند﴾ هنگامی که مدعی شدند: خدای سبحان شریک و زن و فرزند دارد ﴿روسیاه می بینی﴾ به سبب عذابی که بر آنان احاطه کرده است و به سبب آنچه که از غضب و نقمت خدا ﷻ مشاهده کرده اند، یا به سبب کذب و افترایشان، روسیاه و بی آبرو شده اند ﴿آیا منزلگاه

متکبران در جهنم نیست؟ ﴿ یعنی : قطعاً جهنم مسکن و مقام متکبران و گردنکشان از طاعت خداوند ﷻ است . کبر - چنانکه در حدیث شریف آمده است : « گردنکشی در برابر حق و خُرد و خوار شمردن مردم است » .

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ

يُخْزَنُونَ ﴿

﴿ و خدا متقیان را ﴾ یعنی : کسانی را که از شرک و نافرمانی های خداوند ﷻ پرهیز کرده اند ﴿ نجات می دهد ، قرین رستگاری خویش شده ﴾ یعنی : نجات می دهد ایشان را از دوزخ و رستگارشان می سازد به بهشت . سپس در تفسیر این رستگاری می فرماید : ﴿ بدیشان سختی ای نمی رسد و نه اندوهگین می شوند ﴾ یعنی : رنج و سختی و اندوه را از آنان دور می دارد . در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ این آیه را چنین تفسیر کردند : « خداوند ﷻ به همراه هر شخص ، عمل وی را حشر می کند و گرد می آورد پس عمل مؤمن در نیکوترین صورت و پاکیزه ترین و معطرترین بوی ، همراه وی است و هرگاه موقف رعب یا هراسی در پیش باشد ، آن عملش برایش می گوید : ترس زیرا تو در معرض این موقف نیستی و تو را به آن مدّ نظر ندارند . پس چون آن عمل مجسم از این اطمینان بخشی ها به وی بسیار انجام می دهد ، آن شخص می گوید : وه ! چه نیکو کسی هستی ! آخر بگو که تو کیستی ؟ عملش می گوید : آیا مرا نمی شناسی ؟ ! من عمل صالح تو هستم ؛ مرا با سنگینی و گرانباری ام برداشتی و سوگند به خدای عزّوجلّ که اکنون تو را برمی دارم و از تو دفاع می کنم ! پس همین کس است که خدای عزّوجلّ درباره وی می فرماید : وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ، لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يُخْزَنُونَ » .

اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

«الله آفریدگار هر چیزی است» از همه اشیای موجود در دنیا و آخرت؛ بی هیچ فرقی میان یک چیز با چیز دیگری «و اوست که بر هر چیز نگهبان است» و مراقب، بی مشارکت هیچ شریکی.

لَهُمْ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾

«کلیدهای آسمانها و زمین» یعنی: کلیدهای رزق و رحمت، یا کلیدهای اداره و تدبیر امور آسمانها و زمین «از آن اوست» هیچ کس در آسمانها و زمین بروی ناپدید نشده و از حیطة اداره و تدبیر وی گریزی ندارد «و کسانی که به آیات الله» یعنی: به حجتها و برهانهای وی «کافر شده‌اند، آن گروه آنانند زیانکاران» که در دنیا و آخرت به خود زیان رسانده‌اند. در حدیث شریف آمده است که عثمان بن عفان رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله تفسیر این آیه را پرسید، ایشان فرمودند: «ای عثمان! کسی قبل از تو راجع به آن از من سؤال نکرده است. تفسیر آن گفتن این کلمات است: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ يَبْدِئُ الْخَيْرَ يُخَيِّئُ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». یعنی: گنجینه‌های آسمانها و زمین برای گوینده این‌ها باز ساخته می‌شود و به او خبری بسیار و پاداشی بزرگ می‌رسد.

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾

آن‌گاه که مشرکان رسول خدا ﷺ را به پرستش بتان فراخوانده و گفتند: این دین، دین پدرانت می‌باشد! خدای سبحان به پیامبرش فرمان داد که: ﴿بگو: ای نادانان! آیا به من امر می‌کنید که جز خدا را بپرستم؟﴾ چه جهالت و حماقتی! بیهقی در بیان سبب نزول آیه کریمه از حسن بصری روایت می‌کند که گفت: مشرکان به رسول خدا ﷺ گفتند: ای محمد ﷺ! آیا آبا و اجدادت را گمراه می‌شناسی؟! پس این آیه نازل شد. ابن عباس رضی الله عنه روایت می‌کند: مشرکان از جهل خویش رسول خدا ﷺ را به پرستش بتان دعوت کرده و گفتند: در آن صورت ما هم با تو خدایت را می‌پرستیم! پس این آیه نازل شد.

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

﴿و قطعاً به تو و به کسانی که پیش از تو بودند﴾ از پیامبران علیهم السلام ﴿وحی شده است﴾ یعنی: به هریک از آنان پیام داده شده که: ﴿اگر شرک ورزی، حتماً عملت تباه و مسلماً از زیانکاران خواهی شد﴾ پس اگر شرک — بر فرض و تقدیر — موجب نابود شدن عمل انبیا علیهم السلام باشد، به طریق اولی نابودکننده عمل امتهایشان نیز هست. آری! این سخن در حق انبیا علیهم السلام، سخنی مبتنی بر فرض و تقدیر است و مراد از آن: تهییج پیامبران علیهم السلام بر پایداری در دعوتشان، نومید کردن کافران و هشدار و بیدارباشی به امت است.

بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾

﴿بلکه فقط خدا را﴾ به تنهایی و یگانگی ﴿پرست﴾ و احدی را با او در عبادت

شریک نکن ﴿وا از سپاسگزاران﴾ نعمتهای حق تعالی بر خود ﴿باش﴾.

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ^۱ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

﴿و خدا را آنچنان که باید، به بزرگی نشناختند﴾ یعنی: او را چنان که حق و سزاوار تعظیم اوست، تعظیم نکردند؛ آن گاه که غیر وی را همراه وی به پرستش گرفتند ﴿و حال آن که روز قیامت زمین همه یکجا﴾ یعنی: زمینهای هفت گانه ﴿در قبضه اوست و آسمانها در پیچیده به دست اوست؛ او منزّه و برتر است از آنچه با وی شریک می گردانند﴾ در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از ابوهریره رضی الله عنه آمده است: «خداوند ﷻ در روز قیامت زمین را قبضه می کند و آسمانها را با دست راست خود در هم می پیچد، سپس می گوید: اَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مَلُوكُ الْأَرْضِ؟ ﴿منم فرمانروا پس کجایند فرمانروایان زمین؟﴾. همچنین در حدیث شریف به روایت بخاری از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آمده است که فرمود: دانشمندی از دانشمندان یهود نزد رسول خدا ﷺ آمد و گفت: ای محمد ﷺ! ما در تورات می یابیم که خدای عزوجل آسمانها را بر سر یک انگشت خود قرار می دهد و زمین ها را بر سر یک انگشت خود و درختان را بر سر یک انگشت خود و آب و خاک مرطوب را بر سر یک انگشت خود و سایر خلق را بر سر یک انگشت خود آن گاه می گوید: منم فرمانروا! رسول خدا ﷺ - از سر تصدیق سخن آن دانشمند - چنان خندیدند که دندانهای آسیابشان نمایان شد، سپس این آیه را تلاوت کردند. «همچنین در حدیث شریف به روایت ابن عمر رضی الله عنه آمده است که فرمود: رسول خدا ﷺ روزی این آیه: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ...) را بر منبر خواندند و در حالی که دست خویش را در هنگام سخنرانی حرکت داده و آن راپشت و رو می کردند، فرمودند: «يُجَدُّ

الرَّبُّ نَفْسُهُ، أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْعَزِيزُ أَنَا الْكَرِيمُ، فَرُجِفَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَتَبَّرُ، حَتَّى قُلْنَا: لَيَخِرَّنَّ بِهِ * پروردگار عزوجل خود را تمجید کرده و می گوید: منم جبّار، منم متکبر، منم فرمانروا، منم غالب، منم کریم. در این هنگام منبر در زیر پای رسول خدا ﷺ به لرزه درآمد تا بدانجا که باخود گفتیم: قطعاً منبر با رسول خدا ﷺ فرومی افتد.

ابن کثیر این احادیث را در تفسیرش نقل کرده و به دنبال آن می گوید: «احادیث بسیاری روایت شده که به این آیه کریمه متعلّق است و باید گفت: روش صواب در آنها و امثال آنها همانا پیروی از مذهب سلف، یعنی بیان آنها و اعتقاد به آنها به همان صورتی است که آمده است، بدون قائل شدن به کیفیت، یا دست بردن به تحریف آنها». یَمِین: هم بر دست اطلاق می شود، هم بر قدرت و فرمانروایی و هم بر قوّت و نیرومندی.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾

«و در صور دمیده می شود پس هرکه در آسمانها و هرکه در زمین است بی هوش در می افتد» این همان نفخه دوم یا نفخه «صَعِقَ» است. صَعِقَ: عبارت از مرگ فوری است. صُور: بوق یا شاخی است که اسرافیل در آن می دمَد و از بس صدایی هولناک دارد، تمام اهالی آسمانها و زمین از هول آن می میرند. آری! هرکه در آسمانها و هرکه در زمین است، بی هوش در می افتد؛ «جز کسی که خدا خواسته است» به قولی: کسی که از واقعه مرگ همگانی استثنا شده است، خود اسرافیل علیّه السلام است که بعد از آن می میرد. به قولی: استثناسازگان؛ جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل علیهم السلام اند، به دلیل حدیث شریف وارده در این

باب از حضرت انس رضی الله عنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله این آیه را تلاوت کردند، سپس اصحاب رضی الله عنهم پرسیدند: یا رسول الله! کسانی خداوند جل جلاله آنها را استثنا کرده، چه کسانی هستند؟ فرمودند: «آنان جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و ملک الموت اند». نقل شده است که: بعد از آن جبرئیل به میراندن نفس اسرافیل و میکائیل و ملک الموت مأمور می شود آن گاه خدای عز و جل خود جان جبرئیل را می ستاند و خودش تنها زنده پاینده ای است که باقی می ماند، سپس می گوید: **لَمِنَ الْمَلَكُ الْيَوْمَ؟** امروز فرمانروایی از آن کیست؟. این جمله را سه بار تکرار می کند آن گاه خودش به خویشتن چنین پاسخ می دهد: **لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ** * از آن خداوند یگانه قهار است». بعداً اولین کسی که حق تعالی او را زنده می کند، اسرافیل علیه السلام است پس به او دستور می دهد که بار دیگر در صور بدمد و این نفخه سوم یا نفخه بعث است ^(۱). به قولی دیگر: مراد از استناشدگان، شهدا هستند و در حدیث شریف آمده است که: ایشان شمشیرهایشان را پیرامون عرش حمایل گردنهایشان می کنند.

«سپس بار دیگر در آن دمیده می شود» که این نفخه سوم، یا نفخه «بعث» است «و بناگاه آنان برپا ایستاده می نگرند» یعنی: در این هنگام، خلق همه به پا ایستاده شده و می نگرند که به آنها چه گفته می شود. یا چشم به راه و منتظر آیند که با آنها چه عملی انجام می شود.

آیه کریمه دلالت می کند بر این که: اسرافیل علیه السلام در صور دو بار می دمد؛ یک بار برای مرگ و دیگر بار برای رستاخیز. اما جمهور علما بر آنند که دمیدن وی در صور سه بار است: بار اول برای ایجاد هول و هراس، که به آن نفخه «فرع» می گویند. بار دوم برای مرگ، که به آن نفخه «صَعَق» می گویند. بار سوم برای تجدید حیات، که به آن نفخه «بعث» می گویند.

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشَّهَدَاءِ وَخُصِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

﴿و زمین به نور پروردگارش روشن گردد﴾ زیرا خداوند ﷻ نور آسمانها و زمین است. به قولی معنی این است: زمین به عدل خداوند ﷻ که میان اهالی آن برپا می دارد و به آنچه از حق که در میان بندگان حکم می کند، روشن و نورانی می گردد ﴿و کتاب﴾ یعنی: کارنامه های اعمال بنی آدم ﴿نهاده شود﴾ پس کسانی نامه اعمال خود را به دست راست خود می گیرند و کسانی با دست چپ خود. به قولی معنی این است: کارنامه ها برای حساب نهاده می شود ﴿و پیامبران آورده شوند﴾ به سوی موقف محشر آن گاه در این باره مورد سؤال قرار می گیرند که: امت های ایشان به دعوتشان چه پاسخی داده اند؟ ﴿و شهدا آورده شوند﴾ یعنی: کسانی از امت محمد ﷺ که علیه امت های دیگر گواهی می دهند و نیز شهادتی که در راه خدا ﷻ به شهادت رسیده اند، آورده می شوند و در روز قیامت به ابلاغ پیام حق برای کسانی که دعوت حق را به آنها رسانده اند ولی آنها به تکذیب آن پرداخته اند، گواهی می دهند. یا مراد از گواهان، فرشتگان نگهبانند ﴿و میانشان به حق داوری گردد﴾ یعنی: میان بندگان، به عدل و راستی حکم می شود ﴿و مورد ستم قرار نگیرند﴾ یعنی: از ثوابشان کاسته نمی شود و در عذابی که مستحق آنند، افزوده نمی شود و جزایشان به اندازه اعمالشان داده می شود.

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾

﴿و هرکسی جزای آنچه که کرده است﴾ از خیر و شر ﴿به تمام می یابد و خدا به آنچه می کند﴾ بندگان در دنیا ﴿داناتر است﴾ لذا نه به نویسنده ای نیاز دارد، نه به

حسابگر و نه به شاهی. پس دلیل این که نامه اعمال در میان نهاده می شود و پیامبران علیهم السلام و گواهان آورده می شوند، فقط این است که حجت تکمیل گردد و عذر از میان برداشته شود.

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا
فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ
عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ
وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾

﴿و کافران گروه گروه﴾ یعنی: در گروههای جداگانه و متفرق، بعضی به دنبال بعضی ﴿به سوی جهنم رانده شوند﴾ و برای هر گروهی رهبری است که رأس آنان در کفر و دعوت کننده آنها به سوی آن بوده است ﴿تا چون بدان رسند، درهای آن گشوده گردد﴾ یعنی: به مجرد این که به دوزخ می رسند، بی هیچ درنگی به آن در آورده می شوند. و دوزخ هفت در دارد ﴿و نگهبانانش﴾ یعنی: فرشتگان نگهبان دوزخ و کارپردازان آن ﴿به آنان گویند: مگر فرستادگانی از خودتان﴾ یعنی: از جنس خودتان ﴿بر شما نیامدند که آیات پروردگارتان را﴾ که آن را بر شما نازل کرده بود ﴿بر شما بخوانند و از ملاقات این روزتان﴾ که به آن درافتاده اید ﴿شما را هشدار دهند؟﴾ بیضاوی می گوید: «این سؤال فرشتگان، دلیل بر آن است که قبل از فرستادن شریعت، تکلیفی بر بندگان نیست بدان جهت که فرشتگان، این سؤال سرزنش بار خود را به آمدن پیامبران علیهم السلام و رساندن کتاب الهی به آنان، معلّل ساختند». ﴿گویند: چرا﴾ یعنی: پیامبران علیهم السلام آیات الهی را برای ما آوردند و ما

را از عذابی که در چنین روزی با آن روبرو خواهیم شد، بیم و هشدار نیز دادند ﴿ولی حکم عذاب بر کافران واجب آمد﴾ یعنی: این کفر ما بود که ما را به چنین حال و روزی در افکند. پس چون این اعتراف را می‌کنند:

قِيلَ اَدْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوٰی

الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۷۲﴾

﴿گفته می‌شود: از دروازه‌های دوزخ﴾ که برای شما بازگردانیده شده ﴿درآید. جاودانه در آن بمانید﴾ برای شما از جانب خدای سبحان در آن جاودانگی مقدّر شده است ﴿وہ! چه بد است منزلگاه متکبران﴾ یعنی: دوزخ چه بد منزلگاه همیشگی‌ای برای آنهاست.

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّٰی اِذَا جَاءُوهَا

وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا

خَالِدِينَ ﴿۷۳﴾

﴿و کسانی که از پروردگارشان پروا داشته‌اند، گروه‌گروه به‌سوی بهشت سوق داده شوند﴾ یعنی: فرشتگان ایشان را همراه با اعزاز و تشریف و تکریم — بر مبنای تفاوت مراتبشان در شرف و برتری درجه — به‌سوی بهشت راهنمایی می‌کنند. ابن کثیر می‌گوید: «آنها را سوار بر اسب‌هایی نجیب — با نهایت اعزاز و اکرام — به‌سوی بهشت می‌برند». ﴿تا چون بدان رسند، درحالی که درهای آن گشوده شده

است ﴿ برای استقبالشان ﴾ (و نگهبانان آن به ایشان می‌گویند: سلام بر شما) یعنی: شما از هرگونه آفتی به سلامت هستید ﴿ پاک شدید ﴾ در دنیا و به پلیدیهای شرک و معاصی آلوده نگشتید. یا معنی این است: خوش آمدید ﴿ به آن ﴾ یعنی: به بهشت؛ ﴿ درآید جاودانه ﴾ که در آن نه مرگی به شما می‌پیوندد و نه فناپی.

سبب این که درهای جهنم پس از رسیدن دوزخیان به آن باز ساخته می‌شود در حالی که با رسیدن بهشتیان به بهشت درهای آن از قبل به رویشان باز گردیده است؛ همانا اعزاز و اکرام و احترام بهشتیان است. پس این تعبیر مفید این پیام است که بهشت از قبل، انتظار وصولشان را می‌کشد، بدین جهت، در باب ورود بهشتیان به بهشت، حرف «و» در ﴿ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ﴾ اضافه شد تا این معنی را برساند. چنان که در تفسیر «المنیر» آمده است.

در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «من اولین کسی هستم که در بهشت را می‌کوبد». همچنین در حدیث شریف به روایت عمر بن خطاب رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «از شما هیچ کسی نیست که وضو گرفته و وضوی خویش را کامل می‌گرداند، سپس می‌گوید: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ جز این که هر هشت در بهشت به روی او باز ساخته می‌شود تا از هر دری که می‌خواهد، به آن وارد شود». همچنین در حدیث شریف آمده است: «میان هر دو لنگه در از درهای بهشت، به اندازه مسیر چهل سال راه است».

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْزَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ

مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿٧٤﴾

﴿ وگویند ﴾ بهشتیان ﴿ سپاس خدایی را که وعده‌اش را در حق ما راست گردانید ﴾ با برانگیختن مجدد و پاداش دادنمان به بهشت ﴿ و سرزمین را به ما میراث داد ﴾ یعنی:

سرزمین بهشت را. گویی بهشت از دیگران به آنان رسیده است و آنها مالک آن شده و در آن تصرف کرده‌اند. آری! در حدیث شریف نیز آمده است که اهل بهشت از اهل دوزخ جایگاه‌هایشان را در بهشت به میراث نمی‌برند اما اهل دوزخ از اهل بهشت جایگاه‌هایشان را در دوزخ به میراث نمی‌برند. «از هر جای آن بهشت که بخواهیم، جای می‌گیریم» یعنی: در آن، هر چه از منازل بخواهیم و در هر جا که بخواهیم، برمی‌گیریم «چه نیک است پاداش عمل‌کنندگان» یعنی: بهشت به عنوان پاداش عمل‌کنندگان، چه نیکو پاداشی است. در حدیث شریف به روایت معاذ رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «کلید بهشت لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ است».

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

«و فرشتگان را می‌بینی که پیرامون عرش» یعنی: درحالی که آن را در میان گرفته و بدان احاطه کرده‌اند؛ «همراه با ستایش، پروردگارشان را تسبیح می‌گویند» یعنی: درحالی عرش را در میان گرفته‌اند که سپاسگزارانه و حمدگویان، تسبیح او را بر زبان دارند و می‌گویند: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ». «و میانشان» یعنی: میان پیامبران علیهم السلام و امت‌هایشان، یا میان اهل بهشت و اهل دوزخ «به حق حکم می‌شود» با وارد نمودن بعضی از آنها به بهشت و بعضی از آنها به دوزخ. امام رازی گفته است: «یعنی میان فرشتگان به حق حکم می‌شود». «و گفته می‌شود: ستایش خدایی را که پروردگار عالمیان است» گویندگان: مؤمنان بهشتی‌ای هستند که خدای عز و جل را در برابر داوری به حقی که میان ایشان و اهل دوزخ کرده است، ستایش می‌گویند. به قولی: گویندگان فرشتگانند که خدای عز و جل را بر عدالت وی در حکمش و داوری حق وی در میان بندگان و بر به پایان رساندن وی کار را

— با درآوردن اهل بهشت به منازلشان و اهل دوزخ به منازلشان — ستایش می‌گویند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة غافر

مکی است و دارای هشتاد و پنج آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب آن که آیه: (غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ...) در آغازین آیات آن قرار دارد، «غافر» نامیده شد. «غافر» از اوصاف والا و اسمای حسنی خداوند ﷻ است. همچنین این سوره به سبب آن که مشتمل بر داستان مؤمن آل فرعون است، «مؤمن» نیز نامیده می شود. این اولین سوره از سوره های هفت گانه پیاپی ای است که با «حَم» آغاز می شوند.

سیوطی از ابن عباس و جابر بن زید رضی الله عنهما درباره ترتیب این سوره ها روایت کرده است: سوره های «حوامیم» به همین ترتیبی که در مصحف دارند، به دنبال سوره «زمر» پشت سرهم نازل شده اند. یعنی: نخست سوره «مؤمن» نازل شد، سپس سوره «سجده»، بعد از آن سوره «شوری» و همین طور به ترتیب سوره های: «زخرف»، «دخان»، «جاثیه» و «احقاف» و در میان آنها هیچ سوره دیگری نازل نگردید.

فضیلت آن: در فضیلت این هفت سوره - یعنی حوامیم - رسول خدا ﷺ در

حدیث شریف ذیل فرمودند: «لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَإِنَّ ثَمَرَةَ الْقُرْآنِ ذَوَاتُ حَمٍ، هُنَّ رَوْضَاتُ حَسَنَاتٍ مُخَصَّنَاتٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، قَنْ أَحَبَّ أَنْ يَزْنَعَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيَفِرَّ الْحَوَامِيمَ» برای هر چیز ثمره‌ای است و ثمره قرآن همانا سوره‌های دارای حَم است. این سوره‌ها بوستانهای زیبای خرّم، سرسبز و پر محصولی هستند که پهلویه پهلوی هم قرار دارند پس کسی که می‌خواهد در بوستانهای بهشت بخرامد، باید حوامیم را بخواند». همچنین در حدیث شریف راجع به فضیلت سوره «حَم المؤمن» آمده است: «هر کس آیه‌الکرسی و اوّل حَم المؤمن را [در اوّل روز] بخواند، در آن روز از هرگونه بدی‌ای محفوظ و درامان می‌ماند». همین‌طور درباره فضیلت خواندن این دو سوره در شب، نیز حدیثی نقل شده است.

موضوع این سوره، پرداختن به قضیه ایمان و کفر است و جوّ سوره گویی جوّ معرکه‌ای است میان حقّ و باطل و ایمان و طغیان.

خوانده می‌شود: «حاء، م» به سکون میم آخر یا به فتح آن. این دو حرف از حروف مقطعه‌ای است که در آغاز بعضی از سوره‌ها آمده است و سخن درباره آنها در اوّل سوره «بقره» گذشت.

تَفْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۲﴾

﴿فروفرستادن این کتاب از جانب الله عزیز علیم است﴾ یعنی: قرآن به حق و راستی از نزد خداوند عزّوجلّ غالب و دانا فروفرستاده شده و کذب و افترا بی در حقّ وی نیست. عزیز: یعنی حق تعالی غالب، قاهر و برتر از آن است که کسی بروی دروغی بربندد. علیم: بسیار دانا است به خلقتش و به آنچه که می‌گویند و می‌کنند.

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّلَلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٢﴾

«آمرزنده گناه و توبه پذیر و سخت کیفر است» یعنی: حق تعالی آمرزنده گناه دوستانش و پذیرنده توبه آنهاست و برای دشمنانش سخت کیفر است. این دو وصف توبه پذیر سخت کیفر، در مواضع متعددی از قرآن در کنار هم آمده است تا بنده را در میان خوف و رجاء قرار دهد «صاحب توانگری است» ذی الطَّلَل: یعنی: حق تعالی بر بندگان صاحب انعام و فضل و بخشایش و توانگری است؛ با بخشیدن چیزهایی به آنان که در واقع حَقّشان نبوده است بلکه خداوند ﷻ آنها را به محض احسان خویش به ایشان عنایت کرده است «خدایی جز او نیست، بازگشت به سوی اوست» در روز آخرت، نه به سوی غیروی پس فرمانبردار و نافرمان — هر دو را — در برابر اعمالشان جزا می دهد.

ابن ابی حاتم و حافظ ابونعیم از یزید بن اصم رضی الله عنه روایت کرده اند که فرمود: مردی دلیر، شجاع و نیرومند از اهالی شام همیشه به دیدار عمر بن خطاب رضی الله عنه می آمد. عمر رضی الله عنه مدّتی او را ندید. پس روزی از اصحاب رضی الله عنهم پرسید: فلان بن فلان چه شد؟ او کجاست که نمی بینمش؟ گفتند: ای امیر المؤمنین! آخر او گرفتار می گساری شده است. عمر رضی الله عنه کاتبش را فراخواند و به او گفت: بنویس: از عمر بن خطاب به سوی فلان بن فلان، سلام بر تو! من نزد تو خدایی را ستایش می گویم که معبودی جز او نیست. «آمرزنده گناه است و پذیرنده توبه، سخت کیفر است و صاحب توانگری، خدایی جز او نیست، بازگشت به سوی اوست». سپس به اصحاب رضی الله عنهم گفت: به بارگاه خداوند ﷻ در حقّ برادران دعا کنید که با قلب خویش به سوی او رو آورد و خداوند ﷻ بر او توبه پذیر گردد. پس چون پیک عمر رضی الله عنه نامه اش را به وی رساند، او شروع به خواندن آن نمود و

پیاپی تکرارش می‌کرد و بویژه این آیه را: «غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ...». و با خود چنین زمزمه می‌نمود: آری! خداوند عَلَّمَ مرا از کیفر خویش بیم داده و وعده کرده که بر من بیامرزد! و پیوسته این سخن را با خود تکرار می‌کرد آن‌گاه گریست و از شراب‌نوشی کاملاً دست برداشت و خالصانه توبه کرد. پس چون خبر توبه‌اش به عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رسید، فرمود: وقتی دیدید که برادری از برادران شما لغزیده است، این چنین عمل کنید؛ او را در راه حق استوار و پایدار گردانید و از خدای سبحان بخواهید که بر او توبه‌پذیر گردد. هان! مبادا بر زیان وی معاون شیطان باشید» یعنی: مبادا به جای تلاش در جهت اصلاح وی، او را به باد دشنام و سرزنش بگیرید تا بر سر سماجت آید و بر گناه خود پای فشارد.

مَا يُجَدِّلُ فِيَّ آيَةُ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي

الْبَلَدِ ﴿٤﴾

﴿جز آنهایی که کفر ورزیدند کسی در آیات خدا مجادله نمی‌کند﴾ یعنی: جز کسانی از مشرکان مکه و امثالشان که کافر شده‌اند، کسی دیگر در دفع آیات الهی و تکذیب آن ستیزه نمی‌کند. مراد: مجادله به ناروا و قصد دفع کردن حق است و همین نوع از مجادله است که در این حدیث شریف به آن اشاره شده است: «لَا تُتَارَوُا فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ» در قرآن مجادله نکنید زیرا جدال در قرآن [یعنی خصومت به ناروا در انکار و تکذیب آن] کفر است». همچنین در حدیث شریف آمده است: «هر کس باطلی را یاری دهد تا حقی را به وسیله آن دفع کند، در حقیقت ذمه خدا و ذمه رسولش از وی بیزار شده است». اما جدال برای روشن کردن حقیقت، رفع ابهام و التباس از قرآن و بازگردانیدن منکران و شکاکان به راه راست، از بزرگترین اعمالی است که تقرب جویان به خدای عزوجل با آن تقرب

می جویند چنان که خداوند متعال فرموده است: (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) و با اهل کتاب جز به شیوه ای که نیکوتر است مجادله نکنید [عنکبوت / ۴۶].

﴿پس گشت و گذارشان در شهرها تو را نفریبد﴾ خدای عز و جلّ رسول گرامی خویش ﷺ را نهی می کند از این که به چیزی از بهره مندیهای دنیوی کفار فریفته شود؛ بهره مندیهایی چون تجارت در کشورها و به دست آوردن سودهای کلان از بابت آن، کسب پیروزیهای سیاسی و نظامی و ... زیرا اینان پس از اندک مدتی مورد مؤاخذه و محاسبه قرار می گیرند و اگر هم مهلت یابند، یقیناً مهمل و فراموش شده رها نمی شوند.

ابن ابی حاتم در بیان سبب نزول از ابی مالک روایت کرده است که فرمود: این آیه درباره حارث بن قیس سهمی نازل شد.

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾

سپس حق تعالی نمونه های عینی ای از تکذیب امت های پیشین و فرجام نامیوم نشان را یاد آور شده و می فرماید: ﴿پیش از اینان، قوم نوح و بعد از آنها گروه های دیگری﴾ نیز؛ مانند عاد و ثمود ﴿تکذیب پیشه کردند﴾ و علیه پیامبران شان به گروه بندی و جبهه گیری دست زدند ﴿و هر امتی قصد پیامبران را کردند تا او را بگیرند﴾ یعنی: هر امتی از اتمهای تکذیب کننده، قصد پیامبران را کردند تا بر وی دست یافته و او را زندانی کنند و شکنجه نمایند و هر چه می خواهند با او بکنند ﴿و

به باطل جدال کردند تا حق را با آن ابطال کنند ﴿ یعنی : با پیامبرشان به سخنان بیهوده و باطل و با دستاویزهای بی اساس و مقولات درهم و برهم ، ستیزه و مجادله کردند تا به وسیله آن ، حق را خرد ساخته و آن را از صحنه بیرون نمایند و ایمان را ابطال کنند ﴾ پس آنان را ﴿ یعنی : آن ستیزه گران به باطل را ﴾ فرو گرفتیم ، بنگر که کیفر من چگونه بود ؟ ﴿ یعنی : بنگر در عذابی که آنها را به وسیله آن مجازات کردم ، که آن عذاب چه قدر دردناک و سخت بوده است ؟ .

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ

النَّارِ

﴿ و بدین سان ، فرمان پروردگارت بر کافران ثابت شد ﴾ یعنی : ای محمد ﷺ ! چنان که حکم عذاب بر امتهای تکذیب کنندهٔ پیامبران پیشین ﷺ تحقق یافت و ثابت شد ، به همین گونه ، حکم عذاب بر کسانی که به تو کفر ورزیده و به ناحق و ناروا و با تکیه بر باطل با تو مجادله کردند و علیه تو همدست شده و دست به گروه بندی و تحزب زدند ، نیز ثابت و لازم شده است ؛ ﴿ که آنان اهل دوزخند ﴾ یعنی : حکم صادره دربارهٔ آنها این است که : آنها سزاوار دوزخ اند .

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ
رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ

الْجَحِيمُ ﴿۷﴾

«کسانی که عرش الهی را حمل می‌کنند و کسانی که گرداگرد آنند، همراه با ستایش پروردگار خویش تسبیح می‌گویند و به او ایمان دارند و برای مؤمنان آمرزش می‌خواهند» یعنی: فرشتگان حامل عرش — که فرشتگان کربوبی می‌باشند — و ایشان بلندترین طبقات فرشتگان و اولین آنها در پیدایش اند همچنین فرشتگانی که بر گرداگرد عرش قرار دارند، اینان خداوند ﷻ را همراه با حمد و سپاس وی در برابر نعمتهایش، تسبیح گفته او را تنزیه می‌کنند و به او ایمان دارند، یعنی: وحدانیت او را با بصیرت‌هایشان تصدیق کرده و برای بندگان مؤمنش آمرزش می‌خواهند و می‌گویند: «پروردگارا! رحمت و علم تو بر همه چیز احاطه دارد» یعنی: رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است «پس کسانی را که توبه کرده و راه تو را دنبال کرده‌اند» یعنی: کسانی را که با توبه، از گناهان روی برتافته و راه تو — یعنی دین اسلام — را پیروی کرده‌اند «بیامرز و آنها را از عذاب دوزخ نگاه دار» چنان‌که در حدیث بشریف آمده است: «چون مسلمان در حق برادرش غائبانه دعا کند، فرشته می‌گوید: آمین! و برای تو هم مانند آن باد».

البته ما به حمل عرش الهی به وسیله فرشتگان ایمان داریم اما کیفیت این حمل و تعداد فرشتگان را به علم خدای عزوجل و ما می‌گذاریم. باید دانست که «عرش» مرکز تدبیر عالم بوده و حقیقتی است که خدای عزوجل خود به آن داناتر می‌باشد.

رَبَّنَا وَادْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ
 عِبَادِيهِمْ وَازْوَجِهِمْ وَذَرَيْتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۸﴾

همچنین فرشتگان حامل عرش الهی، در حق مؤمنان چنین دعا می‌کنند:

﴿پروردگارا! و آنان را در بهشتهای عدن که آن را به ایشان وعده داده‌ای، وارد کن﴾
 بهشتهای عدن: یعنی بهشت‌هایی که اقامت در آنها دائمی است ﴿و نیز هر کس از
 پدران و همسران و فرزندان‌شان را که به صلاح آمده‌اند وارد کن﴾ یعنی: همراه با ایشان
 کسانی از این گروه ذکر شده را که صالح هستند، برای تکمیل نعمت خویش بر
 ایشان و کامل کردن شادمانی و سرورشان، به بهشت وارد کن ﴿زیرا تو بی‌گمان
 غالب و حکیمی﴾. سعید بن جبیر رضی الله عنه می‌گوید: «مؤمن چون به بهشت وارد شود،
 می‌پرسد که پدر و پسر و برادرم کجایند؟ به وی گفته می‌شود: آنها در عمل خود
 به پایه و اندازه تو نرسیده‌اند. ولی او می‌گوید: من هم برای خود عمل کرده‌ام و
 هم برای ایشان. در آن هنگام است که آنها در درجه به وی ملحق ساخته
 می‌شوند». سپس سعید بن جبیر رضی الله عنه این آیه را تلاوت کرد.

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ
 هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱﴾

فرشتگان حامل عرش در دعای خود در حق مؤمنان می‌افزایند: ﴿و آنان را از
 بدیها نگاهدار﴾ یعنی: در برابر گناهان و اعمال بدی که در دنیا مرتکب شده‌اند، آنها
 را مؤاخذه و مجازات نکن و اعمال بدشان را بر ایشان بیامرز و ایشان را از عذاب
 ناگوار نگاهدار ﴿و هوکه را در چنین روزی﴾ یعنی: در روز قیامت ﴿از بدیها درامان
 بداری، به‌راستی که بر وی رحم کرده‌ای﴾ و او را از عذاب خویش نجات داده و به
 بهشت خویش درآورده‌ای ﴿و این همان رستگاری بزرگی است﴾ که رستگاری‌ای
 بزرگتر از آن نیست. سلیم بن عیسی می‌گوید: «بندگان مؤمن چه قدر نزد خداوند جل جلاله
 گرامی‌اند! آنها بر بالین خویش خوابیده‌اند اما فرشتگان برای آنها آمرزش
 می‌خواهند». مطرف بن عبدالله می‌گوید: «خیر خواه‌ترین بندگان خدا جل جلاله برای

مؤمنان، فرشتگان هستند»، سپس این آیه را تلاوت کرد و افزود: «اما بدخواه‌ترین و خائن‌ترین بندگان برای مؤمنان، شیاطین‌اند».

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ

إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾

«کسانی که کافر بوده‌اند» در روز قیامت — هنگامی که به دوزخ وارد شوند «مورد ندا قرار می‌گیرند که: قطعاً دشمنی الله از دشمنی شما نسبت به همدیگر سخت‌تر است» یعنی: هر انسانی از اهل دوزخ — در هنگام مشاهده عذاب آن — خطاب به خودش می‌گوید: «نفرین و نفرت بر تو ای نفس!». در این هنگام، فرشتگان به آنها می‌گویند: قطعاً نفرت و دشمنی خداوند ﷻ از شما در دنیا: «آن‌گاه که به‌سوی ایمان دعوت می‌شدید و انکار می‌ورزیدید» بزرگتر از این نفرت و دشمنی و بغض شما بر خود شما در این حالی است که عذاب را مشاهده می‌کنید.

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ

إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿١١﴾

«می‌گویند: پروردگارا! ما را دوبار می‌راندی و دوبار زنده کردی» مراد از دوبار می‌راندن این است که: آنان بار اول نطفه‌هایی بی‌جان در پشت پدران‌شان بودند، سپس بعد از آن‌که در دنیا زنده شدند، خداوند ﷻ برای بار دوم آنها را می‌راند و مراد از دوبار زنده کردن: حیات اولی آنها در دنیا، سپس زندگی مجددشان در آخرت به هنگام رستاخیز است. «به گناهانمان» که پیشتر در دنیا انجام داده

بودیم؛ مانند تکذیب پیامبران علیهم السلام، شرک آوردن به تو و ترک توحید و یکتاپرستی ﴿اعتراف کردیم﴾ ولی آنها این اعتراف را درجایی می‌کنند که اعتراف در آن هیچ سودی به حالشان ندارد و در جایی پشیمان و نادم می‌شوند که پشیمانی هیچ به کارشان نمی‌آید. آن‌گاه می‌پرسند: ﴿پس آیا راه بیرون شدنی هست؟﴾ یعنی: آیا برای ما راهی - از هرگونه که باشد، چه کند و چه سریع - میسر هست تا به ما امکان دهد که از دوزخ بیرون آمده و به دنیا بازگردیم؟

خداوند عز وجل در پاسخشان می‌فرماید:

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ^ط وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ
تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

﴿این از آن روی برای شماست﴾ یعنی: این عذابی که در آن قرار دارید، به سبب آن است ﴿که چون﴾ در دنیا ﴿خدا به تنهایی خوانده می‌شد، کفر می‌ورزیدید﴾ به او و توحید و یگانه پرستی را فرو می‌گذاشتید ﴿و چون به او شرک آورده می‌شد﴾ از دیگران؛ اعم از بتان یا غیر آنها ﴿آن را باور می‌کردید﴾ و دعوت به سوی شرک را اجابت می‌گفتید ﴿پس فرمان از آن خداست﴾ به تنهایی و یگانگی، نه از غیروی و هموست که بر شما به جاودانگی در دوزخ و عدم بیرون آمدن از آن حکم کرده است ﴿او بلندقدر﴾ و برتر از آن است که برایش در ذات و صفاتش همانندی باشد ﴿بزرگ است﴾ یعنی: بزرگتر از آن است که برایش همتا، یا همسر، یا فرزند، یا شریکی باشد.

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلْ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا

يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

﴿اوست کسی که آیاتش را﴾ یعنی: دلایل توحید و نشانه‌های قدرت خود را ﴿به شما می‌نمایاند﴾ در کائنات آفاقی و انفسی خود ﴿و برای شما از آسمان روزی ای فرو می‌فرستد﴾ یعنی: باران را فرو می‌فرستد زیرا باران سبب همهٔ ارزاق است. خدای سبحان در این آیه، نمایاندن آیات و فرود آوردن ارزاق را با هم جمع کرد زیرا قوام ادیان با آشکار کردن آیات و قوام ابدان با فرو فرستادن ارزاق است ﴿و جز آن کس که انابت کننده است، کسی دیگر پند نمی‌گیرد﴾ یعنی: با این آیات روشن، فقط کسی پندپذیر می‌شود و به خود می‌آید که با بهره‌گیری از اندیشیدن در آیات خداوند ﷻ به طاعت وی باز گردد.

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾

﴿پس الله را درحالی بخوانید که دین را برای او خالص ساخته‌اید﴾ یعنی: اورا درحالی بخوانید که عبادت برای وی را که شما را بدان فرمان داده است، از شرک پاک و پیراسته ساخته باشید ﴿هرچند﴾ این اخلاص و پاکیزه‌منشی‌تان در عبادت ﴿کافران را ناخوش افتد﴾ پس به ناخوشی آنها التفاتی نکنید و آنها را واگذارید تا در غیظ و خشمشان بمیرند و با درد و دریغشان به هلاکت رسند.

در حدیث شریف به روایت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ به دنبال نمازهای فرض این ذکر را می‌خواندند: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ التَّعَمُّدُ وَ لَهُ الْفَضْلُ وَ لَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ». همچنین در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «به بارگاه خدای تبارک و تعالی درحالی دعا کنید که به

اجابت دعای خویش یقین داشته باشید و بدانید که خداوند ﷻ دعا را از دل غافل و سرگرم هوس، اجابت نمی‌کند».

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾

«اوست رفیع الدرجات» یعنی: اوست دارای درجات و اوصاف رفیع و والا که به شما دلایل توحید و آیات عظمت خویش را نمایانده است و او از مشابَهت مخلوقات منزّه است. یا معنی این است: اوست که درجات بندگان را در دنیا، یا در بهشت برتر می‌گرداند «صاحب عرش است» و مالک و آفریننده و متصرف در آن؛ و این خود مقتضی رفعت شأن و بزرگی سلطه و فرمانروایی اوست «روح را» یعنی: وحی را «از امر خویش بر هر کس از بندگان که بخواهد می‌افکند» و ایشان انبیاء علیهم‌السلام هستند که خداوند ﷻ از میان بندگان برگزیده‌اش به رسالت انتخابشان کرده است. وحی را «روح» نامید زیرا مردم با آن از مرگ کفر زنده می‌شوند چنان‌که بدن‌ها با ارواح زنده می‌شوند. یا مراد از روح، جبرئیل علیّه‌السلام است. «مِنْ أَمْرِهِ» از امر خویش یعنی از شریعت‌های خویش که آنها را به‌سوی پیامبرانش وحی کرده است تا آن شریعت‌ها را سرمشق خویش ساخته و در زندگی خود به موجب آنها عمل کنند «تا از روز ملاقات بیم دهد» یعنی: تا خداوند ﷻ یا فرستادن آن پیامبر، مردم را از عذاب روزی بیم دهد که اهالی آسمانها و زمین و اولین و آخرین، همه در آن روز باهم دیدار می‌کنند.

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

لِلَّهِ الْوَحْدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

«آن روز که آنان ظاهر گردند» یعنی: آن روز که مردم از قبرهایشان در فضای باز و صحرای مسطح و همواری که هیچ چیز در آن پوشیده نیست و هیچ چیز - مثل کوه، پشته یا ساختمانی - آنها را از دیدگان نمی پوشاند، بیرون می آیند ﴿چیزی از آنها بر خدا پوشیده نمی ماند﴾ از اعمالی که در دنیا کرده اند و از آنچه که سینه هایشان پنهان می دارد، یا آشکار می سازد ﴿امروز فرمانروایی از آن کیست؟﴾ یعنی: چون همه کسانی که در آسمانها و زمین اند، احضار شوند و جمع گردند، خداوند متعال می پرسد: (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) امروز فرمانروایی از آن کیست؟. پس هیچ کس پاسخ وی را نمی دهد آن گاه خداوند ﷻ خود پاسخ داده و می فرماید: ﴿از آن خداوند یگانه قهار است﴾ که همه خلق را با مرگ مقهور ساخته است. حسن می گوید: «سؤال کننده حق تعالی و جواب دهنده هم خود اوست و آن گاه که کسی پاسخش را نمی دهد، خود پاسخ خویش را می دهد».

الْيَوْمَ نَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

﴿امروز هر کس بر وفق آنچه انجام داده است﴾ از خیر و شر ﴿کیفر می یابد. امروز هیچ ستمی نیست﴾ بر احدی از آنان؛ با کاستن از ثواب یا افزودن در عذاب وی ﴿بی گمان خدا زود شمار است﴾ و بسیار سریع حساب می کند زیرا او در امر حساب به تفکر نیاز ندارد چنان که دیگران در هنگام حساب کردن، نیاز به تفکر دارند، بدان جهت که علم الهی به همه چیز محیط و فراگیر است و هموزن ذره ای از او پنهان نمی ماند. در حدیث شریف آمده است: «حق تعالی در مدت زمانی به اندازه

نصف روز از روزهای دنیا، تمام خلق را محاسبه می کند.»

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ مَاءٍ
لِّلْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ ﴿١٨﴾

«و آنها را از روز آشفه» یعنی: از روز قیامت «بیم ده» روز قیامت را به سبب نزدیکی اش «آشفه» نامید. و چون کوچ کاروان نزدیک شود، گفته می شود: «أَزَفَ الرَّحِيلُ». «آن گاه که دلهای به گلوگاهها می رسد» گویی از شدت بیم و هراس، دلهای از جاهاى خود برکنده شده و به حنجره ها می رسند «پوشده از غم» محزون و پرغصه و ساکت «برای ستمگران هیچ دوستی» یعنی: هیچ نزدیک و خویشاوندی «نیست» که به آنان سودی برساند «و نه شفاعتگری که سخن او» در امر شفاعت برایشان «پذیرفته شود».

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾

«خدا خیانت چشمها را می داند» خیانت چشمها: عبارت از نگاه دزدانه به سوی چیزی است که نگاه کردن به سوی آن حلال نیست. قتاده گفته است: «خیانت چشمها، چشم چرانی در چیزی است که خدای عزوجل آن را دوست ندارد». ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر آن گفته است: «مراد از آن: مردی است که بر اهل یک خانواده وارد می شود و در میانشان زنی زیبا است، یا از برابر آن خانه می گذرد و در میانشان زنی زیبا است پس چون غافل می شوند، نگاهی دزدانه به سوی آن زن می افکند اما وقتی که متوجه شوند، چشمش را از آن فرو می بندد و باز چون غافل شوند، به او چشم می دوزد و چون متوجه شوند، چشم فرو می پوشد در حالی که

خدای عزوجل از قلب وی آگاه است و می داند که او حتی دوست دارد که کاش بر فرج آن زن بالا می رفت. ﴿و﴾ می داند ﴿آنچه سینه ها﴾ و اندرونها ﴿نهان می دارند﴾ از معاصی و نافرمانی های وی و از امانت و خیانت.

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ
بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾

﴿و خدا به حق﴾ و عدل ﴿حکم می کند﴾ پس هر کس را به آنچه که سزاوار وی از خیر یا شر است، جزا می دهد ﴿و کسانی را که کافران در برابر او می پرستند﴾ یعنی: بتان و معبودانی که مشرکان - جز خدای سبحان - دستهای خود را به سوی آنها به دعا بالا می کنند ﴿به چیزی حکم نمی کنند﴾ زیرا آنها نه چیزی می دانند و نه بر کاری قادرند ﴿در حقیقت، خداست که خود شنو است﴾ سخنانشان را و ﴿بیناست﴾ به افعالشان.

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ ﴿٢١﴾

ای محمد ﷺ! ﴿ایا﴾ این دروغ انگاران رسالت ﴿در زمین سیر نکرده اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنها زیسته اند چگونه بوده است؟﴾ و در نتیجه، از دیگران عبرت بگیرند؟ زیرا ﴿آنها﴾ یعنی: کسانی از کفار که در گذشته اند؛ ﴿از اینان در

روی زمین پرتوان تر بوده اند) یعنی: از این کافران حاضر، در توان بدنی و مادی نیرومندتر و استوارتر بوده اند (و آثار زیادتری از خود باقی گذاشتند) با آنچه که در روی زمین از درّها و قصرها آباد کرده بودند، که نشانه هایشان تا دیرزمانی در روی زمین باقی بود و بعضاً هنوز هم باقی است... و هر کس سدّ چین، اهرام های مصر، ستونهای تدمر و بعلبک را از نزدیک ببیند، به برتری مدنیّت پیشینیان اعتراف می کند. این معنی در صورتی است که خطاب برای همه بشریّت عام باشد اما اگر خطاب مخصوص مردم مکه باشد پس قضیه روشن تر از آن است که مثال و نمونه ای برای آن ارائه شود. (با این همه) یعنی: با وجود آن همه نیرو و شکوه (خدا آنان را به کیفر گناهانشان گرفتار کرد و آنها را در برابر خداوند هیچ پناه دهنده ای نبود) یعنی: برایشان مدافعی نبود که عذاب را از آنان دفع کند.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

(این) کیفر الهی (از آن روی بود که پیامبرانشان بیّنات) یعنی: حجت های روشن (برایشان می آوردند ولی آنها کافر شدند) به آنچه که پیامبران علیهم السلام به آنان آوردند (پس خدا آنان را گرفتار کرد، بی گمان او نیرومند) است؛ پس هر چه بخواهد انجام می دهد و هیچ چیز او را عاجز نمی تواند کرد (سخت کیفر است) برای کسانی که او را عصیان کرده و به سویش به توبه باز نمی گردند.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾

(و به یقین موسی را با آیات خود) مراد از این آیات، معجزات نه گانه ای است

که ذکر آنها در چندین جا از قرآن گذشت ﴿وَحِجَّتِي أَشْكَارَ﴾ و روشن ﴿فرستادیم﴾ پس معجزه و حجت قوی، هر دو برای موسی علیه السلام فراهم شد.

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمَمَنَ وَقُرُونَفَقَالُوا سَحَرُ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

فرستادیم او را ﴿بهسوی فرعون﴾ شاه مصر ﴿وهمامن﴾ وزیر فرعون ﴿و قارون﴾ ثروتمندترین فرد زمانش ﴿اما آنان گفتند:﴾ بی تردید موسی علیه السلام ﴿جادوگری دروغگوست﴾ در آنچه که با خود به همراه آورده است. خداوند جل جلاله مخصوصاً از این سه تن یاد کرد زیرا آنها رؤسا و رهبران کسانی بودند که موسی علیه السلام را تکذیب می کردند.

البته در این داستان، دلجویی و تسلیتی برای رسول ما در مواجهه ایشان با تکذیب کنندگان قوم خویش است.

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا

مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾

﴿پس وقتی حق را﴾ یعنی: وقتی موسی علیه السلام معجزات آشکار و برهانهای واضح را ﴿از جانب ما برای آنان آورد، گفتند:﴾ پسران کسانی را که با او ایمان آورده اند بکشید و زنانشان را زنده بگذارید ﴿چون خداوند جل جلاله موسی علیه السلام را به رسالت برانگیخت، فرعون کشتار بنی اسرائیل را مجدداً از سر گرفت و به قتل پسران و زنده گذاشتن دخترانشان دستور داد؛ زیرا به دختران و زنان برای اغراض و اهداف سوء خویش — از قبیل گماشتن آنها به خدمتکاری — چشم داشت و هر دو امر، بلای آشکاری بود ﴿و نیرنگ کافران جز در تباهی نیست﴾ یعنی: این نیرنگها به پیامبران الهی علیهم السلام

هیچ زبانی نمی‌رساند.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

﴿و فرعون گفت﴾ به کسانش: ﴿مرا بگذارید تا موسی را بکشم﴾ و کارش را یکسره کنم ﴿و او پروردگارش را بخواند﴾ یعنی: اگر می‌تواند، کسی را که می‌پندارد او وی را به سوی ما فرستاده، به یاری خویش فراخواند تا او را از کشتن برهاند! بدانید که او درحقیقت پروردگاری ندارد بلکه من پروردگار برتر شما هستم ﴿من می‌ترسم آیین شما را﴾ یعنی: دینی را که شما بر آن - از پرستش غیر الله ﷻ - قراردارید ﴿تغییر دهد﴾ و آنها را به دین خویش که همانا پرستش خدای یگانه است، درآورد ﴿یا در این سرزمین، فساد پدید آورد﴾ یعنی: اگر نتواند دین شما را تغییر دهد، حداقل در میان مردم فتنه و اختلاف بیفکند.

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ

الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

﴿و موسی گفت﴾ چون این سخنان فرعون به وی رسید ﴿من از شرّ هر متکبری که به روز حساب ایمان ندارد، به پروردگار خود و پروردگار شما پناه برده‌ام﴾ موسی علیّه السلام از شرّ هر فرد برتری طلب و خودبزرگ‌بینی که خویشان را از ایمان آوردن به خدای عزّوجلّ بزرگتر دیده و به بعث و حشرونشر مؤمن نیست، به خدای عزّوجلّ پناه برد زیرا هرگاه دو خصلت تکبر و تکذیب به معاد در کسی یکجا شد، قطعاً

اسباب سنگدلی و بی‌پروایی در او به تمام و کمال رسیده است. شکی نیست که فرعون، نماد کامل چنین انسانی بود.

در حدیث شریف به روایت ابو موسی رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله چون از قومی می‌هراسیدند، می‌گفتند: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، وَنَذْرُأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ». بار خدایا! ما به تو از شرارت‌های آنان پناه برده و به وسیله تو، گردنهایشان را از خود دفع می‌کنیم.»

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا
أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ وَإِنْ يَكُ
كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي
يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ﴿٢٨﴾

«و مردی مؤمن از آل فرعون که ایمان خود را نهان می‌داشت گفت ﴿حسن می‌گوید:﴾ آن مرد از قبطیان و پسرعموی فرعون بود که ایمانش را نهان می‌داشت و آن را — قبل از این روز — آشکار نساخته بود و سبب آشکار کردن ایمانش در این روز، این بود که چون فرعون گفت: (مرا بگذارید تا موسی را بکشم)، آن مرد مؤمن را خشمی برای خداوند متعال فراگرفت و گفت: ﴿آیا مردی را می‌کشید که می‌گوید: پروردگار من الله است و مسلماً برای شما از سوی پروردگارتان معجزاتی هم آورده است؟﴾ یعنی: حال آن‌که او برای شما معجزات آشکاری که بر نبوت و صحت رسالت وی دلالت‌های روشنی دارند، نیز آورده است؟. در حدیث شریف آمده است: «بهترین جهاد، گفتن سخنی حقی است در نزد سلطان ستمگری.»

ابن عباس رضی اللہ عنہ می گوید: «از خانواده فرعون، جز همین مرد و نیز زن فرعون، کس دیگری ایمان نیاوردند».

سپس آن مرد مؤمن در دفاع از موسی علیه السلام، با آنان قدری نرم تر برخورد کرد و گفت: «و اگر بفرض دروغگو باشد، دروغش به زیان خود اوست و اگر راستگو باشد، البته برخی از آنچه به شما وعده می دهد به شما خواهد رسید» این سخن آن شخص مؤمن، ناشی از شک وی در صحت رسالت موسی علیه السلام نبود زیرا او — چنان که خداوند جل جلاله از وی توصیف کرده است — به راستی مؤمن بود. معنای: (يُصِيبُكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُّكُمْ) این است: اگر تمام چیزهایی که موسی علیه السلام به شما وعده می دهد، به شما نرسد، حداقل بعضی از آنها به شما می رسد و در همان بعض هم هلاکت شما حتمی است «چرا که خدا کسی را که افراط کار دروغزن باشد، هدایت نمی کند» این ادامه سخن آن مرد مؤمن است. یعنی: اگر موسی علیه السلام گرافکار و دروغزن باشد، هرگز خداوند جل جلاله او را به سوی حجت های روشن خود راهنمایی نمی کند و نه او را به معجزات خود مؤید می گرداند و اگر بر خداوند جل جلاله دروغ بسته باشد، قطعاً حق تعالی او را خوار ساخته و هلاک می گرداند پس شما نیازی به این ندارید که او را بکشید. این سومین احتجاجی است که آن شخص مؤمن در اعتراض به طرح موضوع قتل موسی علیه السلام کرد و در این اعتراض نیز نوعی مجامله و نرمش برای واداشتن آنها به تسلیم است.

يَقَوْمِ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهْرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

سپس آن مرد مؤمن آنها را به یاد نعمت‌ها انداخت تا خدای عزوجل را شکر گزارده و در کفر خویش پافشاری و درازدستی نکنند: ﴿ای قوم من! امروز فرمانروایی از آن شماست و در این سرزمین مسلطید﴾ چیره‌بودن بر سرزمین، عبارت از غلبه بر مردم و برتری بر آنهاست. مراد از سرزمین، سرزمین مصر است ﴿پس چه کسی ما را از عذاب الله - اگر بر سرما بیاید - حمایت خواهد کرد؟﴾ یعنی: لشکرهايمان قادر نیستند تا چیزی از عذاب الهی را از ما باز دارند.

و چون فرعون نصیحت و خیراندیشی راستین آن مرد مؤمن را شنید، حيله و نیرنگی دیگر در پیش افکند تا قومش را به وسیله آن در این توهم بیندازد که او در خیرخواهی و دلسوزی به آنان سخت استوار و ثابت‌قدم بوده و آنها را به راهی نمی‌برد که جلب‌کننده منفعت و دفع‌کننده زیانی از آنها نباشد، بدین جهت: ﴿فرعون گفت: جز آنچه که خود درمی‌یابم، به شما نمی‌نمایانم﴾ یعنی: جز آنچه را که برای خود مصلحت بدانم، به شما مشورت نمی‌دهم و جز آنچه را که در حق خود تجویز کنم، برای شما تجویز نمی‌کنم و من همان‌گونه که در حق خود مصلحت اندیش هستم، برای شما نیز مصلحت‌اندیش می‌باشم ﴿و شما را جز به راه راست راهبر نیستم﴾ یعنی: شما را با این رأی، جز به راه صواب هدایت نمی‌کنم، راهی که اگر از آن پیروی کنید، هرگز گمراه نمی‌شوید و آن عبارت از: رأی من بر کشتن موسی علی‌ه السلام است.

ابونعیم در کتاب «فضایل صحابه» و بزار از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت کرده‌اند که فرمود: ﴿ای مردم! به من خبر دهید که شجاع‌ترین کس از مردمان کیست؟ مردم گفتند: تو خود شجاع‌ترین آنان هستی. فرمود: این درست است که من با کسی مبارزه نکرده‌ام، جز این که دادم را از وی گرفته‌ام ولی به من خبر دهید که شجاع‌ترین مردم کیست؟ گفتند: بعد از تو دیگر نمی‌دانیم چه کسی است! فرمود: شجاع‌ترین مردم ابوبکر صدیق رضی الله عنه است. آن‌گاه برای اثبات ادعای خود به سخنش چنین ادامه داد: رسول خدا صلی الله علیه و آله را درحالی دیدم که قریش ایشان را در

چنگال خود گرفته بودند، این یکی ایشان را زیر مشت و لگدش گرفته بود و آن یکی بر ایشان تلنگر می زد و در همین حال که ایشان را زیر لگد و کوب خویش گرفته بودند، تشر زنان می گفتند: این تو هستی که همه خدایان را یک خدا قرار داده ای؟ علی علیه السلام فرمود: سوگند به خدای عزوجل که هیچ یک از ما - جز ابوبکر - به آن صحنه نزدیک نشد پس ابوبکر در دفاع از پیامبر صلی الله علیه و آله این یکی را می زد، آن یکی را به تلنگر می راند و این یکی را دور می کرد. خلاصه در آن حالی که مشرکان عرصه را بر پیامبر صلی الله علیه و آله سخت گرفته بودند و جان ایشان در خطر بود، ابوبکر از ایشان جانانه دفاع می کرد و در همان حال بر سر مشرکان فریاد می کشید: ای وای بر شما! آیا مردی را به خاطر این که می گوید: پروردگار من الله صلی الله علیه و آله است، می کشید؟ سپس علی علیه السلام گلیمی را که بر تنش بود، از تنش کشید و به سختی گریست تا بدانجا که محاسنش تماماً خیس شد. آن گاه فرمود: شما را به جد سوگند می دهم: آیا مؤمن آل فرعون بهتر است یا ابوبکر؟ مردم سکوت کردند. فرمود: آیا پاسخ نمی دهید؟ من خود پاسخ می دهم: به خدا سوگند که یک ساعت از حیات ابوبکر [در تلاش وی برای خدا صلی الله علیه و آله] بهتر از مانند مؤمن آل فرعون است زیرا مؤمن آل فرعون مردی بود که ایمانش را پنهان می داشت در حالی که ابوبکر مردی بود که ایمان خویش را اعلان می کرد».

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ إِنْني أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ

الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾

«و کسی که ایمان آورده بود، گفت» در ادامه دفاعش از موسی علیه السلام «ای قوم من! من بر شما از روزی مانند روز احزاب بیمناکم» یعنی: من بر شما از روزی مانند روز عذاب امتهای گذشته که علیه انبیایشان دست به گروه بندی و تحزب زدند،

بیمناکم .

مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا
 اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِلْعِبَادِ ﴿٢١﴾

از سرنوشتی بر شما بیمناکم : ﴿مانند حال و روز قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که
 پس از آنها آمدند﴾ یعنی : بر شما از مانند حالشان در عذاب ، یا از مانند عادت و
 شیوه آنان در پایداری بر تکذیب حق ، بیمناکم ﴿وگرنه خدا بر بندگان ستم
 نمی‌خواهد﴾ یعنی : آنها را بی‌گناه عذاب نمی‌کند پس هلاک کردن آن امت‌ها ،
 عدل تمام بوده است ، چرا که آنان به سبب اعمالشان ، شایسته این عذاب بوده‌اند .

وَيَقَوْمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٢٢﴾

﴿و ای قوم من ! من بر شما از روزی که مردم یک‌دیگر را ندا درمی‌دهند، بیمناکم﴾
 یعنی : از روزی که برخی از مردم برخی دیگر را ندا داده و همدیگر را به فریادرسی
 می‌خوانند و استغاثه می‌کنند . یا از روزی که اهل دوزخ ، اهل بهشت را و اهل
 بهشت اهل دوزخ را ندا می‌کنند چنان‌که در سوره «اعراف» آمده است .

يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ
 فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

﴿روزی که پشت کنان باز می‌گردید﴾ از موقف محشر به سوی دوزخ ، یا از دوزخ

گریزان باز می گردید. در آن روز: ﴿برای شما در برابر خدا هیچ حمایتگری نیست﴾ که شما را از عذاب وی پناه دهد و باز دارد ﴿و هر که را خدا گمراه کند، او را راهبری نیست﴾ به سوی راه صواب.

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا
جَاءَكُمْ بِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا
كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿۲۶﴾

﴿و به یقین پیش از این، یوسف برای شما بینات آورد﴾ یعنی: پیش از آن که موسی علیه السلام به سوی شما بیاید، یوسف فرزند یعقوب علیه السلام به شما معجزات و نشانه های آشکاری آورد که روشنگر دین خدا ﷻ و شریعت وی بودند زیرا یوسف علیه السلام به سوی پدرانتان به نبوت برانگیخته شد ﴿پس شما همچنان از آنچه برایتان آورده بود﴾ از معجزات ﴿در تردید بودید﴾ و به او ایمان نیاوردید ﴿تا وقتی که﴾ یوسف علیه السلام ﴿از دنیا رفت، گفتید: خدا بعد از او هرگز پیامبری بر نخواهد انگيخت﴾ پس به او در حیاتش کفر ورزیدید اما بعد از آن که او درگذشت، به پیامبرانی که بعد از وی مبعوث شدند، نیز کفر ورزیدید ﴿این گونه، خدا هر که را افراطگر شکاک است﴾ یعنی: هر که را در نافرمانی ها و معاصی خداوند ﷻ اسرافکار و زیاده رو و در دین خدا ﷻ و در یگانگی و وعده ها و هشدارهای وی شکاک است؛ ﴿بی راه می گذارد﴾ و به سوی راه حق و راستی هدایتشان نمی کند.

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كَبْرَ مَقْتًا

عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿۲۵﴾

سپس حق تعالی در بیان حال این گروه زیاده‌رو شکاک می‌فرماید :
 (کسانی که در آیات الله مجادله می‌کنند) تا آنها را دفع و ابطال کنند (بدون
 حجتی که برایشان آمده باشد) یعنی : بدون حجت آشکار و یا دلیل روشنی (این
 ستیزه آنان نزد خدا و نزد کسانی که ایمان آورده‌اند، سخت ناپسند است) یعنی : این
 مجادله آنان نزد خدا ﷻ و مؤمنان بس ناپسند و منفور است زیرا این جدال ، جدالی
 باطل و نارواست که آنها در آن به هیچ اصل و اساس حقی متکی نبوده و هیچ سند
 و حجتی بر آن ندارند . همچنین این جدال آنها به این جهت نیز ناپسند است که
 قصد آنها از این جدال ، ابطال دعوت الله ﷻ ، مغشوش کردن فضای ذهنی رهروان
 راه ایمان و رسیدن به چنین مرامهای باطلی است (این گونه خدا بر قلب هر متکبر
 زورگویی مهر می‌نهد) یعنی : چنان‌که بر دل‌های این جدل‌کاران مهر کوید همچنان
 بر دل‌های همه متکبران زورگو و سرکش مهر می‌گذارد .

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَنُ ابْنُ لِي صَرَحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿۲۶﴾
 أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ
 كَذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ
 السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿۲۷﴾

چنین پیدا است که دفاع گرم و مؤثر آن شخص مؤمن از موسی علیه السلام، کار خود را کرد لذا فرعون از کشتن موسی علیه السلام دست برداشت و طرحی دیگر در پیش افکند: «فرعون» از روی جهل، یا نیرنگ، یا انصراف از قتل موسی علیه السلام گفت: ای هامان! برای من برجی بلند بنا کن یعنی: برایم قصری برافراشته و استوار برآور «تا شاید من به آن اسباب برسیم» یعنی: به آن راهها برسیم... قتاده می گوید: «مراد از اسباب، درها است». «راههای دستیابی به آسمانها» یعنی: تا بر آن برج بالا رفته به آسمان برسیم و چون به آسمان رسیدم، خدایی را که موسی علیه السلام ادّعا می کند او آنجاست، جست و جو کنم «تا به سوی خدای موسی بنگرم» امام شوکانی در تفسیر خود می گوید: «موسی علیه السلام قبلاً به فرعون خبر داده بود که خدای عز و جلّ در آسمان است». «و من او را سخت دروغگو می پندارم» در این ادّعای وی که خدایی دارد. یا در آنچه که از رسالت ادّعا می کند.

بدین گونه بود که آن ملعون چنین وانمود ساخت که به وجود خداوند عز و جلّ متیقّن نیست و به پندار خود در پی جست و جو و کاوش در مورد این امر است که آیا در واقع خدای مورد ادّعای موسی وجود دارد یا خیر؟ ولی هدف او القای این پندار بود که چنین خدایی اصلاً وجود ندارد و به زودی خواهد دید که حقیقت امر چیست؟! آری! فرعون همه این سخنان و حرکات نمایشی را به میان افکند تا با عقلهای قومش بازی کرده و خردهایشان را سبک و بی وزن گرداند و هر گمان و پنداری را که می خواهد، در اذهانشان فروافکند «و این گونه برای فرعون عمل بدش» از شرک و تکذیب «آراسته شد» و او در گمراهی خویش لجاجت و پافشاری نموده و بر طغیان و سرکشی خویش استمرار ورزید و به دروغ مدّعی شد که جویای یافتن حقیقت است، در حالی که راه رسیدن به حق، راه حسّ نیست

بلکه تأمل در آیات و نشانه‌های حق است^(۱). ﴿و از راه﴾ هدایت و صواب ﴿باز داشته شد﴾ یعنی: شیطان عمل بد وی را برایش آراست و او را از راه صواب باز داشت ﴿و کید فرعون جز به تباهی نینجامید﴾ کید وی: همان تدبیر و نیرنگی بود که آن را سازمان داد تا مردم را از ایمان آوردن به موسی علیه السلام برگرداند. تَبَاب: زیان و هلاکت است.

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَتَقَوْمٍ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٨﴾

﴿و آن کس که ایمان آورده بود، گفت: ای قوم من! از من پیروی کنید تا شما را به راه رشد و راستی هدایت کنم﴾ یعنی: در دین به من اقتدا کنید زیرا اگر چنین کردید، راهی را که حقیقتاً شما را به سر منزل خیر می‌رساند، شناخته‌اید و هر کس این راه را بپیماید، نجات می‌یابد و بداند که مقصد نهایی این راه، بهشت است. این سخن مؤمن آل فرعون، کنایه و تعریضی است بر این که راه فرعون و قومش، راه گمراهی است و او به دروغ می‌گوید که: «من شما را جز به راه هدایت رهبری نمی‌کنم».

يَتَقَوْمٍ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ

الْقَرَارِ ﴿٢٩﴾

﴿ای قوم من! جز این نیست که این زندگانی دنیا بهره‌ای اندک است﴾ که انسان چند روزی از آن بهره‌مند می‌شود و سپس نابود می‌گردد ﴿و در حقیقت آن آخرت

است که دارالقرار است ﴿ زیرا حیات آخرت ، حیاتی است دائمی که هرگز گسست و انقطاعی نداشته و به طور زوال ناپذیری مستمر و پایدار می باشد .

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤١﴾

﴿ هر که بدی کند ، جز به مانند آن کیفر نمی یابد ﴾ یعنی : هر کس در سرای دنیا معصیتی از معاصی را مرتکب شود — هر معصیتی که باشد — پس جز به اندازه آن معصیت ، جزا داده نشده و معذب نمی شود . این عبارت ، دلیل بر آن است که جنایات در ابدان و اموال ، غرامتی به مانند خود دارند ﴿ و هر کس کار شایسته کند — مرد باشد یا زن — در حالی که ایمان داشته باشد ﴾ یعنی : هر کس عمل شایسته ای انجام دهد ، به همراه این که به خداوند ﷻ و آنچه که پیامبرانش آورده اند ، مؤمن باشد ﴿ پس آن گروه ﴾ که در میان عمل شایسته و ایمان جمع کرده اند ﴿ به بهشت وارد می شوند و در آنجا بی حساب روزی می یابند ﴾ یعنی : روزی ای نیکو و فراوان بدون شمارش یا محاسبه ای می یابند . مقاتل می گوید : « معنی این است : بر آنان در آنچه که در بهشت از نعمتها داده می شوند ، هیچ پیامد و پی جویی ای نیست » .

﴿ وَيَقَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوهُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ ﴾ ﴿٤١﴾

سپس آن مرد مؤمن از خانواده فرعون ، دعوت خویش به سوی خداوند ﷻ را تکرار کرد و در اینجا ایمان خویش را نیز صریح و علنی اعلام داشته و روشهای

قبلی را در القای این گمان که او از خودشان است، دنبال نکرد: ﴿وای قوم من! چه شده است که من شما را به سوی نجات فرامی خوانم﴾ یعنی: به من از خودتان خبر دهید: آخر چگونه است که من شما را به سوی نجات از دوزخ و ورود به بهشت از طریق ایمان به خدای عزوجل و اجابت گفتن پیامبران فرامی خوانم ﴿و شما مرا به سوی دوزخ فرامی خوانید﴾ با شرک و شکی که از من می طلبید؟

تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَرِ ﴿٤٢﴾

سپس هر دو دعوت را تفسیر کرد و گفت: ﴿مرا فرامی خوانید تا به خدا کافر شوم و چیزی را که بدان علمی ندارم با او شریک گردانم﴾ یعنی: از من می خواهید تا چیزی را به عبودیت بخوانم که به شریک بودن آن با خداوند ﷻ، هیچ علم و آگاهی ای ندارم و بر پروردگار بودن آن هیچ دلیل و برهانی اقامه نشده است ﴿و من شما را به سوی خداوند عزیز غفار فرامی خوانم﴾ یعنی: من شما را به سوی خدای عزتمندی می خوانم که عزتی بزرگتر از عزت وی وجود ندارد و او با وجود عزت خویش، گناهان کسی را که به وی ایمان آورد، نیز می آمرزد.

لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي
الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٣﴾

﴿تردید نیست که آنچه شما مرا به سوی آن می خوانید، در دنیا و آخرت صاحب پذیرش دعایی نیست﴾ یعنی: موضوع چنان نیست که شما می پندارید بلکه آنچه

من به شما بیان می‌کنم، ثابت و قطعی و غیر قابل شک است و آن این است که: بطلان دعای کسی که چیزی غیر از خداوند ﷻ را به نیایش و یاری می‌خواند، بی‌هیچ شک و شبهه‌ای ثابت است زیرا کسانی که شما به‌سویشان دست به دعا بلند می‌کنید - اعم از بتان یا مردگان - و از آنها اجابت دعا، رفع حاجات و دفع مشکلات خویش را می‌خواهید، قدرت آن را ندارند که دعاکننده خود را اجابت گفته و چیزی از خواسته‌های او را برآورند، یا به‌وجهی از وجوه، به دعاکننده خود سودی برسانند. به‌قولی معنی این است: کسانی که شما مرا به‌سویشان می‌خوانید، صاحب دعوتی نیستند که الوهیت برای آن لازم و ثابت گردد. یعنی آنها در دنیا و در آخرت کسی را به‌سوی عبادت خویش فرامی‌خوانند ﴿و در حقیقت، برگشت ما به‌سوی الله است﴾ یعنی: مرجع و مصیر ما به‌سوی خداوند ﷻ است؛ اولاً با مرگ و آخراً هم با رستاخیز و زنده شدن پس از مرگ ﴿و بی‌گمان از حدگذشتگان اهل دوزخ‌اند﴾ یعنی: کسانی که معاصی و نافرمانی‌های الله ﷻ را بسیار انجام می‌دهند، همانان اهل دوزخ‌اند که سرانجام به آن می‌پیوندند.

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفِئُضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ

بِالْعِبَادِ ﴿٤١﴾

﴿پس به‌زودی﴾ هنگامی که عذاب بر شما فرود آید ﴿آنچه را به شما می‌گویم، به‌یاد خواهید آورد﴾ و خواهید دانست که من در نصیحت، تذکر و خیرخواهی به شما جد و جهدی بلیغ کرده‌ام ﴿و کارم را به خدا می‌سپارم﴾ یعنی: بر او توکل کرده و کارم را به او وا می‌گذارم ﴿الله به حال بندگان بیناست﴾ و از بندگان مؤمنش حمایت می‌کند. به‌قولی: آن شخص مؤمن، هنگامی این سخن را گفت که فرعونیان قصد حمله به وی را داشتند تا او را به‌قتل برسانند.

فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ

الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

مقاتل می گوید: آن مرد مؤمن به کوه گریخت و آنها بر او دست یافته نتوانستند چنان که حق تعالی می فرماید: ﴿پس خدا او را از عواقب سوء نیرنگی که می کردند درامان داشت﴾ یعنی: خدای عزوجل او را از نیرنگ بدی که در حق وی در نظر داشتند، نگاه داشت و او را از شر آنان حفظ کرد ﴿و آل فرعون را عذاب سهمگین فرو گرفت﴾ یعنی: بر آنان عذابی سهمگین احاطه کرد و فرود آمد چنان که همه آنها در دنیا، با غرق شدن در دریای سرخ (بحر احمر) عذاب شدند و به زودی در آخرت نیز با عذاب سخت روبه رو خواهند شد:

الْتَّارِ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا

آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

﴿اینک بامدادان و شامگاهان بر آتش دوزخ عرضه می شوند﴾ جمهور علما بر آنند که این عرضه داشتن آنها بر آتش، بعد از مرگشان، در برزخ و قبل از فرار سیدن قیامت است. بخاری و مسلم و دیگران در حدیث شریف از ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ قطعاً یکی از شما چون بمیرد، جایگاهش - بامدادان و شامگاهان - بر وی عرضه می شود؛ اگر از بهشتیان باشد، جایگاهش از اهل بهشت به او نشان داده می شود و اگر از دوزخیان باشد،

جایگاهش از اهل دوزخ به وی نشان داده می شود. به او گفته می شود: این است جایگاه تو تا خداوند در روز قیامت تو را به سوی آن برانگیزد».

این آیه کریمه و احادیث وارده در این باب، اصلی اساسی در اثبات عذاب برزخ است و این که عذاب برزخ حق است و هیچ شکی در آن نیست. در حدیث شریف به روایت بخاری از عائشه رضی الله عنها آمده است که او از رسول خدا ﷺ درباره عذاب قبر پرسید، رسول خدا ﷺ فرمودند: «آری! عذاب قبر حق است». البته دلالت آیه کریمه، به عذاب کفار در برزخ محدود بوده و عذاب مؤمن در قبر به سبب گناهانش، از آن استنباط نمی شود بلکه این امر از احادیث نبوی متقدم برمی آید.

باید دانست که عذاب قبر متفاوت است، به دلیل حدیث شریف وارده در این باره از ابن مسعود رضی الله عنه که رسول خدا ﷺ فرمودند: «مَا أَحْسَنَ مُحْسِنٍ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ إِلَّا آثَابُهُ اللَّهُ تَعَالَى. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا إِثَابَةُ اللَّهِ الْكَافِرِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ وَصَلَ رَجُلًا أَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَوْ عَمِلَ حَسَنَةً، آثَابُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَالصَّحَّةَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ. قُلْنَا: فَمَا إِثَابَتُهُ فِي الْآخِرَةِ؟ قَالَ: عَذَابًا دُونَ الْعَذَابِ. قَرَأَ (أَدْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) هیچ نیکوکاری - اعم از این که مسلمان باشد یا کافر - کار نیکی انجام نمی دهد، جز این که خداوند ﷻ او را پاداش می دهد. گفتیم: یا رسول الله! پاداش دادن کافر چیست؟ فرمودند: اگر صله رحمی را برقرار ساخته باشد، یا صدقه ای داده باشد، یا کار نیکی کرده باشد، خدای تبارک و تعالی او را به دادن مال و فرزند و سلامتی و امثال آن در دنیا پاداش می دهد. گفتیم: پاداش دادن وی در آخرت چیست؟ فرمودند: عذابی است پایین تر از عذابی. آن گاه تلاوت کردند: أَدْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﷻ آل فرعون را در سخت ترین عذاب درآورید».

(و روزی که قیامت برپا شود، می گوییم: آل فرعون را در سخت ترین عذاب درآورید) یعنی: به فرشتگان می گوییم: آل فرعون را در جهنم به جایگاهی

درآورد که عذاب آن از غیر آن سهمگین تر و شدیدتر است .

وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾

﴿و آن گاه که در آتش دوزخ با یک دیگر بگو مگو می کنند﴾ یعنی : آن گاه که دوزخیان در دوزخ با یک دیگر مشاجره و بگو مگو می کنند ﴿ناتوانان به متکبران﴾ یعنی : به رؤسا و رهبران کفر که انقیاد و تسلیم برای انبیا علیهم السلام و پیروی از ایشان را برنتابیده و برای بازداشتن مردم از ایمان به پیامبران علیهم السلام ، نیرنگها اندیشیده و مکرها ورزیده اند؛ ﴿می گویند : هرآینه ما پیرو شما بودیم﴾ و شما رهبران و رؤسای ما بودید و ما آنچه را که شما گفتید ، تصدیق و باور کردیم و اینک با پیروی از شماست که به دوزخ درآمده ایم ﴿پس آیا شما بازدارنده بخشی از آتش دوزخ از ما هستید؟﴾ یعنی : آیا بخشی از آن را از ما دفع می کنید ، یا آن را همراه ما برمی دارید ؟ .

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ
الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

﴿مستکبران﴾ سرکش در پاسخ پیروان مستضعف خویش ﴿می گویند : همانا ما همه در آن هستیم﴾ یعنی : ما و شما همگی باهم در جهنم هستیم پس ما چگونه می توانیم عذاب را از شما دفع کنیم ، اگر ما به چنین کاری قادر بودیم ، قطعاً عذاب را از خودمان دفع می کردیم ﴿به راستی خدا میان بندگان حکم کرده است﴾ یعنی : او

میانشان فیصله کرده است به این که گروهی در بهشت و گروهی در دوزخ باشند و هیچ کس هم پی گیر و پی جوی حکم خدای سبحان نیست.

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

و چون ناتوانان از رهبران خویش مأیوس می شوند، به سوی نگهبانان دوزخ روی آورده و از آنان خواستار دعا می گردند: ﴿و کسانی که در دوزخند﴾ از امتهای کافر؛ اعم از مستکبر و مستضعف آنان ﴿به نگهبانان دوزخ می گویند﴾ یعنی: به فرشتگانی که کارپرداز دوزخ و گماشتگان عذاب دوزخیانند، می گویند: ﴿پروردگارتان را بخوانید تا یک روز از این عذاب را از ما سبک کند﴾ آری! از فرشتگان می خواهند که به بارگاه خداوند متعال در حقشان شفاعت کنند تا به آنان اندک تخفیف و تنفسی بدهد.

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَأَدْعُوا مَا دُعُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٠﴾

﴿می گویند﴾ فرشتگان در پاسخشان ﴿مگر پیامبرانتان معجزه های روشن به سوی شما نیاوردند؟ می گویند: چرا﴾ آنها برای ما معجزاتی روشن آوردند اما ما ایشان را تکذیب کردیم پس نه به خودشان ایمان آوردیم و نه به حجتها و برهانهایی که آوردند، باور کردیم. پس چون این اعتراف را کردند؛ ﴿می گویند﴾ فرشتگان نگهبان دوزخ برایشان: ﴿پس دعا کنید﴾ یعنی: هرگاه کار چنین است، شما خود

دعا کنید زیرا ما برای کسانی که به خداوند عز وجل کفر ورزیده و پیامبران را بعد از آوردن معجزات و حجت‌های روشن، تکذیب کرده‌اند، دعا نمی‌کنیم و دعا کردن برای امثال اینان به ما اجازه داده نشده است.

سپس فرشتگان به آنان خبر می‌دهند که دعای خودشان هم مفید فایده‌ای نیست: ﴿ولی دعای کافران جز در بیراهه نیست﴾ یعنی: دعای کافران کاملاً تباه و بی‌اثر است و هرگز مورد اجابت قرار نمی‌گیرد.

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالدِّينَ ءَامِنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ

الْأَشْهَادُ ﴿٥١﴾

﴿در حقیقت ما پیامبران خویش و کسانی را که ایمان آورده‌اند، یاری می‌کنیم﴾ یعنی: ایشان را بر دشمنان سرکوبگر و سرکششان غالب می‌گردانیم چنان‌که موسی علیه السلام و مؤمن آل فرعون را با غرق کردن فرعون نصرت دادیم ﴿در زندگی دنیا﴾ با میسر کردن زمینه انتقام گرفتن ایشان از دشمنانشان، که آنان را با قتل و غارت و اسارت و غلبه در هم می‌کوبند.

ابن کثیر به نقل از ابن جریر طبری می‌گوید: «این که امت‌های تکذیب پیشه برخی از پیامبران علیهم السلام را کشته و برخی را اخراج کردند، منافی با نصرت حق تعالی بر ایشان نیست زیرا خدای عز و جل — چه در حیات و چه در غیاب یا مرگ پیامبران علیهم السلام — از تکذیب‌کنندگانشان انتقام گرفته است...». ﴿و﴾ نیز یاری می‌دهیم ایشان را در ﴿روزی که شاهدان به شهادت برمی‌خیزند﴾ و آن روز قیامت است. شاهدان فرشتگانند که برای انبیا علیهم السلام بر ابلاغ پیامهای الهی گواهی می‌دهند. معنای نصرت دادنشان در این روز این است که خداوند عز وجل ایشان را در برابر اعمالشان به بهشت وارد نموده و ایشان را به کرامتهای خود گرامی می‌دارد

و در مقابل، کفار را در برابر اعمالشان مجازات و نفرین می‌کند و آنها را به دوزخ می‌افکند.

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ

الدَّارِ ﴿٥٢﴾

(همان روزی که ستمگران را عذرآوردنشان سود نمی‌دهد) زیرا این عذرخواهی‌شان، عذرخواهی باطل و بی‌اثر و شبهه‌ناوارد و بی‌جایی است (و برای آنان لعنت) یعنی: دوری از رحمت خداوند ﷻ (است و برایشان بدفرجامی آن سرای) یعنی: عذاب دوزخ (است).

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْثَنَّا بَنِي إِسْرَءِيلَ

الْكِتَابَ ﴿٥٣﴾

(و قطعاً به موسی هدایت) یعنی: تورات، نبوت و معجزات (بخشیدیم. و به بنی‌اسرائیل کتاب را) یعنی: تورات را (به میراث نهادیم) که بعد از موسی علیه السلام در میان‌شان باقی ماند و آن را نسلی پس از نسل دیگر به ارث بردند.

هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾

(هدایت و پندآموز خردمندان است) یعنی: تورات هدایتگر و پندآموز صاحبان خردهای سالم است.

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٥٥﴾

﴿پس صبر کن﴾ ای محمد ﷺ بر آزار مشرکان چنان که پیامبران پیش از تو صبر کردند ﴿بی گمان وعده خدا﴾ به پیامبرانش، یا وعده وی به وقوع قیامت ﴿حق است﴾ هیچ خلافی در آن نیست و هیچ شکی در وقوع آن وجود ندارد ﴿و برای گناهات آموزش بخواه﴾ دستور یافتن رسول خدا ﷺ به آموزش خواهی - با وجود آن که خدای عز و جل هرگونه لغزشی را قبل و بعد از فتح مکه یا قبل و بعد از رسالت بر ایشان آمرزیده است - برای این است تا بر ثوابشان افزون شود. یا آموزش خواهی ایشان به سبب فرو گذاشتن اعمال اولی و افضل است زیرا به هر اندازه که انسان از جلال و کمال الهی شناخت بیشتری داشته باشد، به همان اندازه، عمل خویش را برای او کم و ناچیز دیده و احساس وی به قصور و کوتاهی اش افزوده می شود لذا مانند مذنبان از او آموزش می خواهد، بدین جهت گفته اند: «حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ» حسنات نیکان، بدیهای مقربان است. یا - چنان که ابن کثیر گفته - این دستور، انگیزشی برای امت بر استغفار است تا در این امر به پیامبر خویش ﷺ اقتدا کنند.

﴿و همراه با ستایش پروردگارت شامگاهان و بامدادان تسبیح گوی﴾ یعنی: همیشه بر تنزیه و تسبیح خداوند ﷻ همراه با حمد و ستایش وی مداومت و مواظبت کن. به قولی؛ مراد این است: در دو وقت عصر و بامداد، نماز بگزار زیرا در آن وقت در مکه، نماز خواندن فقط در این دو وقت فرض بود؛ دو رکعت در بامداد و دو رکعت در عصر.

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ فِي

صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا مَا هُمْ بِبَلِّغِيهِ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

﴿به راستی کسانی که در آیات الله — بی آن که حجتی برایشان آمده باشد — مجادله می کنند﴾ یعنی: بی آن که حجت روشن و آشکاری از سوی خدای سبحان برایشان آمده باشد ﴿در سینه های آنان جز کبر﴾ و خودبرتربینی و ارداء ریاست و سیادت نیست﴾ و همین امر است که آنان را به تکذیب و دروغ انگاشتن رسالت وامی دارد ﴿آنان به آن نایل شونده نیستند﴾ یعنی: در دلهایشان تکبر و گردنکشی ای علیه محمد ﷺ و طمعی است در این که بر او غالب شوند اما آنها هرگز به این مرام خویش نمی رسند. یا معنی این است: آنان خواهان آنند که به کاری بزرگ مانند کشتن یا نظیر آن دست یابند ولی قطعاً به این هدف خویش نمی رسند ﴿پس به خدا پناه ببر﴾ از شر و کید و تجاوز و سرکشی آنان ﴿زیرا او خود شنوای بیناست﴾ شنوای سخنانشان را، بیناست به افعالشان پس بر او هیچ امر نهانی ای از این امور، پنهان نمی ماند.

سیوطی در بیان سبب نزول این آیه گفته است: این آیه درباره عموم منکران رستاخیز نازل شد.

لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

﴿قطعاً آفرینش آسمانها و زمین از آفرینش مردم بزرگتر است﴾ در دلها و شگرف تر و شگفت تر است در اندیشه ها زیرا آسمانها و زمین پدیده های بسیار

بزرگی هستند، بی ستون استقرار دارند، در فضای عظیم کونی حرکت می کنند و جز اینها از آثار عظمت فراوان دیگر... یعنی: در این صورت، چگونه منکر رستاخیز و زنده کردن مجدد چیزی می شوند که آفرینش آن از همه وجوه، از آفرینش آسمانها و زمین ساده تر است؟ چنان که در آیه (۸۱) از سوره «یس» می فرماید: (أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده، بر آن توانا نیست که مانند این انسانها را بیافریند؟) «ولی بیشتر مردم نمی دانند» عظمت قدرت پروردگار را، چرا که از فرط غفلت و سرگرمی به هوسهای خویش، در این حقایق تأمل و اندیشه نمی کنند.

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

«و نابینا و بینا یکسان نیستند» یعنی: کسانی که به باطل و ناروا مجادله می کنند، با کسانی که به حق و راستی مجادله می کنند، یکسان نیستند «و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند نیز با بدکرداران یکسان نیستند» یعنی: نیکوکاران با ایمان و دارای عمل صالح، با بدکرداران کفرپیشه و معصیت آلود، برابر نیستند «چه اندک پند می پذیرید» ای مردم! مراد این است که پند گرفتن بیشتر مردم چنان اندک است که در حکم عدم می باشد.

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾

﴿در حقیقت، قیامت قطعاً آمدنی است، در آن تردیدی نیست﴾ یعنی: در تحقق قیامت شکی نیست ﴿ولی بیشتر مردم باور نمی‌دارند﴾ این امر را و آن را تصدیق نمی‌کنند، بدان جهت که فهم‌هایشان از محسوسات ظاهری تجاوز نمی‌کند و عقلاهایشان را در دریافت حجت و تأمل در امر آخرت، به کار نمی‌اندازند.

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿۶۰﴾

﴿و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا شمارا اجابت کنم﴾ مراد از «دعاء خواندن»، درخواست جلب منافع و دفع زیان از بارگاه پروردگار، یا عبادت و یگانه پرستی وی است. البته دعا در ذات خویش عبادت است بلکه دعا چنان‌که در حدیث شریف آمده: «مغز عبادت است». همچنین در حدیث شریف آمده است: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي بَقِيَّةِ أَيَّامٍ دَهْرَكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، لَعَلَّ دَعْوَةَ أَنْ تُوَافِقَ رَحْمَةً فَيُسْعِدُ بِهَا صَاحِبَهَا سَعَادَةً لَا يَخْسَرُ بَعْدَهَا أَبَدًا» ﴿قطعاً پروردگارتان در بقیة ایام روزگار [زندگی]تان، دهش‌ها و بخشش‌هایی دارد پس خود را برای آنها پیش افکنید؛ چه بسا دعایی با رحمتی موافقت و همراهی کند پس صاحبش به وسیله آن به سعادت نایل گردد که بعد از آن هرگز و برای همیشه زیانمند نشود﴾.

البته این آیه، خود در این باب حجت است زیرا خداوند ﷻ خودش فرموده: (مرا به دعا بخوانید تا برایتان اجابت کنم)، سپس به دنبال آن فرمود: ﴿در حقیقت، کسانی که از عبادت من﴾ یعنی: از دعای من ﴿استکبار می‌ورزند، زودا که به خواری و زاری وارد دوزخ شوند﴾ این هشدار است سخت به کسانی که از دعا نمودن به بارگاه خدا ﷻ تکبر می‌ورزند. بنابراین، کسی که برآوردن حاجات، جلب منفعت و دفع ضرر را از مردگان بخواهد، درواقع با این دعای خویش، آنها را عبادت

کرده و چیزی را برایشان صرف کرده که صرف کردن آن جز برای خدای سبحان جایز نیست. از این که بگذریم؛ دعای غیر خداوند ﷻ برای دعاکننده هیچ سودی دربر ندارد زیرا تنها کسی که بر اجابت کردن دعا تواناست، خدای سبحان است بنابراین، او بندگان را به دعا کردن و درخواست حاجات از بارگاه خود دستور داده و در این صورت، اجابت دعایشان را وعده داده است و وعده او نیز حق است پس ای بندگان خدا! خواسته‌های خود را به خداوند ﷻ متوجه سازید و در خواسته‌های خود بر ذاتی تکیه کنید که شما را به توجیه این درخواستها به سوی خویش فرمان داده و اجابت آنها را نیز برای شما تضمین کرده است. آری! اوست ذات بخشنده کریمی که دعای دعاکننده را اجابت می‌کند و بر کسانی که نیازها و حوایج خود را در امور دنیا و دین از فضل بزرگ و ملک فراگیر و وسیع او درخواست نمی‌کنند، خشم می‌گیرد چنان‌که در حدیث شریف آمده است: «مَنْ لَمْ يَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَضَبَ عَلَيْهِ» هر که به بارگاه خدای عزوجل دعا نکند، حق تعالی بر او خشم می‌گیرد».

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١١﴾

﴿خدا همان کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن آرام بگیرید﴾ از حرکات و جنب و جوش‌هایتان در طلب رزق و روزی و در پی کسب و کار زیرا حق تعالی شب را تاریک و سرد گردانیده است، که این دو پدیده، با آرامش و خواب تناسب و همخوانی دارند ﴿و روز را مبصر آفرید﴾ یعنی: آن را روشنگر ساخت تا نیازهای خود را در آن ببینید و در چشم‌اندازی روشن، به راحتی در طلب کسب و کار و ارزاق خویش گشت و گذار نمایید ﴿بی‌گمان خداوند بر مردم صاحب

فضل است ﴿ پس ، از نعمتهای بی شمار خود بر آنها می بخشد ﴾ ولی بیشتر مردم شکر نمی گزارند ﴿ نعمتها را و به آنها اعتراف نمی کنند . یا بدان جهت که منکر آن نعمتهایند ، یا از تفکر و نگرش در این نعمتها غفلت می کنند و در نتیجه ، آنچه را که از شکر و سپاس منعم واجب است ، فرو می گذارند .

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿١٦٢﴾

﴿ این ﴾ کسی که آفریننده شب و روز است ﴿ الله پروردگار شماست که آفریننده هر چیزی است ، خدایی جز او نیست پس از کجا بازگردانیده می شوید ؟ ﴾ یعنی : پس چگونه به بیراهه رفته و از عبادت وی بر می گردید و از توحید وی منصرف ساخته می شوید .

كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَحَدُّونَ ﴿١٦٣﴾

﴿ کسانی که آیات الهی را انکار می کردند ، این گونه رویگردان می شوند ﴾ یعنی : منکران آیات الهی و منکران توحید وی ، با چنین بیراهه روی هایی ، از راه — یعنی از پیروی و متابعت راه پایدار و استوار — بازداشته و برگردانیده می شوند .

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ

فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾

﴿خدا همان کسی است که زمین را برای شما قرارگاه ساخت﴾ یعنی: آن را جایگاه استقرار می گردانید که بر آن مستقر می شوید و ساختمانها و کالاهای شما نیز بر آن استقرار می یابد در حالی که زمین شما را بر خود به طور محکم و استوار نگاه می دارد و در همین زمین زنده شده و هم در آن می میرید. و کسانی که پنداشته اند استقرار زمین با دوران و حرکت آن منافات دارد، به خطا رفته اند زیرا ما درحالی که سوار ماشین و قطار و هواپیما هستیم، احساس راحتی و آرامش می کنیم، با آن که وسایل فوق در حال حرکت نیز هستند پس این تعبیر به معنای نفی حرکت زمین نیست ﴿و آسمان را سقفی﴾ برپا و استوار و سرپناهی مستحکم برای شما ﴿گردانید. و شما را صورتگری کرد و صورتهای شما را نیکو پرداخت﴾ یعنی: شما را در میان جانداران به نیکوترین صورت و زیباترین هیأت آفرید ﴿و شما را از پاکیزه ها﴾ یعنی: از اشیای لذیذ و گوارا در دنیا ﴿روزی داد، این﴾ ذاتی که موصوف به اوصاف بزرگ و با عظمت یاد شده است ﴿الله پروردگار شما است، الله پروردگار عالمیان بسیار بابرکت است﴾ یعنی: خیر و برکت او بسیار است، و او از همه صفات ناشایست، مقدس، برتر و منزّه می باشد.

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

﴿اوست زنده﴾ یعنی: ذات پاینده و باقی ای که هرگز فنا نمی شود ﴿خدایی جز او نیست﴾ و در الوهیت یکتا و منفرد است ﴿پس او را درحالی که دین خود را برای او بی آلاش﴾ یعنی: خالص و پیراسته و یک جهت ﴿گردانیده اید، بخوانید﴾ و طاعت

و عبادت خود برای وی را از شرک و شک و ریا خالص گردانید ﴿ستایش ها همه
 ویژه الله پروردگار عالمیان است﴾ یعنی: پس عبادت و شکر وی را با هم جمع کنید.
 ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: «کسی که لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ می گوید؛ باید به دنبال آن: الْحَمْدُ
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نیز بگوید و معنی فرموده حق تعالی: (فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) همین است.

❖ قُلْ إِنِّي نُهُيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا

جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾

﴿بگو: من نهی شده‌ام از این که جز خدا کسانی را که شما﴾ از بتان و همتایان
 ﴿می خوانید عبادت کنم، هنگامی که برایم از جانب پروردگارم بیّنات آمد﴾ بیّنات:
 عبارت از ادله عقلی و نقلی است زیرا این ادله، اثباتگر یکتاپرستی و توحیداند ﴿و
 دستور یافته‌ام که به پروردگار عالمیان تسلیم باشم﴾ با انقیاد و فروتنی کامل در برابر
 وی.

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید: «ولید بن مغیره و شبیه بن
 ربیعہ گفتند: ای محمد صلی الله علیه و آله! از آنچه می گویی دست بردار و به دین پدران برگرد.
 پس خداوند صلی الله علیه و آله این آیه را نازل کرد».

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ
 يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ
 مَنْ يَتُوفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

«او همان کسی است که شما را» یعنی: پدر اولتان آدم عليه السلام را «از خاکی آفرید» پس آفرینش وی از خاک، مستلزم آفرینش نسل وی از خاک نیز هست زیرا هر انسانی از آب منی آفریده شده و منی از خون برآمده، خون از غذاست، غذا از رستنی‌های روی زمین و رستنی‌ها از آب و خاک پدید آمده‌اند پس ثابت شد که هر انسانی از خاک آفریده شده است «سپس» خداوند جل جلاله این خاک را نطفه منی گردانید و شما در سیر اطواری خلقت خویش «از نطفه‌ای» منی آفریده شده‌اید «آن‌گاه از خون بسته‌ای» تفسیر اینها در آغاز سوره‌های «حج» و «مؤمنون» گذشت «و بعد شما را به هیأت طفلی» یعنی: اطفالی «بیرون می‌آورد» یعنی: هریک از شما را از رحم مادرانتان به هیأت طفلی بیرون می‌آورد «باز شما را باقی می‌گذارد تا به کمال رشد خود برسید» و این حالتی است که در آن، نیرومندی و عقل هردو جمع می‌شوند. تفسیر «أشدّ» به طور مفصل در سوره «انعام» / ۱۵۲ گذشت. «سپس شما را باقی می‌گذارد تا شیخ شوید» شیخ: کسی است که سنّ وی از چهل گذشته باشد «و بعضی از شما کسی است که روحش پیشاپیش قبض می‌شود» یعنی: پیش از رسیدن به سنّ پیری، یا جوانی، یا حتی پیش از تولّد، در زندگی جنینی دچار مرگ پیش‌رس می‌شود «و تا به میعاد که معین است برسید» یعنی: تا برسید به سرآمدی معین که همانا وقت مرگتان، یا روز قیامت است «و باشد که تعقل کنید» یعنی: باشد که بر اثر تعقل، یگانگی پروردگارتان را دریافته و بزرگی قدرت بالغه وی را در آفرینشتان بر این اطوار مختلفه، بدانید زیرا اوست که شما را در همه اطوار خلقتتان، از طوری به طوری و از حالتی به حالتی برمی‌گرداند و اینها همه از امر و تقدیر و تدبیر او صادر می‌شود.

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ

«او همان کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند» یعنی: تنها حق تعالی است که بر زنده کردن و میرانیدن تواناست «و چون به امری» از امور «اراده کند، جز این نیست که به آن می‌گوید: باش. پس بی‌درنگ موجود می‌شود» بی‌هیچ توقفی. یعنی: آن چیز به دنبال اراده‌ی وی که کلمه «کُنْ» تعبیری از آن است، موجود می‌شود. پس کسی که دارای چنین شأنی باشد، باید به یگانگی مورد پرستش قرار گرفته و چیز دیگری باوی شریک آورده نشود.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾

«آیا کسانی را که در آیات الله مجادله می‌کنند ندیده‌ای؟ از کجا برگردانیده می‌شوند؟» یعنی: با وجود برپایی ادله‌ای که دلیل درستی و صحت آیات الهی است و با آن‌که این آیات، واجب آورنده یکتاپرستی هستند، چگونه جدال پیشه‌گان، از ایمان به این آیات و اندیشیدن در آنها بازگردانیده می‌شوند؟! که این گروه سرگردان در بیراهه ضلالت، مشرکانند.

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾

«کسانی که کتاب را» یعنی: قرآن، یا جنس کتابهای نازل شده از نزد خدای سبحان را «تکذیب کردند و آنچه را که پیامبران خود را بدان فرستادیم» و از غیر کتاب به سوی پیامبران علیهم‌السلام وحی می‌شود، نیز تکذیب کردند «به‌زودی خواهند دانست» فرجام کار و نتیجه شوم کفرشان را. اما چه وقت؟

إِذِ الْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾

﴿هنگامی که غلها در گردنهایشان است و زنجیرها﴾ نیز همراه با طوقها در گردنهایشان است ﴿در آب جوشان کشیده می شوند﴾ یعنی : در حالی که گردنهایشان در غلها و زنجیرهاست ، به سوی آب جوشان کشیده می شوند . حَمِيمٌ : آب داغ در نهایت حرارت است ﴿آن گاه در آتش برافروخته می شوند﴾ یعنی : آتش بر آنان افروخته می شود و آنان آتش افروز و هیمة دوزخ می شوند .

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾

مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

﴿آن گاه به آنان گفته می شود﴾ یعنی : آن گاه فرشتگان گمارده بر جهنم ، از سر توبیخ و سرکوفت به آنها می گویند : ﴿آنچه را در برابر خدا شریک می ساختید ، کجایند ؟﴾ یعنی : کجایند شرکایی که آنها را بجز خداوند ﷻ پرستش می کردید ، آنها را چه شده است که همینک شما را از عذابی که در آن قرار گرفته اید ، نجات نمی دهند ؟ ﴿می گویند : از دید ما گم شدند﴾ یعنی : معبودان ما رفتند و از نظر ما ناپدید شدند و ما آنها را گم کرده ایم و نمی بینیم ﴿بلکه پیشتر هم ما چیزی را نمی خواندیم﴾ بدین سان ، منکر پرستش بتان می شوند . آری ! این سخن را هنگامی می گویند که گمراهی و جهالتی که در دنیا بر آن قرار داشته اند ، برایشان آشکار

می شود و این که در واقع امر، چیزهایی را در دنیا می پرستیده اند که بی‌نا و شنوا نبوده و نفع و زیانی رسانده نمی توانستند پس گویی اصلاً چیزی را پرستیده اند. این سخنان اعترافی است به این که عبادتشان برای بتان و خدایان باطل، از اساس باطل بوده است ﴿این گونه، خداوند کافران را گمراه می کند﴾ یعنی: خداوند ﷻ به مانند این گمراهی، کافران را از راه صواب گمراه می کند، از آنجا که آنان بتانی را به پرستش گرفته اند که سرانجام به دوزخ رهسپارشان می کند.

ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ

تَمْرَحُونَ ﴿۷۵﴾

﴿این﴾ عذاب ﴿به سبب آن است که در زمین به ناروا شادی و سرمستی می کردید﴾ یعنی: در نافرمانیهای خدای عزوجل و مخالفت با پیامبران ﷺ و کتابهایش، شادی می کردید و به این مخالفت مسرور بودید ﴿و بدان سبب است که می نازیدید﴾ یعنی: فخر می فروختید و گردنکشی و بدمستی می کردید. مَرَحٌ: گردنکشی و تکبر در نعمت و فخر فروشی است.

أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۷۶﴾

﴿به دروازه های دوزخ درآید، جاودانه درآیند﴾ یعنی: بعد از آن که دوزخیان به دوزخ وارد می شوند، فرشتگان از سر سرزنش و شکنجه دادن روحی و ناامید کردن آنها از امکان جبران عذاب، یارهایی از آن، این سخن را به آنان می گویند ﴿چه بد است﴾ دوزخ به عنوان ﴿جایگاه متکبران﴾ از قبول حق.

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ
نَتُوفِينَكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ ﴿٧٧﴾

﴿پس صبر کن﴾ ای محمد ﷺ و شکبیا باش زیرا ﴿بی گمان وعده خدا حق است﴾ یعنی : وعده او به انتقام گرفتن از آنان - یا در دنیا یا در آخرت - خواه ناخواه آمدنی و واقع شدنی است ﴿پس اگر به تو بخشی از آنچه را که به آنان وعده داده ایم﴾ از عذاب دنیا - با کشتن و اسیر کردن و سرکوبشان - ﴿بنمایانیم﴾ در آینده چنان که در بدر و سپس در فتح مکه و سایر جزیره العرب نمایانیدیم ﴿یا اگر جان تو را بگیریم﴾ پیش از فرود آوردن عذاب به آنان ؛ پس به هر حال ، در فرود آمدن حتمی و غیر قابل برگشت عذاب به آنان و این که پیروزی در نهایت از آن دعوت اسلام است ، هیچ شک و تردیدی به خود راه نده ﴿به سوی ما بازگردانیده می شوند﴾ در روز قیامت و یقیناً عذابشان می کنیم .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرُّسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

﴿و مسلماً پیش از تو پیامبرانی را فرستادیم . برخی از آنان را بر تو حکایت کرده ایم﴾ یعنی : تو را از اخبارشان و آنچه که از قوم و امت خویش دیده اند و با آن روبه رو شده اند ، آگاه ساخته ایم ﴿و برخی از ایشان را بر تو حکایت نکرده ایم﴾ و به تو علم آنچه را که میان ایشان و اقوامشان روی داده است ، نرسانده ایم .

یادآور می شویم؛ پیامبرانی که خدای عزوجل از آنها در قرآن کریم نام برده، نزدیک به بیست و پنج تن هستند اما کسانی که از ایشان در قرآن نام برده نشده، بیشتر از این تعدادند. چنان که در حدیث شریف به روایت ابوذر رضی الله عنه آمده است که فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدم که تعداد انبیا علیهم السلام چند تن است؟ فرمودند: «صد و بیست و چهار هزار تن، که رسولان از میانشان سیصد و پانزده تن - جمعی انبوه و بزرگ - هستند». فرق در میان «رسول» و «نبی» این است که: رسول صاحب شریعت یا کتابی است و نبی: پیرو کتاب و شریعت رسول قبل از خود، یا همزمان با خود می باشد.

«و هیچ فرستاده ای را نرسد که جز به اذن الهی معجزه ای بیاورد» پس هیچ پیامبری نمی تواند از نزد خود معجزه ای بیاورد. مراد از «آیه» معجزه ای است که دال بر نبوت پیامبر باشد «پس چون فرمان خدا برسد» یعنی: چون وقت معین برای عذاب تکذیب پیشه گان - در دنیا یا در آخرت - فرارسد «به حق» میانشان «داوری می شود» و خداوند صلی الله علیه و آله با فیصله برحق خویش، بندگان محق و شایسته خویش را نجات می دهد «و آنجاست» یعنی: در آن وقت است «که مبطلان» یعنی: کسانی که از باطل پیروی کرده و به آن عمل می کنند «زیان می کنند» پس ای محمد صلی الله علیه و آله! بر توست که با اقتدا به انبیای پیش از خود، صبر و شکیبایی پیشه کنی. و آن گاه که فرمان خدای عزوجل به فیصله کردن میان تو و قومت در رسد، قطعاً میان شما به حق و راستی فیصله می کند و تو در آن زمان قطعاً نصرت داده می شوی و باطل اندیشان و باطل گرایان از اشراف قریش - یعنی کسانی که تو را از دعوت باز می دارند - قطعاً زیانکار می شوند.

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا

تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾

«خدا همان کسی است که چهارپایان را برای شما پدید آورد» یعنی: آنها را به خاطر شما آفرید. مراد از این چهارپایان، جفتهای هشتگانه از شتر و گاو و گوسفند و بز هستند که ذکر آنها در سوره «انعام/ ۱۴۳» گذشت «تا از برخی از آنها سواری گیرید و از برخی از آنها بخورید» یعنی: تا بر برخی از آنها سوار شوید و برخی از آنها را بخورید.

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَ
عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾

«و در آنها برای شما منافع» دیگر «است» غیر از سوار شدن و خوردن؛ مانند بهره‌برداری از موی، کرک، پشم، شیر، کره، روغن، پنیر و جز این از منافع دیگر «و تا سوار بر آنها به مقصودی که در دلهایتان است، برسید» یعنی: تا آنها شما را با بارهای سنگینتان از سرزمینی به سرزمین دیگر حمل کنند و بنابراین، شما بتوانید به وسیله آنها نیازهایتان را به آسانی و سهولت در سرزمین‌ها و کشورهای دوردست برآورید «و بر آنها و بر کشتی حمل می‌شوید» یعنی: بر شتر در بیابان و بر کشتی در دریا منتقل می‌شوید. و گفته اند: «شتر، سفینهٔ صحراست».

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾

«و حق تعالی «آیات خویش را» یعنی: نشانه‌ها و دلالت‌های خود در آفاق و انفس را که دال بر کمال قدرت و وحدانیت وی است «به شما می‌نماید پس کدام یک از آیات خدا را انکار می‌کنید؟» زیرا این نشانه‌ها و دلایل، در وضوح و روشنی خود و در عدم وجود هیچ‌گونه خفا و ابهامی در آنها، در جایگاهی قرار دارند که

هیچ صاحب بصیرت روشنی، آنها را انکار نمی‌کند؛ چنانچه از اهل انصاف باشد.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءِثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا
أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

﴿آیا در زمین سیر نکرده‌اند﴾ این گروه کافر معاند ستیزه‌جو ﴿تابینند که سرانجام کسانی که پیش از آنان بودند﴾ از اتمهایی که خدای عزوجل را نافرمانی کرده و پیامبران خویش علیهم‌السلام را تکذیب کردند؛ ﴿چگونه بوده است؟﴾ زیرا آثار برجای مانده موجود در دیار و سرزمین هایشان، بر عذابی که به آنان نازل شده و بر فرجام بدی که بدان پیوسته‌اند، دلالت می‌کند و این آثار برجای مانده، با زبان بی‌زبانی در این باره حرفهای بسیاری برای گفتن دارند ﴿آنها از حیث شمار بیشتر و پرتوان‌تر از آنان بوده‌اند﴾ یعنی: آن پیشینیان، از مشرکان مکه در شمار خود بیشتر، در اجسام و پیکرهای خود نیرومندتر و در اموال خود بیشتر و فراتر بوده‌اند ﴿و از حیث آثار در روی زمین استوارتر بودند﴾ یعنی: آنها با بناها، کارگاهها و کشتزارهایی که دلیل وجود نیرومند مدنی آنها بوده است، از این مشرکان قوی‌تر و مشهورتر بوده‌اند ﴿ولی آنچه به دست می‌آوردند، به حالشان سودی نبخشید﴾ یعنی: آن‌گاه که عذاب الهی در رسید، آن همه شکوه و ابهت ظاهری، هیچ به کارشان نیامد.

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَ

حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٣﴾

﴿و چون پیامبرانشان برایشان بیتات﴾ یعنی: حجت‌های آشکار و معجزات روشن ﴿را آوردند، به چیزی از علم که نزدشان بود خرسند شدند﴾ یعنی: به آنچه که در نزدشان از علم و دانش ادعایی و پنداری بود، اظهار مسرت و شادمانی کردند در حالی که این دستاویزهایشان در حقیقت، چیزی جز شبهه‌های باطل و ادعاهای بی اساس و پوچ نبود. به قولی مراد این است: به آنچه که نزدشان از علم احوال دنیا — نه احوال دین — است، شادمان شدند. چنان که خداوند ﷻ می فرماید: (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) آنها فقط ظاهری از زندگانی دنیا را می دانند [روم/۷]. ﴿و آنچه به آن استهزا می کردند، آنان را فروگرفت﴾ یعنی: جزای استهزایشان به آنان احاطه کرد و آنان را فروگرفت.

اشاره به این که علم دنیوی، عاملی از عوامل غرور بازدارنده از پیروی حق است، معجزه‌ای از معجزات قرآن کریم می باشد که ابعاد و اعماق آن، در عصر ما بهتر و بیشتر شناخته شده است زیرا هم اکنون غرور علمی بشر به اوج خود رسیده به طوری که دانشمندان علوم تجربی — جز اندکی از کسانی که اهل انصاف هستند — علوم دینی را سبک و بی اهمیت می انگارند.

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا

بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾

﴿پس چون عذاب ما را دیدند﴾ یعنی: چون عذاب فرودآمده ما را بر سر خود مشاهده کردند ﴿گفتند: تنها به خدا ایمان آوردیم و اینک بدانچه با او شریک می گردانیدیم﴾ از بتانی که می پرستیدیم ﴿کافریم﴾.

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ
خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

﴿ولی هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند، دیگر چنان نبود که ایمانشان برای آنها سودی داشته باشد﴾ زیرا ایمان آوردن به هنگام مشاهده عذاب، به صاحب خود سودی نمی‌رساند و فقط این ایمان اختیاری است که به انسان سود می‌رساند، نه ایمان اجباری و اضطراری لذا در هنگام مشاهده عذاب، دیگر برای تکلیف مجالی باقی نمی‌ماند، چه در این هنگام، همگان حق را باور کرده و به حقیقت ایمان می‌آورند. همچنین ایمان آوردن در آخرت برای کسانی که در دنیا ایمان نیاورده بودند ولی در هنگام برپایی قیامت ایمان می‌آورند، هیچ سودی نمی‌رساند ﴿این سنت الهی است که میان بندگان گذشته است﴾ یعنی: خدای سبحان این سنت را در میان همه امتها گذرانده و جاری کرده است که: ایمان آوردن در هنگام مشاهده عذاب به حالشان سودی ندارد ﴿و انجاست﴾ یعنی: در هنگام دیدن و معاینه عذاب خدا ﷻ است ﴿که کافران زیانکار شدند﴾ البته کافر در هر وقت و هر زمانی زیانکار است ولی هنگامی این زیانکاری برایشان مسلم می‌شود که عذاب الهی را ببینند. البته — چنان که در حدیث شریف آمده است — ثوبه بنده تا هنگامی پذیرفته می‌شود که روح به گلوگاه وی نرسیده و او در حال غرغره مرگ نباشد و چون در تلاطم جان‌کندن افتاد و ملک الموت را مشاهده کرد، در آن هنگام، دیگر توبه‌ای از وی پذیرفته نیست.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة فصلت

مکی است و دارای پنجاه و چهار آیه است.

وجه تسمیه: این سوره را به سبب این که با فرموده حق تعالی : (كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ) افتتاح شده است ، سوره « فصلت » نامیدند . خداوند ﷻ در این سوره - به مصداق معنی آن - آیات خود را به تفصیل بیان کرده و ادله و برهانهای آشکاری را بر وجود ، قدرت و وحدانیت خویش اقامه کرده است . نام دیگر این سوره ، « حم السجده » است زیرا رسول خدا ﷺ آن را از ابتدایش بر زعمای قریش خواندند و چون به موضع سجده رسیدند ، سجده کردند . این سوره ، بعد از سوره « غافر » نازل شد .

ابن کثیر در باره فضیلت این سوره از اصحاب ﷺ نقل می کند که فرمودند : قریش روزی گرد هم آمدند و به یک دیگر گفتند : « بنگرید که چه کسی از شما به سحر ، شعر و فالبینی داناتر است پس او را نزد این مردی بفرستید که جمع ما را متفرق و کار ما را پراکنده و پریشان ساخته و دین ما را مورد نکوهش قرار می دهد ؛ تا با وی سخن بگوئید سپس بنگریم که او چه پاسخی به وی می دهد ! گفتند : ما کسی جز « عتبه بن ربیعہ » را که به این امور آگاهی تامی داشته باشد ، نمی شناسیم . پس روی

به او کردند و گفتند: ای ابوالولید! این کار، کار توست. پس عتبه بنا به مشورت آنان نزد رسول خدا ﷺ رفت و به ایشان گفت: ای محمد ﷺ! تو بهتر هستی یا عبدالله پدرت؟ رسول خدا ﷺ سکوت کردند و پاسخی ندادند. باز گفت: تو بهتر هستی یا عبدالمطلب؟ باز هم رسول خدا ﷺ سکوت کردند. بار دیگر گفت: تو بهتر هستی یا عبدالمطلب؟ باز هم رسول خدا ﷺ سکوت کردند. گفت: اگر می‌پنداری که این گروهی که نام بردم، از تو بهترند پس اینان همین خدایانی را که تو به باد حمله‌شان گرفته‌ای، پرستیده‌اند و اگر می‌پنداری که تو بهتر از آنان هستی پس سخن بگو تا سخت را بشنویم زیرا سوگند به خدا که ما هرگز انسان رانده شده‌ای را شوم‌تر و نامیمون‌تر از تو بر قومت ندیده‌ایم! تو جمع ما را پراکنده و کار ما را آشفته و پریشان ساخته‌ای، دینمان را به باد حمله و سرزنش گرفته و ما را در میان اعراب رسوا ساخته‌ای؛ تا بدانجا که این خبر در میانشان شیوع یافته که: در میان قریش جادوگری است! و در میان قریش کاهنی است! به خدا سوگند که ما فریادی مانند فریاد زن باردار در حال درد زایمان را انتظار می‌کشیم که (بر اثر دعوت) برخی از ما به سوی برخی دیگر با شمشیرها حمله‌بریم تا همه پاک نابود شویم! هان ای مرد! اگر هدف از این دعوت نیازمندیت به مال و سرمایه است، برایت مالی بسیار گرد می‌آوریم تا سرمایه‌دارترین مرد قریش باشی و اگر شهوت بر تو غلبه کرده، اینک هریک از زنان قریش را که می‌خواهی انتخاب کن پس ما به توده زن زیباروی می‌دهیم. و اگر هدف سیادت و سروری است، تو را سرور و سالار خویش می‌گردانیم. و اگر هدف از این دعوت پادشاهی است، تو را بر خود پادشاه می‌گردانیم...!

چون عتبه از سخن گفتن فارغ شد - و رسول خدا ﷺ از او شنیدند - فرمودند: «آیا سخت تمام شد؟» گفت: آری! فرمودند: پس اینک از من بشنو. گفت: می‌شنوم! پس خواندند: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. حَم. تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ...) تا به این آیه رسیدند: (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ ضَاعِقَةً مِثْلَ ضَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ...).

در این هنگام عتبه که سخت تحت تأثیر این آیات قرار گرفته بود، از بیم آن که عذاب نازل شود، دست بر دهان رسول اکرم ﷺ گذاشت و ایشان را به حق پیوند رحم سوگند داد و التماس کرد که بس کنند و جلوتر نروند. آن گاه یکر است از نزد ایشان به خانه اش رفت و نزد قریش بازنگشت و خود را از آنان کنار کشید. پس ابو جهل گفت: ای گروه قریش! به خدا جز این فکر نمی کنم که عتبه به محمد گرایش یافته و غذای وی او را خوش آمده است! و این نیست جز به سبب نیازی که در وی پدید آمده است! پس بیاید که نزد وی برویم. چون نزد وی رفتند ابو جهل به وی گفت: تو را چیز دیگری از حضور در نزد ما باز نداشت جز این که به محمد گرایش یافته ای و غذای وی تو را خوش آمده است...! عتبه گفت: نه! به خدا سوگند که شما می دانید؛ من از سرمایه دارترین های قریش هستم ولی حقیقت این است که وقتی نزد وی رفتم و داستان را بر وی بازگفتم، مرا با کلامی پاسخ گفت که... به خدا سوگند... نه آن کلام شعر است، نه فال و نه سحر. او سوره ای از قرآن را تا آیه عذاب برایم خواند پس دهان وی را گرفتم و او را به حق پیوند رحم و خویشاوندی ای که با ما دارد، سوگند دادم که بس کند و دست نگه دارد زیرا شما می دانید که محمد چون چیزی گفت، دروغ نگفته است و من ترسیدم که بر شما عذاب نازل شود. اکنون نظرم این است که این مرد را به حال خودش واگذارید و از او کناره بگیرید زیرا به خدا سوگند؛ کلامی را که من از وی شنیدم، صدایی دارد و سخنش راه به جایی می برد. پس اگر اعراب بر او غلبه کنند، شما به وسیله دیگران از وی فارغ بال می شوید و اگر او بر اعراب غالب شود آن گاه ملک و عزت وی، ملک و عزت شماست و شما به وسیله وی خوشبخت ترین مردم می گردید!

گفتند: ای ابوالولید! به خدا سوگند که او تو را بازبانش سحر کرده است. او در

(۱)

پاسخ گفت: این رأی من است، شما دانید و کارتان که با او چه می‌کنید.

حدّ ۱

تَزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۲

چنین خوانده می‌شود: ﴿حاء، م﴾ که از حروف مقطعه است. ﴿این فروفرستاده‌ای از جانب خدای رحمان رحیم است﴾ یعنی: این قرآن، کتابی است فروفرستاده از جانب خدای تبارک و تعالی که بخشایشگر و مهربان است.

كِتَابٌ فَصِّلَتْ آيَاتُهُ وَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۳

﴿کتابی است که آیات آن به روشنی بیان شده﴾ مراد این است که آیات قرآن به شیوایی بیان شده، احکام حلال آن از حرام آن و طاعت آن از معصیت آن به وضوح از یک‌دیگر جدا ساخته شده و معانی آن به چنان روشنی و استواری‌ای تبیین شده است که به آسانی و سهولت قابل فهم می‌باشد ﴿قرآنی است به زبان عربی﴾ تا برایشان حجت، نعمت و پند آموزی باشد. بیان عربی بودن قرآن، منت‌گذاری بر اعراب و دیگران است زیرا عربی بودن قرآن، گویای سهولت قرائت و سادگی فهم آن می‌باشد، از آن روی که زبان عربی، زبانی فصیح و شیواست ﴿برای مردمی که می‌دانند﴾ و یقین دارند به این که قرآن از نزد الله ﷻ فرستاده شده اما کسانی که به این امر یقین ندارند، قرآن کریم برایشان نعمتی نه بلکه مایهٔ سردرگمی آنهاست.

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾

﴿مژده آور است﴾ قرآن برای اولیای خدا ﷺ ﴿و هشداردهنده﴾ است برای دشمنان وی ؛ و این دو وصف ، از اوصاف قرآن می باشد ﴿و بیشتر آنان رویگردان شدند﴾ یعنی : بیشتر کفار ، از گرفتن هشدارهایی که قرآن مشتمل بر آنهاست ، روی گردانیدند ﴿در نتیجه نمی شنوند﴾ به شنیدن تأمل و طاعت و پذیرش ، یعنی به چنان شنیدنی که از آن بهره ای ببرند ، بدان جهت که از آن روی گردانند .

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيْءَاذَانِنَا وَقْرٌ

مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْنَا عَمَلُونَ ﴿٥﴾

﴿و گفتند﴾ کافران : ﴿دلهای ما از آنچه ما را به آن می خوانی﴾ از توحید و تقوی و ایمان ﴿در پرده هایی است﴾ یعنی : در پوشش هایی است پس آنچه را که تو می گویی ، دلهای ما فهم نمی کند و سخت به آنها نمی رسد . گنان : جعبه یا خریطه تیر است . مراد این است که دلهای ما در درون پرده های ضخیمی قرار دارد ﴿و در گوشه هایمان سنگینی ای است﴾ یعنی : کری و ناشنوایی ای است ﴿و میان ما و تو حجابی است﴾ یعنی : پرده ای است که ما را از رؤیت تو باز می دارد ، یا صدای تو را از ما می پوشاند لذا آنچه را که تو می گویی ، نمی دانیم .

اینها تمثیل هایی است از سوی آنان برای دوری دلهایشان از دریافت حق ، بیزاری گوشه هایشان از شنیدن آن و ممتنع بودن ایجاد هرگونه پیوند و ارتباط میان آنان و میان رسول خدا ﷺ ﴿پس تو کار خود را بکن ، ما هم کار خود را می کنیم﴾ یعنی : تو بر دین خویش عمل کن که ما نیز بر دین خودمان عمل می کنیم . به قولی مراد این است : تو برای آخرت عمل کن و ما برای دنیايمان عمل می کنیم .

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَحِدٌ
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ در ردّ این موضع کافران ﴿جز این نیست که من بشری مانند شما هستم، با این تفاوت که به سویی من وحی می شود که: خدای شما خدای یگانه ای است﴾ یعنی: جز این نیست که من نیز بشری همانند یک تن از خود شما هستم و از جنسی مغایر با جنس شما نیستم، نه فرشته هستم، نه جنّ و نه از جنس دیگری جز جنس بشر تادلهایتان از من در پرده و پوششی باشد. از سوی دیگر، من شما را به سویی چیزی که با عقل مخالف باشد دعوت نکرده ام بلکه شما را به سویی توحید و یکتاپرستی فراخوانده ام. تنها فرقی که میان من و شما هست در این است که به من وحی فرستاده می شود نه به شما لذا من با وحی الهی پیامبر شده ام و پیروی من بر شما واجب گردیده است ﴿پس مستقیماً به سویی او بشتابید﴾ با طاعت و عبادت خالصانه و بی شائبه و از راه وی میل و انحراف نکنید ﴿و از او آمرزش بخواهید﴾ به خاطر گناہانی که از شما سر زده است ﴿و ویل بر مشرکان﴾ از فرط جهالت و استخفافشان به خدای سبحان. وَّیْلٌ: کلمه عذاب و تهدید است. یعنی: هلاکت و نابودی بر آنان باد!

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

﴿همان کسانی که زکات نمی پردازند﴾ یعنی: به وجوب زکات ایمان ندارند و آن را از فقرا بازداشته و در راه حق انفاق نمی کنند ﴿و آنان که به آخرت کافرنند﴾ و منکر آن می باشند. نسفی می گوید: «خداوند متعال ندادن زکات از سوی آنها را به انکار آخرت پیوست کرد زیرا دوست داشته ترین چیز در پیش انسان مال اوست و

سخن معروفی است که مال، به جان راه دارد پس اگر شخص مالش را در راه خدا ﷺ داد، این دلیلی است نیرومند بر صلاح و استقامت وی.»

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾

«بی‌گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، ایشان را پاداشی غیر مقطوع است» یعنی: پاداشی ناکاسته و قطع نشدنی است. یا معنای «غَيْرَ مَقْطُوعٍ» این است: به‌خاطر دادن آن پاداش، بر ایشان منت گذاشته نمی‌شود زیرا منت گذاشتن در برابر فضل و بخشش است ولی دادن پاداش در ازای عمل، یک حق است و دادن حق منتی به‌همراه ندارد. اما این کثیر می‌گوید: «بعضی از ائمه این گونه تفسیر را رد کرده‌اند زیرا خداوند ﷻ بر اهل بهشت منتی آشکار دارد، چنان که خود ایشان در بهشت می‌گویند: (قَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ) پس خدا بر ما منت نهاد و ما را از عذاب سموم نگاه داشت» [طبر / ۵۲].

﴿قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ

تَجْعَلُونَ لَهُ ءَآدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

«بگو ای پیامبر ﷺ به کفار» آیا این شماست که واقعاً به آن کسی که زمین را در دو روز آفرید کفر می‌ورزید» به‌قولی: این دو روز، عبارت از روزهای یکشنبه و دوشنبه بود. هرچند این روایت و روایات امثال آن در باره تعیین روزهای خلقت، از منابع اهل کتاب است. البته این آفرینش تدریجی، برای آموزش تأثی و مدارا به بندگان بود، وگرنه حق تعالی قادر است تا هر چیزی را که اراده کند، در یک لحظه بیافریند. به‌قولی دیگر: مراد این است که خداوند متعال زمین را در مدتی به‌مقدار

دو روز آفرید، یا آن را در دو نوبت و در دو مرحله آفرید زیرا روز حقیقی فقط بعد از وجود زمین و آسمان قابل تصوّر می باشد و قبل از آن قابل تصوّر نیست. نظر علوم جدید نیز درباره آفرینش دونوبتی زمین این است که: حق تعالی در نوبت اول، زمین را بعد از آن که کره گازی ای بود، جامد گردانید و در نوبت دوم آن را به طبقات مختلف - همراه با ذخایر آبی و معدنی آن - تقسیم کرد.

«و» با این وجود «برای او همتیانی قرار می دهید» یعنی: برای او اضدادی قرار می دهید که نزد شما در قدر و منزلت خود با وی مساوی هستند! «این» ذات موصوف به آنچه ذکر شد، همانا «پروردگار عالمیان است» پس جز او کسی شایسته ربوبیت نیست. عالمین: جمع عالم است که شامل همه ماسوی الله می باشد و به خاطر اختلاف انواعی که دارد، یا به سبب تغلب عقلا بر غیر آنان، به صیغه جمع آمده است. آری! آنچه که شما مشرکان آنها را شریک و همتای خدای عزوجل قرار می دهید، نیز از جمله عالمیانند پس چگونه برخی از مخلوقات وی را در امر پرستش، شرکای وی می گردانید؟

ظاهر این آیه دلالت بر این دارد که زمین قبل از آسمان آفریده شده است اما فرموده خداوند ﷻ در آیات (۳۰ - ۲۷) سورة «نازعات» مشعر بر آن است که آسمان قبل از زمین آفریده شده است: (أَمْ السَّمَاءُ بُنَاهَا، رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّاهَا، وَ أَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ أَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) آیا شما استوار آفریده ترید یا آسمان؛ که آن را برافراشت، سقف آن را بلند برکشید و آن را استوار کرد، شب آن را تاریک کرد و روز آن را برآورد و بعد از آن زمین را گستراند؟). ابن عباس رضی الله عنه چنین پاسخ می دهد که: «دُحُو» گستراندن «غیر از آفریدن است. یعنی خداوند ﷻ اولاً زمین و سپس آسمانها را آفرید آن گاه زمین را هموار کرد و گسترانید. ابن کثیر به تأیید این قول ابن عباس رضی الله عنه می گوید: «آفرینش زمین به نصّ آیه [بقره/ ۲۹] قبل از آفرینش آسمان بوده است.»

وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتَهَا فِي
أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾

﴿و در زمین کوههای استوار﴾ یعنی: راسخ، ثابت و ریشه دار ﴿از بالای آن﴾
یعنی: برآمده و مرتفع بر روی زمین ﴿آفرید﴾ زیرا کوهها از اجزای زمین اند. ﴿و﴾
در آن برکت نهاد ﴿یعنی: زمین را — با منافعی که برای بندگان در آن آفرید —
پربرکت و دارای خیر بسیار گردانید﴾ ﴿و در آن اقوات آن را مقدر کرد﴾ یعنی: ارزاق و
زادوبرگهای اهالی زمین و آنچه را که برای گذران معیشت آنها صلاحیت دارد —
از درختان و رستنی ها و منافع — تماماً به اندازه و با مقادیری معین و تقسیم شده،
در آن قرار داد. باز در هر سرزمین چیزهایی آفرید که در سرزمینهای دیگر وجود
ندارد، یا وجود آنها در آن سرزمین ها نادر است؛ تا بشر با تجارت و سفر از
سرزمینی به سرزمینی دیگر، زادوبرگ و وسایل زندگی خویش را با تعاون
همدیگر فراهم کنند. و آماده کردن این زادوبرگ و ارزاق زمین؛ ﴿در چهار روز﴾
بود. یعنی در دوروز دیگر به علاوه دو روز قبلی بود که مجموعاً چهار روز
می شود. پس آفرینش زمین و قراردادن ارزاق آن، جمعاً در چهار روز انجام
گرفت. نقل است که این دو روز اخیر، روزهای سه شنبه و چهارشنبه بود. ﴿برای
سؤال کنندگان بیان واضح ارائه شد﴾ یعنی: جمع کل روزهای آفرینش و آماده سازی
زمین برای زندگی، چهار روز تمام بی کم و زیاد است. گویی گفته شد: این بیان
محدد و روشن، پاسخ کسانی است که سؤال می کنند: زمین و آنچه در آن است،
در چه مدتی آفریده شده است؟

ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اأَنْتِيَا

طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَلَيْسَ لَنَا طَائِعِينَ ﴿۱۱﴾

﴿سپس به آسمان پرداخت﴾ یعنی: سپس حق تعالی به قصدی استوار، به سوی آسمان قصد کرد. «إِشْتَوَى» از این قول اعراب است: «إِشْتَوَى إِلَى مَكَانٍ كَذَا» آهنگ فلان جا را کرد» آن گاه که شخص به سوی مکانی چنان متوجه شود که بجز آن، به کاری دیگر التفاتی نکند ﴿درحالی که آسمان دخانی بود﴾ دُخان: دودی است که از شعله آتش بلند می شود. یعنی: آسمان ماده گاز تاریکی شبیه دود بود که امروزه دانشمندان آن را «سدیم» نامیده و جهان را در این مرحله از تطوّر آفرینش آن، اصطلاحاً «جهان سدیم» می گویند. پس این آیه، تجلّی بخش یکی از معجزات علمی قرآن کریم است.

﴿سپس به آسمان و زمین فرمود: خواه یا ناخواه رام شوید﴾ یعنی: فرمانم را خواه ناخواه اجابت گوید. مفسران گفته اند: به آسمان گفته شد: ای آسمان! خورشید و ماه و ستارگان را درخشان کن. و به زمین گفته شد: ای زمین! جویباران و رودباران را برشکاف و میوه ها و رستنی های را بیرون آور. ﴿آن دو گفتند: فرمان پذیر آمدیم﴾ یعنی: هر دو یمان با کمال رضا و اطاعت، در برابر فرمانت منقاد و تسلیم هستیم. چنین بود که خدای عزوجل در آنها نیروی سخن گفتن آفرید و همان گونه که خدای عزوجل خواسته بود، سخن گفتند. به قولی دیگر: مراد سخن گفتن حقیقی آنها نیست بلکه این تمثیلی برای اطاعت و انقیاد آسمان و زمین و تأثیر قدرت ذات ربوبیت در آنهاست پس این از باب مجاز می باشد لذا مراد زبان حال است، نه زبان قال.

فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا
وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ

الْعَلِيمُ ﴿۱۲﴾

﴿پس آنها را به صورت هفت آسمان ساخت﴾ یعنی: خداوند ﷻ زمین و آسمان را آفرید و آنها را محکم و استوار ساخت و از کار آنها فارغ شد ﴿در دو روز﴾ دیگر. پس آفرینش زمین و آسمانها، جمعاً در شش روز انجام یافت. مجاهد می گوید: «و هر روز از این شش روز، همانند هزار سال است از آنچه شما می شمارید». ﴿و در هر آسمانی امر آن را وحی کرد﴾ یعنی: در هر آسمان، نظامی قرار داد که امور آن آسمان بر مبنای آن نظام به سامان می آید. قتاده می گوید: «یعنی در هر آسمانی، خورشید، ماه، ستارگان، کهکشانها، افلاک، فرشتگان، دریاها، برف ها و ... همه چیز آن را آفرید. بعد از این پرداختن به کار آسمانها بود که زمین را نیز - که قبل از آسمانها آفریده بود - گسترانید و آن را درهم پیچانید [یعنی آن را به هیأت کروی قرار داد] پس زمین در آفرینش خود بر آسمانها متقدم اما در گسترانیدن و به هیأت کروی قرارداد شده، از آسمانها متأخر است. والله اعلم». ﴿و آسمان دنیا را به چراغها بیاراستیم﴾ یعنی: به ستارگانی درخشان و نورانی و روشنگر که مانند چراغ می درخشند ﴿و حفظی﴾ یعنی: چراغها را در آسمان به عنوان زینت و نگهبانی آفریدیم. مراد؛ نگهبانی آسمان دنیا به وسیله ستارگان از نفوذ شیاطینی است که استراق سمع می کنند ﴿این است تقدیر خداوند عزیز علیم﴾ یعنی: این نظام بدیع و این آفرینش شگرف و شگفت، همانا از ترتیب، تقدیر و تدبیر خداوندی است که بر آفرینش هر چیزی قادر است، ذاتی که همه چیز را می داند.

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَ

﴿پس اگر﴾ بعد از این بیان روشن ﴿روی برتافتند﴾ کفار مکه از تدبیر و تفکر در این مخلوقات و در این آیات تکوینی. یا از پیروی این آیات تنزیلی و ایمان به آن ﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ به آنان ﴿شما را از صاعقه‌ای چون صاعقه عاد و ثمود هشدار دادم﴾ مراد از صاعقه: عذابی است که مانند صاعقه دردم کشنده است، گویی صاعقه‌ای است. صاعقه در اصل: بانگ مرگبار یا قطعه‌ای از آتش مذاب است که همراه با رعدی شدید از آسمان فرود می‌آید.

در بیان واقعه گفت و گوی عتبه بن ربیعہ با رسول خدا ﷺ در مقدمه سوره، خواندیم که: رسول خدا ﷺ چون به این آیه رسیدند، عتبه دست بر دهان ایشان نهاد و التماس کرد که جلوتر نروند تا مبادا بر مشرکان عذاب نازل شود.

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ

كَفَرُونَ ﴿١٤﴾

﴿چون پیامبران از پیش رو و از پشت سر بر آنان آمدند﴾ یعنی: چون پیامبران علیهم‌السلام از هر جانب و جهتی و با به کار گرفتن هرگونه امکان و توانی نزد آنها آمدند اما جز رویگردانی چیز دیگری از آنها ندیدند. یا معنی این است: پیامبران متقدم و متأخر به سویشان آمدند، که پیامبران متأخر را آنها خود دیدند اما پیامبران پیشین نیز به آنان رسیده بود پس گویی پیامبران پیشین و پسین همگی به سویشان آمده و آنها را با این سخن مورد خطاب قرار دادند: ﴿که جز خدا را نپرستید﴾ و فقط او را به یگانگی پرستید ﴿گفتند: اگر پروردگار ما می‌خواست، قطعاً فرشتگانی فرومی‌فرستاد﴾ به سوی ما و بشری از جنس ما را به سوی ما به رسالت بر

نمی‌انگیخت (پس ما به آنچه شما بدان فرستاده شده‌اید، کافریم) یعنی: چون شما پیامبران، بشر هستید و فرشته نیستید لذا ما به شما و آنچه که با خود به همراه آورده‌اید، ایمان نمی‌آوریم. یعنی: ما کافر و منکر این امر هستیم که خداوند ﷻ شما را به سوی ما فرستاده باشد.

آری! پاسخ این امتها به هود و صالح و سایر پیامبرانی که آنها را به سوی ایمان دعوت کردند، این بود.

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾

(اما قوم عاد، به ناحق در زمین تکبر کردند) از ایمان به خدای عزوجل و تصدیق پیامبرانش و بر کسانی که در زمین اند برتری طلبیدند، بی آن که مستحق این برتری باشند (و گفتند: از ما نیرومندتر کیست؟) یعنی: چه کسی از ما پرتوان تر و نیرومندتر است؟ زیرا آنان قامت‌های بلند و تن‌های قوی و استواری داشتند به طوری که یکی از آنان صخره‌سنگی بزرگ را از کوه با دستش می‌گند و سپس آن را در هر جایی که می‌خواست، می‌گذاشت از این روی، وقتی که هود آنان را به عذاب تهدید کرد، به پیکرهای تنومند خود مغرور و فریفته شدند. البته منظورشان از این سخن این بود: ما بر دفع عذابی که بر ما فرود می‌آید، قادر و تواناییم. (آیا ندیده‌اند) یعنی: آیا به علمی یقینی که در حکم دیدن عینی است، ندانسته‌اند (که خدایی که آنان را آفریده از آنها پرتوان تر است؟) پس او تواناست بر این که از انواع عذاب خویش هر چه بخواهد، فقط با گفتن کلمه: «کن» موجود شو» بر آنان

فروود آورد ؟ لذا قدرت بندگان متناهی و محدود و قدرت خداوند ﷻ بی نهایت و غیرمحدود است . بنابراین ، مراد از این فرموده خداوند ﷻ : (او از آنان پرتوان تر است) ، بیان نسبت تفضیلی نیست ، چراکه قدرت او با قدرت بشر قابل مقایسه نمی باشد بلکه این سخن از باب این سخن ماست که می گوئیم : « اَللّٰهُ اَكْبَرُ » خدا بزرگتر است . بی آنکه نسبت تفضیلی و مقایسه ای را مدنظر داشته باشیم . ﴿ و در نتیجه آیات ما را انکار می کردند ﴾ یعنی : معجزات پیامبران ﷺ را انکار می کردند ، با آنکه می دانستند که این معجزات حق است .

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ

الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾

﴿ پس بر آنان باد صرصر فرستادیم ﴾ صَرْصَرُ: تندبادی توفنده است که صدای سخت و هولناکی دارد . به قولی : صَرْصَرُ: باد بسیار سردی است که کشتزارها و درختان را می سوزاند چنانکه آتش آنها را می سوزاند ﴿ در روزهای شوم ﴾ یعنی : این باد صرصر را در روزهای نحس و ناخجسته که عبارت از هفت شب و هشت روز نهایت نحس بود ، بر آنها فرستادیم چنانکه خدای عزوجل در ابتدای سوره : « الْحَاقَّةُ » بیان کرده است . ﴿ تا در زندگی دنیا عذاب خزی را به آنان بچشانیم ﴾ خِزْي: رسوایی و ذلت و خواری است . سبب این عذاب رسواگر ، همان استکبارشان بود ﴿ و قطعاً عذاب آخرت رسواکننده تر است ﴾ یعنی : در خوارسازی و اهانت خود شدیدتر است ﴿ و آنان یاری داده نمی شوند ﴾ و هیچ بازدارنده ای این عذاب را از آنان دفع نمی کند .

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ

صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

وَنَجِّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

﴿ و اما ثمه پس آنان را راهبری کردیم ﴾ یعنی : راه نجات را برای آنها روشن ساخته و آنان را - با فرستادن پیامبران علیهم السلام به سویشان - به راه حق دلالت کردیم و از مخلوقات خویش بر فراز راه آنها علائم روشنگر و نشانه های راهبر قرار دادیم ﴿ اما آنها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند ﴾ یعنی : کفر را بر ایمان و معصیت را بر طاعت برگزیدند ﴿ پس صاعقه عذاب خفت آور آنان را فرو گرفت ﴾ صاعقه : آتشی است که بر هر کس اصابت کند ، بی درنگ او را از پا می افکند . عذاب هُون : عذاب خوار کننده است ﴿ به کیفر آنچه مرتکب می شدند ﴾ یعنی : این کیفر کردار خودشان بود و خداوند ج بر آنان ستم نکرد ﴿ و کسانی را که ایمان آورده بودند و پرهیزگاری می کردند نجات دادیم ﴾ که ایشان عبارت بودند از صالح علیه السلام و همراهان وی از مؤمنان .

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾

﴿ و آن روز که دشمنان خدا به سوی دوزخ گرد آورده می شوند ﴾ یعنی : ای پیامبر ! روزی را به مشرکان یادآوری کن که دشمنان خدا ج همگی با خشونت به سوی دوزخ رانده می شوند . دشمنان خداوند ج همه کسانی هستند که پیامبران وی علیهم السلام را تکذیب کرده و از عبادتش سر بر تافته و تکبر ورزیده اند ﴿ پس آنان به همدیگر فرامی رسند ﴾ یعنی : از اول تا آخرشان همه باز داشته می شوند تا همه به یک دیگر پیوندند و همه یکجا گردهم آیند و پراکنده نشوند . البته خود این دلالت می کند بر این امر که : اهل دوزخ بسیارند .

حَقَّ إِذَا مَا جَاءَ وَهَآ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۴۱﴾

«تا چون بدن رسند، گوشهایشان و چشمهایشان و پوستهایشان درباره آنچه می کردند» در دنیا از معاصی «بر ضدشان گواهی می دهند» یعنی: اندامهایشان به آنچه که زبانهایشان از عمل به شرک پنهان داشته اند، نطق می کنند و گواهی می دهند. مراد از پوستها: پوست بدنهایشان است. به قولی: پوستها، کنایه از آلت های تناسلی آنان است..

وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْ ثُمَّ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ
كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۴۲﴾

«و به پوستهای بدن خود می گویند: چرا بر ضد ما گواهی دادید؟ می گویند: همان خدایی که هرچیزی را به زبان در آورده ما را نیز گویا گردانیده است» یعنی: همان کسی که همه مخلوقات ناطق خویش را گویا کرده، ما را نیز گویا نموده است. پس چنان که زبانهایشان را در دنیا گویا کرده بود همچنین ما را در آخرت به سخن در آورده است و بنابراین، به بدیها و زشتی هایی که کرده اید، گواهی داده ایم «و او نخستین بار شما را آفرید» در حالی که چیزی نبودید «و به سوی او بر گردانیده می شوید» یعنی: کسی که بر آفرینش و ایجاد ابتدایی شما توانا باشد، بی گمان بر باز آفرینی و باز گرداندن آنان به سوی خویش نیز توانا است.

در حدیث شریف به روایت مسلم و دیگران از انس بن مالک رضی الله عنه آمده است که فرمود: «نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم که خندیدند آن گاه فرمودند: آیا می دانید که

به خاطر چه چیزی می خندم؟ گفتیم: خدا ﷻ و رسولش داناترند. فرمودند: از گفت و گوی بنده با پروردگارش به خنده درافتادم؛ می گوید - یعنی بنده به پروردگارش - آیا مرا از ستم پناه نداده ای؟ پروردگار متعال می فرماید: چرا، پناهت داده ام. می گوید: پس در این صورت من علیه خود هیچ گواه دیگری جز خودم را نمی پسندم. خداوند متعال می فرماید: امروز نفست به عنوان گواه بر خودت بسته است و امروز نویسندگان گرامی [فرشتگان نویسنده اعمال] به عنوان گواهان بر تو بسته اند. سپس آن حضرت ﷺ افزودند: در این هنگام بر دهانش مهر نهاده شده و به اندامهایش گفته می شود: به سخن درآیید و گویا شوید. پس اندامها به اعمال وی گویا می شوند. فرمودند: سپس مهر از دهان وی برداشته شده و به او اجازه داده می شود که سخن بگوید. پس خطاب به اندامهای خویش می گوید: دوری باد شما را [گم و گور شوید] آخر من از جای شما دفاع می کردم».

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا
جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْفًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۴۲﴾

«و شما از این که مبدا گوشهائتان و چشمهائتان و پوستهائتان بر ضد شما گواهی دهند پرده پوشی نمی کردید» به قولی: این از خطاب خدای سبحان به دوزخیان، یا از سخن پوستهائیشان به آنان است. یعنی: شما در هنگام ارتکاب اعمال ناشایست، از بیم این که اندامهائتان علیه شما گواهی دهند، پرده پوشی نمی کردید و از این امر غافل بودید که اگر هیچ گواه دیگری از بشر در هنگام ارتکاب اعمال بد شما نیز حاضر نباشد، خود اندامهای شما بر شما گواهی می دهد! و از آنجا که انسان قادر نیست تا در هنگام ارتکاب گناه از اندامهای خویش پرده پوشی کند پس

معنای پرده پوشی و پنهانکاری در اینجا، ترک گناه از بیم حضور این گواهان اجباری است. البته این بیان الهی، بیدارباشی برای مؤمن است که او باید در همه حال، وجود مراقب و ناظری را بر خود احساس کند ﴿لیکن گمان داشتید که خدا بسیاری از آنچه را که﴾ از گناهان ﴿می‌کنید، نمی‌داند﴾ پس بنا بر همین پندار بود که به ارتکاب گناهان جرأت کردید.

بخاری و مسلم در بیان سبب نزول این آیه از ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده اند که فرمود: «من در میان پرده های کعبه خود را پنهان کرده بودم که سه نفر به من نزدیک شدند: یک تن قریشی با دو دامادش که ثقفی بودند. یا یک تن ثقفی با دو دامادش که قریشی بودند. چاقی و چربی شکمهای آنان بسیار و فهم و دریافت قلبهایشان اندک بود. آنها باهم سخنانی گفتند که من آن را نمی شنیدم. در این اثنا یکی از آنها با صدایی که برایم قابل شنیدن بود گفت: آیا می دانید که خداوند ﷻ این سخنان ما را می شنود؟ دیگری گفت: اگر ما صداهایمان را بلند کنیم، او آن را می شنود اما اگر آن را بلند نکنیم، او آن را نمی شنود! ولی دیگری گفت: او اگر چیزی از آن را بشنود، مسلماً کل آن را می شنود. ابن مسعود رضی الله عنه می گوید: این ماجرا را به رسول خدا ﷺ گفتم، همان بود که خدای عزوجل این آیه را تا: (مِنْ الْخَاسِرِينَ) نازل کرد. در حدیث شریف آمده است: «لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ يَأْتِي عَلَى إِبْنِ آدَمَ إِلَّا يُنَادِي فِيهِ: يَا بَنَ آدَمَ! أَنَا خَلَقْتُ جَدِيدَ، وَأَنَا فِيْمَا تَعْمَلُ غَدًا عَلَيْكَ شَهِيدٌ، فَأَعْمَلُ فِي خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ لَكَ يَهْ غَدًا، فَإِنِّي لَوْ قَدْ مَضَيْتُ لَمْ تَرَنِي أَبَدًا. وَيَقُولُ اللَّيْلُ مِثْلَ ذَلِكَ» هیچ روزی بر فرزند آدم نمی آید مگر این که چنین ندا می کند: ای فرزند آدم! من آفرینش جدیدی هستم و من در آنچه که عمل می کنی، فردا بر تو گواه می باشم پس در من عمل خیر انجام بده تا فردای قیامت به نفع تو گواهی بدهم زیرا آن گاه که من رفته دیگر هرگز و برای همیشه مرا نمی بینی. و شب نیز مانند این سخن را می گوید».

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنْ

الْخَسِرِينَ ﴿۲۳﴾

«و همین گمانتان که به غلط در بارهٔ پروردگارتان بردید، بود که شما را هلاک کرد»
یعنی: گمانتان به این که خداوند ﷻ بسیاری از اعمالتان را نمی‌داند، بود که شما را بر ارتکاب معصیت جرئ و جسور گردانید لذا در ارتکاب گناه شتاب کردید و همین امر شما را هلاک گردانید و به دوزخ در افکند ﴿و از زیانکاران شدید﴾ در دنیا و آخرت.

در حدیث شریف به روایت جابر بن عبد الله ﷺ آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «لَا يَكُونَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُخْسِنُ بِإِلَهِ الظَّنِّ فَإِنَّ قَوْمًا قَدْ أَزْدَاهُمْ سُوءَ ظَنِّهِمْ بِإِلَهِهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَذَلِكَ ظَنُّكُمْ الَّذِي...)» هرگز یکی از شما نمیرد، جز این که به خداوند ﷻ گمان و اندیشهٔ نیک می‌پروراند زیرا سوء ظنّ گروهی به خداوند ﷻ، آنان را هلاک گردانید پس خداوند ﷻ فرمود: و این گمانتان که به غلط در حق پروردگار خویش اندیشیدید، شما را هلاک گردانید، در نتیجه از زیانکاران شدید.»

علما گفته‌اند؛ گمان بر دو قسم است:

۱- گمان نیک: و آن این است که انسان نسبت به خدای عزّوجلّ، رحمت و فضل و احسانش را گمان داشته باشد. چنان که خداوند ﷻ در حدیث شریف قدسی می‌فرماید: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي» من در نزد گمان بندهٔ خویش در حق خود هستم.»

۲- گمان زشت و ناپسند: و آن این گمان در مورد خداوند ﷻ است که او به بعضی از افعال علم ندارد.

حسن بصری می‌گوید: «مردمی هستند که آرزوهای خام چنان سرگرم و غافلشان کرده است که چون از دنیا بیرون روند، درحالی بیرون می‌روند که هیچ ثوابی ندارند. یکی از آنها می‌گوید: من به پروردگارم گمان و اندیشهٔ نیک می‌پرورانم و

باکی ندارم که چه می‌کنم زیرا پروردگارم بخشایشگر و آمرزگار است! درحالی‌که او دروغ گفته است زیرا اگر به پروردگار خویش گمان نیک می‌داشت، یقیناً عمل نیک هم انجام می‌داد. آن‌گاه این آیه را تلاوت کرد.»

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِّنْ

الْمُعْتَبِينَ ﴿۴۴﴾

﴿پس اگر صبر کنند﴾ و بر عذاب شکیبایی ورزند، این صبر و شکیبایی هیچ به دردشان نمی‌خورد زیرا ﴿جایگاهشان در آتش است﴾ و هرگز آنها را از آن بیرون رفتی نیست ﴿و اگر بخشایش طلبند، از بخشودگان نیستند﴾ یعنی: اگر درخواست کنند که به‌سوی آنچه که در دنیا دوست دارند برگردانیده شوند، برگردانیده نمی‌شوند زیرا سزاوار این بازگشت نیستند و اگر طالب رضا و عفو الهی بشوند، نیز این عفو برایشان صادر نمی‌شود بلکه آنها ناگزیر باید دوزخ را تحمل کنند.

در حدیث شریف آمده است: «وَلَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ» یعنی: بعد از مرگ، هیچ معذرت‌خواهی و طلب بخشایشی نیست زیرا آخرت سرای جزاست و در آن عملی در کار نمی‌باشد.

﴿وَقِضْنَا لَهُمْ قُرْنَآءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ

حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَ

الْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿۴۵﴾

﴿و برای آنان همنشینانی را برگماشتیم﴾ یعنی: بر آنان همنشینانی را از شیاطین به عنوان دوستانی صمیمی و همراز مسلط کردیم تا آنان را گمراه کنند ﴿پس آن همنشینان آنچه را پیش رویشان است﴾ از امور دنیا و شهوات آن ﴿برایشان آراسته جلوه دادند﴾ و آنها را به ارتکاب معاصی و نافرمانی‌های خداوند ﷻ واداشتند ﴿و﴾ آراستند برایشان ﴿آنچه را پشت سر آنان بود﴾ یعنی: برایشان آینده شان از امور آخرت را نیز آراستند و گفتند: نه رستاخیزی در کار است و نه حسابی، نه بهشت و نه دوزخی ﴿و بر آنان قول﴾ یعنی: وعده عذاب ﴿ثابت شد﴾ و آن این فرموده خداوند ﷻ است: ﴿لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ قطعاً جهنم را از جتیان و انسانها پر می‌کنم [مرد / ۱۱۹]. ﴿در امت‌هایی﴾ یعنی: وعده عذاب در جمله امت‌های کافری ﴿که پیش از آنان — از جن و انس — گذشتند﴾ بر کفر و به مانند اعمال اینان عمل کردند، بر آنان ثابت شد ﴿هراینه آنان زیانکار بودند﴾ با تکذیب و افعال بد خویش و هیچ سودی هم نبردند.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿۱۶﴾

﴿و کافران گفتند: به این قرآن گوش ندهید﴾ یعنی: برخی از کافران به برخی دیگر گفتند: به قرآنی که پیامبر و مؤمنان می‌خوانند، گوش فراندهید ﴿و در اثنای خواندن آن سخنان بیهوده بگوئید﴾ یعنی: با گفتن سخنان بیهوده و باطل، با قرآن معارضه کنید. یا صدای خود را در اثنای خواندن آن بلند کنید تا خواننده آن مشوش گردد و نفهمد که چه می‌خواند. یا در اثنای تلاوت آن — با کف زدن و جیغ و داد کشیدن و همهمه و هیاهو — غوغا به پا کنید تا قرائت قرآن نامفهوم گردد و کسی از آن چیزی نفهمد ﴿باشد که غالب شوید﴾ بر آنان در قرائتشان لذا از خواندن قرآن

بازایستند و سکوت کنند.

فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾

﴿و قطعاً به کافران عذابی سخت می‌چشانیم﴾ این تهدید و هشدار به تمام کفار از جمله به گویندگان سخن فوق است ﴿و حتماً آنان را به حسب بدترین آنچه می‌کردند، جزا می‌دهیم﴾ یعنی: قطعاً آنها را در آخرت بر حسب جزای زشت‌ترین اعمالی که در دنیا کرده‌اند - و آن شرک است - جزا می‌دهیم. به قولی معنی این است: آنان را در برابر اعمال بدشان جزا می‌دهیم و در برابر اعمال نیکشان پاداشی به آنان نمی‌دهیم؛ اعمالی چون صَلَوةٌ رَحِمٌ و گرامی‌داشت میهمان که در دنیا انجام داده‌اند زیرا با وجود کفر، اعمال نیکشان باطل و هدر است و بر آن هیچ گونه مزد و پاداشی مترتب نیست.

ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ ۾ بِمَا
كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۲۸﴾

﴿این است سزای دشمنان الله که آتش است. برای آنان در آن، سرایی جاودانه است﴾ یعنی: دوزخ همان سرای اقامت مدام و مستمرشان است که اقامتشان در آن هرگز انقطاعی ندارد ﴿این جزا به کیفر آن است که آیات ما را انکار می‌کردند﴾ یعنی: آنها به سبب انکار این حقیقت که قرآن از نزد خدای سبحان است، به کیفری سخت، مجازات می‌شوند.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿١٩﴾

﴿و کافران گفتند﴾ آن گاه که به دوزخ وارد شوند ﴿پروردگارا! آن دو کس از جن و انس را که ما را گمراه کردند، به ما نشان ده﴾ یعنی: شیطانهای انسی و جنّی ای که کفر و معاصی را برای ما می آراستند و رؤسای گمراهی ای را که به جلوه دادن و آراستن کفر برای ما می پرداختند، به ما نشان بده ﴿تا آنها را زیر گامهایمان دراندازیم﴾ و لگدکوبشان کرده از آنان انتقام بکشیم و قدری از خشمی را که بر آنان داریم، فرو بنشانیم ﴿تا از فروتر ماندگان شوند﴾ از نظر جایگاه در دوزخ. یا معنی این است: تا از خوارشدگان رسوا گردند.

علی بن ابی طالب علیه السلام می گوید: «آن دو کس که بندگان خدا ﷺ را گمراه کردند، یکی ابلیس است و دیگری (قابیل) فرزند آدم بود که برادر خود را کشت زیرا ابلیس دعوتگر هر شری - اعم از شرک و پائین تر از آن - است و (قابیل) فرزند آدم نیز - چنان که در حدیث شریف آمده است - شریک هر خونی است که تا قیامت ریخته می شود زیرا او اولین کسی است که این روش غلط را بنیان گذاشت».

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٢٠﴾

﴿به راستی کسانی که گفتند: پروردگار ما الله است﴾ یعنی: او یگانه است و شریکی ندارد. بدین گونه به پروردگاری و یکتایی حق تعالی و به عبودیت خود برای او اقرار کردند؛ ﴿سپس استقامت ورزیدند﴾ بر یکتاپرستی و اخلاص عمل برای خدای

سبحان لذا به معبودی جز الله ﷻ التفاتی نکرده، به راست و چپ انحراف ننموده و بر امر حق تعالی پایداری ورزیدند و تا دم مرگ به طاعت وی عمل کرده و از معصیت وی اجتناب نمودند؛ که این معنی شامل پایبندی قولی و عملی به تمام احکام شرع حنیف - اعم از عقاید، عبادات، معاملات و محرّمات - می شود؛ پس اینان کسانی هستند که: ﴿فرشتگان﴾ از نزد خدای سبحان ﴿برآنان فرود می آیند﴾ همراه با مرزده ای که دلخواهشان است. مجاهد می گوید: «مراد، فرود آمدن فرشتگان بر ایشان در هنگام مرگشان است». قتاده می گوید: «مراد فرود آمدنشان در هنگامی است که ایشان از قبرهایشان برای بعث و حشر برمی خیزند». زید بن اسلم می گوید: «مراد این است که فرشتگان در هنگام مرگشان، در قبرهایشان و در هنگامی که برای حساب برانگیخته می شوند، به ایشان مرزده می دهند». ابن کثیر می گوید: «قول زید بن اسلم در این باره، قولی بس نیکو و جمع کننده همه اقوال در این مورد است».

در حدیث شریف به روایت براء ﷻ آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ لِرُوحِ الْمُؤْمِنِ: أَخْرِجْنِي أَيُّهَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ كُنْتَ تَعْمُرُنِي، أَخْرِجْنِي إِلَى رَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانِ» فرشتگان به روح مؤمن می گویند: ای روح پاکیزه که در جسم پاکیزه ای بوده ای که آن را [با طاعت حق تعالی] آباد می داشتی! بیرون آی به سوی راحتی و آسایش و گشایشی و به سوی رزق و روزی و خوشی ای و بیرون آی به سوی پروردگاری که بر تو خشمگین نیست». گفتنی است که درباره اهمیت استقامت و پایداری، احادیث و روایات بسیاری آمده است؛ از آن جمله حدیث شریف ذیل به روایت سفیان بن عبدالله ثقفی ﷺ است که فرمود: گفتم، یا رسول الله! مرا به کاری دستور دهید تا به آن چنگ زنم! فرمودند: «قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ» بگو: پروردگار من الله ﷻ است آن گاه بر آن استقامت کن». گفتم: یا رسول الله! از چه چیزی بیشتر بر من بیمناک هستید؟ رسول خدا ﷻ گوشه زبان خویش را گرفتند و فرمودند: «از این!».

ابوبکر رضی الله عنه در تفسیر استقامت کنندگان مورد نظر در این آیه، فرمود: «ایشان کسانی هستند که در عمل استقامت ورزیدند چنان که در سخن استقامت ورزیدند... و گفتند؛ پروردگار ما الله ﷻ است، سپس چیزی را به وی شریک نیاوردند». عمر رضی الله عنه در تفسیر آن فرمود: «سوگند به خدای عزوجل که آنها در راه طاعت وی استقامت ورزیدند، سپس بسان مکر و فریب روباهان، نیرنگ نکردند». عثمان رضی الله عنه در تفسیر آن فرمود: «*أَسْتَقَامُوا* یعنی گفتند: پروردگار ما الله ﷻ است، سپس عمل خود را برای خدا ﷻ خالص گردانیدند». علی رضی الله عنه در تفسیر آن فرمود: «آنها کسانی اند که گفتند: پروردگار ما الله ﷻ است، سپس فرائض را به جا آوردند».

نظریات تابعین در معنای استقامت نیز به همان معانی ای است که ذکر شد. آری! فرشتگان بر این پایداران مؤمن با استقامت، فرود می آیند همراه با این مژده: «هان! بیم مدارید» از امور و رخدادهای آخرت که بر آنها پیش افکنده می شوید «و اندوهگین نباشید» بر آنچه که از امور دنیا از دست داده اید زیرا اینک خدای منان شما را از هرگونه غم و اندوهی آسوده خاطر گردانیده است «و مژده باد شما را به بهشتی که وعده داده می شدید» به آن در دنیا؛ زیرا شما قطعاً به بهشت می رسید و در آن مستقر شده و در نعمتهای آن جاودانه به سر می برید.

ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیه می گوید: «این آیه کریمه در شأن ابوبکر صدیق رضی الله عنه نازل شد زیرا مشرکان گفتند: پروردگار ما الله ﷻ است و فرشتگان دخترانش و این بتان نیز شفیعان ما نزد وی هستند. لذا آنها بر این گفته خود که: «پروردگار ما الله است» استقامت نورزیده و انحراف پیشه کردند در حالی که ابوبکر رضی الله عنه گفت: «پروردگار ما الله یگانه است، برای او شریکی نیست و محمد ﷺ بنده و پیامبر وی است. پس او بر این سخن خویش استقامت ورزید». در حدیث شریف به روایت انس بن مالک رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ این آیه کریمه را تلاوت کرده سپس فرمودند: «مردم این سخن [یعنی رَبَّنَا اللَّهُ] را گفتند، آن گاه

بیشترشان کافر شدند لذا هر کس بر آن بمیرد [در حالی که به مفاد آن پایبند باشد] بی گمان او از کسانی است که استقامت ورزیده است.»

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣٦﴾

فرشتگان در هنگام احتضار مؤمنان به ایشان می گویند: «ما در زندگی دنیا و در آخرت اولیای شما هستیم» یعنی: ما در امور دنیا و آخرت، عهده دار نگهداری و یاریگری شما هستیم لذا شما به هر مرام نیکی نایل شده و از هر بیمی نجات می یابید. به قولی معنی این است: ما در دنیا نگهداران اعمال شما و در آخرت دوستان شما هستیم که در آن برای شما شفاعت کرده و از شما با اکرام و اعزاز پذیرایی می کنیم و همین طور شما را از وحشت قبور، از هول و هراس نفخه صور و از صحنه های هولناک رستاخیز و نشور، در امنیت و انس و فارغ بالی تمام قرار داده، شما را از «صراط» به سلامت گذرانده و به بهشت های پرناز و نعمت می رسانیم «و هر چه دلهایتان خواهش داشته باشد، در آنجا برای شما فراهم است» از انواع لذتها و نعمتها «و در آنجا آنچه درخواست کنید» از خواهشها و آرزوها «شماراست» بی هیچ دغدغه و دلهره ای.

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٧﴾

«میهمانی ای از جانب الله آمرزگار مهربان است» نُزُل: آنچه که برای بهشتیان در حال فرود آمدنشان به بهشت از روزی و میهمانی آماده ساخته می شود. اینها همه، از سخنان فرشتگان به استقامت ورزان مؤمن است.

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٢﴾

«و کیست نیکوتر به اعتبار سخن» یعنی: کسی نیکو سخن تر و خوشگفتار تر نیست «از آن کس که مردم را به سوی الله» یعنی: به سوی توحید و طاعت وی «دعوت کرد» پس دعوت به سوی الله ﷻ، بهترین سخنی است که یک انسان به انسان دیگری می گوید «و» کیست نیکوتر به اعتبار سخن از آن کس که «عمل صالح کرد و گفت: من از مسلمانانم» و تسلیم و منقاد پروردگارم می باشم. پس هر کس که میان دعوت بندگان به سوی شریعت خدای سبحان و عمل شایسته - که انجام فرایض خداوند ﷻ به همراه اجتناب از محرمات وی است - جمع کرد و در دین خویش از مسلمین بود نه از غیر ایشان، قطعاً هیچ کس از او نیکو سخن تر، نیکو روش تر و بیش ثواب تر در عملش نیست.

در بیان سبب نزول آمده است که: این آیه کریمه در شأن مؤذنان نازل شده است. در حدیث شریف به روایت عمر رضی الله عنه نیز آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «خدایا! بر مؤذنان بیامرز» و این دعا را سه بار تکرار کردند. به قولی دیگر: این آیه کریمه در باره خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد؛ چنان که نقل شده است که: «هر وقت حسن بصری این آیه کریمه را می خواند، می گفت: او رسول خدا ﷺ است، او حبیب خدا ﷻ است، او ولی خدا ﷻ است، او برگزیده خدا ﷻ است، او بهترین خلق خدا ﷻ است، به خدا ﷻ سوگند که او دوست داشته ترین اهل زمین در نزد حق تعالی است که به دعوتش لبیک گفت و مردم را نیز به سوی آنچه که خودش اجابت کرده بود، دعوت کرد». اما حق این است که این آیه کریمه، عام است و هر دعوتگری به سوی خداوند ﷻ را شامل می شود.

از این آیه کریمه دانسته می شود که دعوتگران راه الله ﷺ ناگزیر باید عمل صالح — یعنی ادای فرایض، بسیار انجام دادن نوافل و مستحبات، اجتناب از محرمات، اعلام اعتقاد صریح خود در همه امور عقیدتی و اخلاص عمل برای خداوند ﷻ را — با هم جمع کنند.

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اَدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا
الَّذِیْ بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَاَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ ﴿۲۴﴾

﴿و نیکی و بدی برابر نیست﴾ یعنی: نیکی ای که خداوند ﷻ به آن راضی است و بر آن پاداش می دهد، با بدی ای که خدای عزوجل آن را ناپسند داشته و بر آن مجازات می کند، یکسان نیست. به قولی: مراد از «حسنه» در اینجا، مدارا و گذشت و مراد از «سیئه» خشونت و درشتی است. ﴿به شیوه ای که نیکوتر است دفع کن﴾ یعنی: بدی بدکار را به نیکوترین شیوه ای که دفع آن ممکن است، دفع کن؛ مانند گفتن سخنی خوش و نیکو در برابر سخن بد، تقدیم نیکی در برابر بدی، گذشت در برابر گناه، صبر و شکیبایی در برابر خشم و خشونت و چشم پوشیدن از لغزشهای دیگران و تحمل ناخوشی ها و دوست نداشتنی های آنان ... که اگر این شیوه را در اخلاق و تعامل با دیگران در پیش گیری: ﴿بناگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است، گویی دوستی مهربان است﴾ یعنی: اگر بدی را با این شیوه نیکو دفع کنی، دشمن کینه توز برایت مانند دوستی دلسوز می شود

مقاتل در بیان سبب نزول این آیه کریمه می گوید: «این آیه کریمه درباره ابو سفیان بن حرب نازل شد که دشمن رسول اکرم ﷺ بود ولی با خویشاوندی ای که میان او و ایشان صورت گرفت، دوست ایشان گردید و سپس مسلمان شد و در اسلام یار و یاور ایشان گردید و به وسیله خویشاوندی نیز با ایشان پیوند مهربانی و

صمیمیت برقرار کرد».

این آیه کریمه ادب آموز دعوتگران راه خدا ﷺ است که باید در دعوتشان به سوی وی، به این اخلاق متعالی آراسته باشند و نیز این آیه کریمه ناظر بر همه مردم است که باید این روش پسندیده اخلاقی را سرلوحه تعامل اجتماعی خویش قرار دهند.

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ

عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

«و این را در نمی یابند» یعنی: بر خصلت دفع بدی با نیکی قدرت نمی یابند و این سفارش را نمی پذیرند و به آن عمل نمی کنند؛ «جز کسانی که صبر کردند» بر فرو خوردن خشم و تحمل ناخوشی «و آن را جز صاحب بهره بزرگ» در ثواب و خیر و کسب سعادت دنیا و آخرت؛ «فرانمی گیرد» زیرا این خصلت، بخشایشی عظیم از سوی خدای منان است پس هر ناکس قابلیت این بخشایش و موهبت بزرگ را ندارد. ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر این آیه کریمه می گوید: «خداوند متعال مؤمنان را به شکیبایی و صبر در هنگام خشم، به بردباری در هنگام روبروشدن با جهل و به گذشت در هنگام روبروشدن با بدی دستور داد پس اگر چنین کنند، او آنان را از آسیب شیطان حفظ می کند و دشمنشان در برابرشان به گونه ای فروتن می گردد که گویی دوستی مهربان است».

وَأِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

بعد از آن که خداوند متعال راه دفع دشمن انسی و نحوه تعامل با وی را بیان کرد، اینک راه درمان وسوسه ها و کششهای شیطانی را بیان داشته و می فرماید: ﴿و اگر وسوسه ای از سوی شیطان تو را به وسواس افگند﴾ نَزْغُ: شبهه برانگیختن، به هیجان آوردن و دمدمه افگندن است. خداوند ﷻ وسوسه افگنی را به «نَزْغ» تشبیه کرد زیرا وسوسه، آدمی را بر شرّ و بدی برمی انگیزد. یعنی: اگر شیطان تو را از دفع بدی به شیوه ای که نیکوتر است، برگردانید و این امر را برای آراست که بدی را با بدی ای همانند آن یا خشن تر از آن پاسخ گویی: ﴿پس به الله پناه ببر﴾ از شرّ شیطان و از او پیروی نکن ﴿چرا که خداوند شنوای داناست﴾ پناه بردن و التجای تو را به سوی خود می شنود و وسوسه های شیطان و امید بستن صادقانه انسان به بارگاه خود را می داند پس انسان مؤمن باید از حق تعالی طلب گشایش کرده و از شرّ شیطان به او پناه ببرد. در حدیث شریف به روایت ابوسعید خدری ﷺ آمده است که رسول خدا ﷺ چون به سوی نماز برمی خاستند، می فرمودند: «أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَ نَفْخِهِ وَ نَفْثِهِ» پناه می برم به خدای شنوا و دانا از شرّ شیطان رانده شده، از وسوسه و دمیدن و افسون وی.

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٧﴾

﴿و از آیات او شب و روز و خورشید و ماه است﴾ آیات: جمع آیه، به معنای حجت و برهان دالّ بر وحدانیت خداوند ﷻ و قدرت وی است. یعنی: شب و روز و خورشید و ماه، از نشانه های گونی خداوند ﷻ بر قدرت و عظمت و حکمت وی

می باشد ﴿برای خورشید و ماه سجده نکنید﴾ زیرا این دو، آفریدگانی از مخلوقات وی هستند پس درست نیست که شریک ربوبیت خداوند ﷻ قرار داده شوند ﴿و برای خداوندی سجده کنید که آنها را﴾ یعنی: چهار پدیده یاد شده را ﴿آفریده است، اگر تنها او را می پرستید﴾ یعنی: اگر شما مدّعی عبادت خالصانه برای حق تعالی هستید، راه عبادت وی این است، نه این که به وی شریک آورید. نقل است: مردمی بودند که همچون «صائبین» برای خورشید و ماه سجده می کردند و می پنداشتند که از سجده کردن برای خورشید و ماه، سجده برای خداوند ﷻ را در نظر دارند. پس از این کار نهی شدند.

این آیه، در نزد جمهور علما، محلّ سجده تلاوت است از آن روی که امر به سجده، بدان پیوست ساخته شده است. ولی در نزد امام ابوحنیفه ﷺ، موضع سجده آخر آیه دیگر، یعنی: (وَهُمْ لَا يَسْمُؤْنَ) می باشد زیرا معنی با آن تمام می شود.

فَإِنْ أَنتَ كَبُرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَهُمْ لَا يَسْمُؤْنَ ﴿۳۸﴾

﴿پس اگر تکبر ورزیدند چه باک، کسانی که در پیشگاه پروردگار تواند، شبانه روز او را به پاکی یاد می کنند و خسته نمی شوند﴾ یعنی: اگر این گروه از امثال امر پروردگار تکبر ورزیدند، هیچ باکی نیست چرا که فرشتگان از عبادت باری تعالی تکبر نمی ورزند بلکه دائماً و در طول شب و روز برای وی تسبیح می گویند و از تسبیح گفتن سست و ملول و دلتنگ نمی شوند.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ

أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿۳۱﴾

﴿واز﴾ دیگر ﴿آیات﴾ و نشانه‌های قدرت و وحدانیت ﴿او این است که تو زمین را خاشع و پژمرده می‌بینی﴾ اصل خشوع، عبارت از خواری و خاکساری است که این تعبیر برای زمین خشک و بی‌رونق، استعاره گرفته شده است لذا چون زمین خشک شود و بر آن باران نبارد، گفته می‌شود که: زمین خاشع شد. ﴿پس چون بر آن آب فروفرستیم، به جنبش آید﴾ یعنی: زمین به سبب رستنی‌ها به حرکت در می‌آید و سبزه‌ها بر آن می‌جنبند ﴿و برودمد﴾ یعنی: زمین قبل از آن‌که گیاه از آن بروید، پر حجم می‌شود و بالا می‌آید. به قولی: رشد و بالا آمدن زمین به سبب این است که رویش گیاهان و رستنی‌ها بر حجم آن می‌افزایند. گفتنی است که مراد از دو کلمه: «أَهْتَرَّتْ» و «رَبَّتْ» ارائه تصویری زنده و متحرک از زمین سبز شده است. ﴿بی‌گمان همان کسی که آن را زندگی بخشید، زندگی بخش مردگان است﴾ با برانگیختن مجدد و حشر و نشر آنان ﴿در حقیقت او بر هر چیزی تواناست﴾ هر چه که باشد؛ اعم از زنده گردانیدن، میرانیدن و غیره.

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ يَّاتِيءَ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۲﴾

﴿بی‌گمان کسانی که در آیات ما کژروی می‌کنند﴾ یعنی: کسانی که از جادۀ حق و

استقامت میل می کنند و کلام خدای عزوجل را تحریف نموده و آن را در غیر جایگاه آن می نهند و لازم عقلی آن را بر آن مترتب نمی کنند ﴿بر ما پوشیده و پنهان نیستند﴾ بلکه ما به حال آنان داناییم لذا آنان را در برابر آنچه که می کنند، جزا می دهیم. و این تهدیدی است بسیار سخت ﴿ایا کسی که در آتش افکنده می شود، بهتر است یا کسی که روز قیامت آسوده خاطر می آید؟﴾ مراد این است که کزروان و کژاندیشان در آیات الهی، به آتش دوزخ افکنده می شوند در حالی که مؤمنان به آیات الهی، در روز قیامت ایمن و آسوده خاطر می آیند پس شما خود داوری کنید که کدام یک از دو گروه بهترند؟ ﴿هر چه می خواهید، بکنید﴾ از خیر یا شر ﴿همانا او به آنچه می کنید، بیناست﴾ پس شما را در برابر آنچه می کنید، جزای مناسب می دهد. زجاج می گوید: «لفظ (اعْمَلُوا) هر چه می خواهید، بکنید) لفظ امر و مفید تهدیدی سخت می باشد».

شیرین فتح در بیان سبب نزول می گوید: «این آیه کریمه درباره ابوجهل و عمار بن یاسر رضی الله عنهما و تفاوت حال آن دو نازل شد». البته مفاد آیه عام است.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾

﴿بی گمان کسانی که به ذکر﴾ یعنی: به قرآن ﴿چون بر آنان نازل شد کافر شدند﴾ یقیناً در برابر کفر خویش مجازات می شوند ﴿و به تحقیق که آن کتابی عزیز است﴾ یعنی: قرآنی که در آن کژروی و کژاندیشی می کنند، کتابی است گرامی و ارجمند و برتر از آن است که مورد معارضه قرار گیرد، یا طاعنان در آن طعن زنند، این کتاب برتر و والاتر از آن است که به آن عیبی نسبت داده شود، گویی در استوار و رفیعی است که دست طاعنان و غداران تحریفگر و عیب جو از آن کوتاه می باشد.

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ

حَكِيمٌ حَمِيدٌ ﴿٤٢﴾

﴿باطل از پیش روی آن و از پشت سر آن در آن راه نمی یابد﴾ یعنی: قرآن کریم از این امر که چیزی از آن کاسته یا در آن افزوده شود، محفوظ و مصون است. از جانبی دیگر، این کتاب مبین، از سوی کتب آسمانی قبل از خود، تکذیب نمی شود و بعد از آن نیز کتابی نمی آید تا آن را ابطال کند؛ پس گذشته و آینده همه مؤید آن است ﴿فروفرستاده ای از سوی الله با حکمت ستوده است﴾ یعنی: چگونه باطل را بر آن راهی خواهد بود در حالی که خدای ذوالجلال فرودآورنده آن، از کمال حکمت و برترین و والاترین اوصاف برخوردار است به طوری که از حکمت و فرزاندگی خویش، امور را در نصاب و جایگاه درست آنها قرار می دهد، همچنان او ستوده است؛ به طوری که تمام خلقش او را در برابر نعمتهای بسیاری که بر آنان فیضان نموده است، می ستایند.

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ

وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٌ ﴿٤٣﴾

﴿به تو﴾ ای محمد ﷺ ﴿جز آنچه که به پیامبران پیش از تو گفته شده بود، گفته نمی شود﴾ یعنی: به تو از سوی این گروه کفار - از انتساب به جادوگری و دروغ و دیوانگی - جز مانند آنچه که به پیامبران پیش از تو گفته شد، گفته نمی شود زیرا اقوام ایشان نیز به ایشان همانند این چیزهایی را می گفتند که هم اکنون این گروه به تو می گویند پس همچنان که ایشان بر آزار اقوام خویش شکیبا بودند، تو نیز شکیبا باش ﴿بی گمان پروردگار هم صاحب آمرزش و هم صاحب عقوبتی دردناک است﴾ پس انتخاب راه با آنان است که آیا راه آمرزش را می پویند، یا همچنان به راه عقوبت

رهنوردند.

در حدیث شریف به روایت سعید بن مسیب رضی الله عنه آمده است که فرمود: چون این آیه کریمه نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «لَوْلَا عَفْوُ اللَّهِ وَتَجَاوُزُهُ مَا هُنَا أَحَدٌ أَلْعِشَ، وَلَوْلَا وَعِيدُهُ وَعِقَابُهُ، لَاتَّكَلَّ كُلُّ أَحَدٍ». اگر عفو و درگذشت خداوند صلی الله علیه و آله نمی بود، زندگی بر هیچ کس گوارا نبود و اگر هشدارها و عذاب وی نمی بود، بی گمان هر کسی به [عفو و مغفرت] وی تکیه می کرد». یعنی بی هیچ ملاحظه ای به ارتکاب معاصی می پرداخت.

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجْمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ؕ أَءَنْجَمِي
وَعَرَبِيّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرْءَانٌ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يَنَادُونَ مِن مَّكَانٍ

بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

«و اگر آن را قرآنی اعجمی می گردانیدیم» یعنی: اگر قرآن را به غیر زبان عرب نازل می کردیم «قطعاً» کافران عرب «می گفتند: چرا آیات آن شیوا بیان نشده است» یعنی: چرا آیات آن به زبان ما بیان نشده است؟ زیرا ما عرب هستیم و زبان عجم را نمی فهمیم «آیا کتابی است عجمی و مخاطب آن عرب زبان؟» یعنی می گفتند: آیا سخن، سخنی عجمی است در حالی که پیامبر، پیامبری عربی می باشد؟ این امر چگونه صحیح و با ایجابات حال و اوضاع متناسب می باشد؟ به قولی: مراد از (لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ) این است: چرا میان آیات آن فاصله قرار داده نشده تا بعضی از آن به منظور فهماندن عجم، به زبان عجمی و بعضی از آن برای

فهماندن عرب، به زبان عربی نازل گردد؟ پاسخ این است: اگر حق تعالی چنین می کرد، قطعاً آنها می گفتند: این کلامی به هم آمیخته و در هم آشفته است ﴿بگو: قرآن برای مؤمنان هدایت و شفایی است﴾ که ایشان به وسیله آن، به حق راه می یابند و از هر شک و شبهه ای شفا حاصل می کنند ﴿و کسانی که ایمان ندارند، در گوشه هایشان سنگینی ای است﴾ در مورد شنیدن قرآن و فهمیدن معانی آن، بدین جهت است که یک دیگر را در هنگام قرائت قرآن، به بیهوده کاری و غوغا آفرینی سفارش می کنند ﴿و قرآن بر آنان کوری ای است﴾ یعنی: قرآن دیدگان شان را خیره می کند پس نمی توانند حق را ببینند بنابراین، آنها از دیدن قرآن کور و از شنیدن آن کردند ﴿اینان﴾ به مثل چنانند که ﴿گویی از جایی دور ندا می شوند﴾ یعنی: حال آنان همانند حال کسی است که او را از مسافتی دور ندا می دهند به طوری که صدای ندا کننده خود را می شنود اما سخنی را که برایش گفته می شود، نمی فهمد. البته این تمثیلی برای حال آنان است که در هر زمان مصادیقی دارد چنان که در عصر حاضر نیز دعوتگران راه خدا ﷺ با مردمی روبرو می شوند که از فهم معانی قرآن، به دورند، گویی از جایی دور به سوی باور به قرآن فراخوانده می شوند.

ابن جریر از سعید بن جبیر رضی الله عنه در بیان سبب نزول این آیه کریمه روایت کرده است که فرمود: قریش گفتند که چرا این قرآن به طور مختلط به زبانهای عجمی و عربی نازل نگردیده است؟ پس خداوند ﷻ این آیه کریمه را در پاسخشان نازل فرمود.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ

سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّا مَرِبَ

باری! نزول قرآن بر محمد صلی الله علیه و آله پدیده نوی نیست بلکه فرود آوردن کتابها بر پیامبران صلی الله علیه و آله، سنت دیرپای الهی بوده است: ﴿و به راستی به موسی کتاب﴾ تورات

را ﴿دادیم پس در آن اختلاف واقع شد﴾ زیرا بعضی از مردم گفتند: تورات حق است و بعضی هم گفتند: تورات باطل است. یعنی: ای محمد ﷺ! این عادتی قدیمی و ریشه دار در میان امت های پیامبران ﷺ است که در کتب نازل شده به سوی خویش، اختلاف می کنند چنان که قوم تو نیز در کتاب خویش اختلاف کرده و نسبت به آن در دو سوی حق و باطل قرار گرفتند ﴿و اگر از جانب پروردگارت کلمه ای که سابق صادر شده، نبود﴾ یعنی: اگر حکم پیشین پروردگارت در به تأخیر انداختن عذاب از تکذیب کنندگان امت تا روز حساب، در ازل صادر نشده بود؛ ﴿قطعاً میان نشان فیصله صادر می شد﴾ با فرستادن عذاب عاجل دنیوی بر آنان ﴿و در حقیقت آنها در باره آن به شکی سخت دچارند﴾ یعنی: تکذیب کنندگان، در حقانیت تورات و قرآن سخت شک دارند.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ

لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

﴿هر کس کاری شایسته پیشه کند، به سود خود اوست و هر کس کاری بد در پیش گیرد، به زیان خود اوست و پروردگارت در حق بندگان ستمکار نیست﴾ پس هیچ کس را جز در برابر گناهش عذاب نمی کند و احدی را جز بعد از برپاداشتن حجت و فرستادن پیامبران ﷺ مؤاخذه نمی نماید.

﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ

قَالُوا أَأُذْنَكُ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾

﴿علم هنگام قیامت فقط منحصر به اوست﴾ یعنی: آگاهی از وقت قیامت، فقط مخصوص باری تعالی بوده و دیگران را بدان علمی نیست چنان که وقتی جبرئیل علیه السلام از سیدالبشر صلی الله علیه و آله درباره قیامت پرسید، ایشان در پاسخ وی فرمودند: «شخصی که درباره آن از وی سؤال شده است، دانایتر از سؤال کننده نیست». لذا هر کس از وقت قیامت مورد پرسش قرار می گیرد، باید در پاسخ بگوید: خدا صلی الله علیه و آله خود به آن دانایتر است. ﴿و انواع میوه ها از غلافهایشان بیرون نمی آیند﴾ اکتام: پوشش هایی است که میوه ها در درون آنها رشد می کنند تا به وسیله آنها از آفات نگهبانی شوند و وقتی که به شکوفایی و پختگی می رسند، یا از درون غلاف خود بیرون می آیند و یا همچنان در غلاف خود باقی می مانند ﴿و هیچ مادینه ای در شکم بار بر نمی گیرد و بار شکم خود را نمی گذارد مگر آن که او به آن علم دارد﴾ یعنی: هیچ چیز - اعم از بیرون آمدن میوه ای، یا باردار شدن و بار نهادن حامله ای - تحقق نمی یابد، جز این که علم خدای عزوجل به این همه امور، محیط است پس چنان که علم این امور به حق تعالی برمی گردد، علم قیامت نیز به او برمی گردد ﴿و روزی که آنان را ندا می دهد﴾ یعنی: روز قیامت خدای سبحان مشرکان را ندا می دهد ﴿که: شریکان من کجایند؟﴾ یعنی: کسانی که شما آنها را شریکان من می پنداشتید - اعم از بتان و غیر آنها - اینک آنها را بخوانید تا برای شما شفاعت کنند، یا عذاب را از شما دفع نمایند ﴿می گویند: ما با بانگ رسا به تو می گوئیم که هیچ گواهی از میان ما نیست﴾ یعنی: به تو اعلام می کنیم که هیچ یک از ما به این که برای تو شریکی وجود دارد، گواهی نمی دهیم و امروز ما همه یکتاپرست هستیم.

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنَ

مَحِصٌ ﴿٤٨﴾

﴿و آنچه پیش از این می پرستیدند، از نظر آنان گم شد﴾ یعنی : آنچه که مشرکان در دنیا از بتان و مانند آنها می پرستیدند ، در آخرت نابود و ناپدید شده و هیچ به کارشان نمی آید ﴿و دانستند که آنان را هیچ گریزگاهی نیست﴾ یعنی : یقین کردند و دریافتند که هیچ گریزگاه و راه نجاتی از عذاب الهی ندارند .

لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُوسُ

قُتُوٓطٌ ﴿٤٩﴾

﴿انسان هرگز از دعای خیر خسته نمی شود﴾ یعنی : انسان از درخواست و جلب خیر از بارگاه حق تعالی برای خویش، ملول و خسته نمی شود . گفتنی است که خیر در اینجا به معنی : مال، سلامتی، سلطه، مقام و رفعت است ﴿ولی اگر شری به او برسد، نومید و دلسرد است﴾ یعنی : اگر بلا و سختی و فقر و بیماری ای به او برسد ، از یاری و مهربانی خداوند ﷻ بسیار نومید و از رحمت وی بسیار دلسرد و بدان بی طمع است تا بدانجا که می پندارد ، این ناخوشی ای که به وی رسیده است ، دیگر هرگز از وی برطرف نمی شود .

وَلَيْنِ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَ

مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ

فَلَنَنْبِتَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾

﴿ و اگر از جانب خود رحمتی — پس از رنجی که به او رسیده است — به او بچشانیم ﴾ یعنی: اگر به انسان پس از سختی و بیماری و فقر، خیر و عافیت و توانگری ای ارزانی داریم ﴿ قطعاً خواهد گفت: این حق من است ﴾ یعنی: این چیزی است که من در نزد خداوند ﷻ شایستگی و استحقاق آن را داشته‌ام از آن روی که او از عمل من راضی است. پس می‌پندارد که این نعمتی که در آن قرار گرفته، براساس استحقاق و شایستگی خودش بوده است ولی غافل از آن است که خداوند ﷻ بندگان را به خیر و شر و نعمت و نکبت — هر دو — می‌آزماید تا در عرصه واقعیت، بنده شکرگزار از بنده منکر و بنده صابر از بنده بی‌قرار و ناشکیبا متمایز گردد. همچنین این انسان از خود راضی می‌گوید: ﴿ و نمی‌پندارم که قیامت برپا شود ﴾ آن گونه که پیامبران از آن به ما خبر می‌دهند. باید دانست که شک در امر وقوع رستاخیز و قیامت، جز از کافران یا کسانی که در دینشان متزلزل‌اند و به اسلام تظاهر نموده و کفر را پنهان می‌دارند، متصور نمی‌باشد. ﴿ و ﴾ همچنین، آن انسان ناسپاس شکاک می‌گوید: ﴿ اگر هم به‌سوی پروردگارم بازگردانیده شوم ﴾ بر فرض راست بودن آنچه که انبیا از برپایی قیامت و روی دادن رستاخیز و حشر و نشر به ما خبر داده‌اند ﴿ قطعاً نزد او برایم خوبی خواهد بود ﴾ یعنی: نزد باری تعالی در بهشت به کرامت و اعزاز نایل خواهم شد! و بدین گونه می‌پندارد که براساس فضلی که در وجود خود وی هست، مستحق خیر دنیا و آخرت می‌باشد ﴿ بدون شک کافران را به آنچه می‌کردند آگاه می‌سازیم ﴾ در روز قیامت ﴿ و مسلماً از عذابی سهمگین به آنان می‌چشانیم ﴾ که برعکس آنچه می‌پندارند، دام‌گیرشان شده و هرگز از آنان قطع نمی‌شود.

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَّ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ

الشَّرُّ فَذُوْ دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

سپس خدای عزوجل نوع دیگری از طغیان انسان را یاد آور می شود: ﴿و چون به انسان نعمتی ارزانی داریم﴾ در این حال، طبیعت او - از حیث این که انسان است، به اعتبار غالب افراد آن - این است که: ﴿روی می گرداند﴾ از شکر و سپاس الهی ﴿و دامن کشان می گذرد﴾ یعنی: خود را از انقیاد برای حق برتر می بیند و تکبر و گردنکشی پیشه می کند ﴿و چون شری می گردد﴾ یعنی: بلا، سختی، فقر و بیماری ای ﴿به او برسد، صاحب دعایی بسیار است﴾ پس به صورت پی گیر، دست به دعا برداشته و زاری و التماس می کند و دعا و التجا را رها کردنی نیست. پس سخن «عریض»، سخنی است که لفظ آن بسیار و معنای آن اندک باشد. و در مقابل آن، سخن «وجیز»، سختی اندک اما پر معنی است.

آری! چون به انسان بدی و شری برسد، به سوی خدای عزوجل تضرع و زاری و فریاد و استغاثه می کند تا آنچه را که بر وی فرود آمده است، از وی دور سازد و او در این زاری و التجا و استغاثه، پی گیرانه پای می فشارد. بدین گونه است که او خدای عزوجل را در حال رنج و سختی یاد کرده اما در حال آسودگی و راحت، فراموشش می کند، در هنگام نزول نکبت و نعمت به بارگاهش زاری و التماس کرده اما در هنگام تحقق نعمت او را ترک می نماید. آری! شیوه کار کافران و مسلمانانی که ثبات قدم ندارند، این چنین است.

در بیان سبب نزول آمده است: این آیات درباره کفاری مانند ولید بن مغیره و عتبّه بن ربیعّه نازل شد.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ

مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

ای محمد ﷺ! به این مشرکان تکذیب کننده قرآن؛ همانان که گفتند: (دلای

ما از آنچه ما را به سوی آن فرامی‌خوانی در پوششی است ... (آیه ۵) ﴿بگو: آیا دیدید﴾ یعنی: به من خبر دهید ﴿که اگر﴾ این قرآن ﴿از سوی خدا باشد، سپس شما به آن کافر شده باشید﴾ یعنی: سپس شما آن را دروغ انگاشته و نپذیرفته باشید و به آنچه در آن است، عمل نکرده باشید؛ ﴿دیگر چه کسی از آن کس که چنین ناسازگاری بزرگی دارد، گمراه‌تر است؟﴾ یعنی: در آن صورت، هیچ‌کس — به سبب شدت عداوت و ستیز شما با حق — از شما گمراه‌تر نیست. امام فخر رازی می‌گوید: «بالضرورة معلوم است که علم مدعیان باطل بودن قرآن، علمی بدیهی نیست بنابراین، اصرارشان بر نپذیرفتن قرآن از بزرگترین موجبات عقاب است لذا ایجاب عقل و علم این است که آنها راه بی‌بنیاد انکار را رها کرده و به شیوه تأمل و استدلال بازگردند.»

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ
الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

﴿زودا که آیات خود را به آنان بنمایانیم﴾ یعنی: به زودی در پرتو فروغ دانش، روشن می‌سازیم که قرآن کلام ما است و نشانه‌ها و دلالت‌های صدق و راستی قرآن را به آنان می‌نمایانیم ﴿در آفاق﴾ یعنی: در بیرون وجود خودشان در پهنای آسمانها و زمین؛ از خورشید گرفته تا ماه و ستارگان و شب و روز و باد و باران و رعد و برق و صاعقه و نبات و اشجار و کوه و دریا و غیراینها ﴿و در نفس‌های آنان﴾ یعنی: به زودی آیات خود را در صنعت پیچیده و دقیق و حکمت بدیعی که در کارگاه وجود و ساختمان هستی خود انسان و ترکیب روحی وی ایجاد کرده‌ایم، نیز به آنان می‌نمایانیم. به قولی: مراد از نشانه‌های الهی در آفاق، عبارت است از: قلمروها و شهرهایی که خدای عزوجل آن را برای پیامبر خویش و پیشوایان

مسلمان بعد از ایشان گشود و نشانه‌های او در نفسهای ایشان: فتح خود مکه است ﴿تا برایشان روشن شود که او خود حق است﴾ یعنی: تا با نمایاندن آیات آفاقی و انفسی، بر آنان به روشنی تمام آشکار شود که قرآن و کسی که آن را نازل کرده و پیامبری که آن را آورده، همه حق است ﴿آیا کافی نیست﴾ برایشان ﴿که پروردگارت خود بر هر چیزی گواه است؟﴾ گواه است بر اعمال کفار و گواه است بر این که قرآن، از نزد او نازل شده است؟ آیا این گواهی خود کافی نیست؟

حاصل معنی این است که: وعده نمایان ساختن نشانه‌های الهی در آفاق و انفس، حقیقتی است که آنان به زودی شاهد آن خواهند بود و آن را مشاهده خواهند کرد آن‌گاه خواهند دانست که قرآن کتاب خدای عالم الغیب و الشّهاده‌ای است که بر همه چیز گواه است.

این آیه کریمه یکی از بزرگترین آیات معجز قرآن کریم است که پیشاپیش، از طلوع عصر علم و تکنولوژی — هم در عرصه آفاق و هم در عرصه انفس — خبر می‌دهد^(۱).

﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۖ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾

﴿آگاه باشید که آنان در لقای پروردگارشان﴾ یعنی در وقوع روز قیامت و حساب و ثواب و عقاب آن ﴿تردید دارند﴾ بدین جهت، نه در آن تفکر می‌کنند، نه برای آن عمل می‌نمایند و نه هم از آن هیچ حذر و پروایی دارند ﴿آگاه باشید که مسلماً او به هر چیزی احاطه دارد﴾ پس علم خدای سبحان به تمام معلومات و دانستنی‌ها و قدرت وی به تمام توانمندی‌ها احاطه داشته و مخلوقات، همه تحت سلطه و قبضه

۱- مترجم در این باره کتابی تحت عنوان: «جلوه‌هایی جدید از اعجاز علمی قرآن کریم» گرد آورده است که در سال (۱۳۷۶) از سوی انتشارات شیخ الاسلام احمد جام منتشر گردید. البتّه در میدان اعجاز علمی قرآن کریم، صدها کتاب به زبانهای مختلف منتشر گردیده است.

وی قرار دارند پس منکران را چه شده است که در رستاخیز و حساب آخرت شک می‌کنند در حالی که می‌دانند خدای عزوجل در آفرینش نخست آنان را آفریده است؟!.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة شوری

مکی است و دارای پنجاه و سه آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب توصیف مؤمنان به این وصف که ایشان در امور خود باهم مشورت می کنند^(۱) و از آن روی که شوری در اسلام قاعده و زیربنای نظام سیاسی و اجتماعی زندگی مسلمانان و تحقق بخش مصالح علیای امت اسلامی است، «شوری» نامیده شد.

محور اساسی این سوره، بیان حقیقت وحی و رسالت است.

حَمْدٌ

عَسَقٌ

چنین خوانده می شود: ﴿حاء، میم، عین، سین، قاف﴾ با ادغام سین در قاف. شایان ذکر است؛ تنها در این سوره از قرآن کریم است که دو آیه از حروف مقطعه

۱- این توصیف در [آیه ۲۸]: (وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) آمده است.

در آغاز آن آمده است و شاید هردو آیه، دو اسم برای این سوره باشد. گفتنی است که سخن درباره حروف مقطعه در اوّل سوره «بقره» گذشت.

كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

«این گونه خداوند غالب با حکمت به سوی تو و به سوی کسانی که پیش از تو بودند، وحی می فرستد» یعنی: ای محمد ﷺ! بسان وحیی که خداوند غالب و با حکمت بر سایر پیامبران ﷺ فرستاد و کتب خویش را که شامل دعوت به سوی توحید و معاد است، بر آنان فرود آورد، بدین سان این امور را به سوی تو نیز در این سوره وحی می فرستد پس بدان که حق تعالی این اصول را نه فقط در قرآن بلکه در تمام کتابهای آسمانی تکرار کرده است.

در حدیث شریف به روایت عائشه رضی الله عنها آمده است که فرمود: حارث بن هشام از رسول خدا ﷺ سؤال کرد و گفت: یا رسول الله! چگونه وحی به سوی شما فرود می آید؟ ایشان فرمودند: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلَٰةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَى فَيْضِ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَأْتِينِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ» احیاناً وحی مانند آهنگ جرس بر من می آید و آن سخت ترین انواع وحی بر من است پس، از من در حالی قطع می شود که آنچه را فرشته گفته است، فرا گرفته ام و احیاناً هم فرشته به صورت مردی نزد من می آید و با من سخن می گوید پس آنچه را که می گوید فرامی گیرم». عائشه رضی الله عنها می افزاید: «من دیدم که وحی در روز بسیار سردی بر رسول خدا ﷺ نازل می شد و هنگامی که وحی از ایشان قطع می شد، از پیشانی مبارکشان عرق می ریخت؛ از بس که جریان وحی بر ایشان فشار می آورد».

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٤﴾

﴿آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خدا است﴾ در ملک، در آفرینش، در بندگی و در اداره ﴿و او علی و عظیم است﴾ دو وصف «علی» و «عظیم» یعنی: بلند مرتبه بزرگ قدر، بر کمال قدرت و نفوذ تصرف خدای سبحان بر تمام مخلوقاتش دلالت می کنند لذا ذکر این دو وصف مناسب این مقام بود.

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾

﴿چیزی نمانده که آسمانها از فرازشان پاره پاره شوند﴾ يَتَفَطَّرْنَ: یعنی چیزی نمانده که آسمانها به سبب عظمت و جلال شأن خدای سبحان، از فراز سر مردم بشکافند و درهم فرو ریزند. به قولی، مراد این است: نزدیک است که آسمانها از این سخن مشرکان که گفتند: خداوند فرزندی برگرفته، بشکافند و پاره پاره شوند. همچنین محتمل است که مراد این باشد: از بس که آسمانها بزرگند، نزدیک است بشکافند و از هم پاره پاره شوند. یا مراد این است: نزدیک است که آسمانها به سبب وجود فرشتگان بسیاری که بر آنها قرار دارند، بشکافند و پاره پاره شوند. چنان که در حدیث شریف به روایت احمد و ترمذی آمده است: «أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقُّهَا أَنْ تَنَظُّطَ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ قَدَمٍ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ» آسمان به ناله درآمد و سزاوار آن است که ناله کند زیرا جای یک قدم در آن نیست جز این که در آن فرشته ای در حال رکوع یا سجده است.

﴿و فرشتگان همراه حمد پروردگارشان تسبیح می گویند﴾ یعنی: آنها خدای سبحان را از آنچه که سزاوار شأنش نیست و اطلاق آن بر وی جایز نمی باشد،

در حالی به پاکی یاد می کنند که از روی فروتنی، شکر و عبودیت وی را به جا می آورند و به سبب آنچه که از عظمت حق تعالی می بینند، حمد و سپاس وی را بر زبان دارند ﴿و﴾ فرشتگان ﴿برای کسانی که در زمین هستند﴾ از بندگان مؤمن خداوند ﷻ ﴿آمزش می طلبند﴾ چنان که در سورة «غافر» نیز گذشت. آن گاه خداوند متعال به بیان حقیقتی می پردازد که سبب طمع بستن کافران به ایمان و توبه فاسقان است: ﴿آگاه باش؛ در حقیقت خداست که آمرزندهٔ مهربان است﴾ یعنی: او دارای مغفرت و رحمت بسیاری است پس دعای فرشتگان را اجابت گفته و بر مؤمنان می آموزد و ایشان را مورد مرحمت خویش قرار می دهد.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿۷﴾

﴿و کسانی که به جای الله سرورانی برای خود گرفته اند﴾ یعنی: بتانی را به پرستش گرفته اند ﴿الله بر آنان نگهبان است﴾ یعنی: او اعمالشان را نگاه می دارد تا به سبب آن مجازاتشان کند و او بر اعمالشان ناظر است؛ پس چیزی از اعمالشان از حساب وی به دور نمی ماند ﴿و تو﴾ ای محمد ﷺ! ﴿وکیل آنان نیستی﴾ یعنی: ما تو را موکل و نگهبان آنان قرار نداده و از تو هیچ گونه تعهدی در قبال آنان نگرفته ایم تا تو را به گناهانشان مؤاخذه کنیم و نه هدایت آنان را به تو سپرده ایم بلکه بر عهدهٔ تو فقط ابلاغ و رساندن پیام است و بس.

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا
وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿۷﴾

«و بدین گونه» یعنی: چنان که به سوی پیامبران قبل از تو وحی فرستادیم (به سوی تو نیز قرآنی عربی را) به زبان قومت (فرستادیم) چنان که بر هر پیامبری به زبان قومش وحی فرستاده ایم (تا امّ القری وایم دهی) امّ القری: مگّه مکرمه است و مراد اهالی آنند. یعنی: تا اهالی مگّه را هشدار دهی. مگّه امّ القری نامیده شد زیرا آن سرزمین، نسبت به سایر سرزمینها از شرف بیشتری برخوردار است، به دلایل بسیاری که از آن جمله این حدیث شریف رسول خدا ﷺ خطاب به مگّه است: «وَاللّٰهُ اِنَّكَ خَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَ اَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلٰی اللّٰهِ وَ لَوْلَا اَنْتِ اُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ» به خدا سوگند که قطعاً تو بهترین و دوست داشته ترین سرزمینهای خداوند در نزد وی هستی و اگر نبود که من از تو اخراج شدم، هرگز از تو بیرون نمی آمدم». و چنان که علمای عصر جدید اثبات کرده اند، مگّه مکرمه در مرکز قطب دایره کوره زمین قرار دارد. (و) نیز قرآن را به سوی تو فرستادیم تا بیم دهی از عذاب (کسانی را که پیروان آن هستند) از مردم در سایر بلاد (و بیم دهی از روز جمع) یعنی: از روز قیامت زیرا آن روز، مجمع خلائق است و خدای عزّوجلّ اولین و آخرین را - همه - در عرصه فراخ آن گرد می آورد همچنین در آن روز، حق تعالی ارواح را با اجساد جمع می کند (که تردیدی در آن نیست) و وقوع آن حتمی و غیر قابل برگشت است (گروهی در بهشتند و گروهی در دوزخ) یعنی: همه خلائق در محشر گرد می آیند آن گاه هر گروهی به سوی سرنوشت و جایگاه خویش رهسپار ساخته می شوند.

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلٰكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظّٰلِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾

«و اگر خدا می خواست، قطعاً آنان را (یعنی: بشر را) (اقتی یگانه) یعنی: اهل

دین واحدی ﴿می‌گردانید﴾ یا بر هدایت و یا بر گمراهی ولی آنان به مشیت ازلی و بر طبق حکمت بالغه حق تعالی، به ادیان مختلفی متفرق شدند ﴿لیکن هرکه را که بخواهد، به رحمت خویش درمی‌آورد﴾ با وارد نمودنش در دین حق که اسلام است ﴿و ستمگران﴾ یعنی: مشرکان ﴿هیچ یار و یآوری ندارند﴾ که عذاب را از آنان دفع کند و آنها را در این موقف دشوار، یاری دهد.

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱﴾

﴿آیا به جای او سرورانی برای خود گرفته‌اند؟﴾ یعنی: آیا کافران به جای خدای سبحان دوستان و سرورانی از بتان برای خود گرفته‌اند که آنها را به این خاطر که یاریشان دهند، پرستش می‌کنند؟ استفهام انکاری است ﴿خداست که سرور راستین است﴾ یعنی: حال آن‌که فقط حق تعالی سزاوار آن است که وی را به سروری گیرند زیرا آفریننده روزی دهنده زیان‌رسان نفع‌رسان یاری‌دهنده برای هر کس که بخواهد، فقط اوست ﴿و اوست﴾ یعنی: فقط از شأن و قدرت اوست: ﴿که مردگان را زنده می‌کند و همو است که بر هر چیزی تواناست﴾ یعنی: او بر هر امری که مقوله قدرت و توانایی بر آن اطلاق شود، تواناست لذا فقط او سزاوار و شایسته آن است که به الوهیت مخصوص ساخته شده و در پرستش یگانه و یکتا قرار داده شود و به یگانگی به سروری و دوستی گرفته شود.

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿۱۰﴾

﴿و در بارهٔ هرچیزی اختلاف پیدا کردید، داوریش به‌سوی خداوند است﴾ یعنی :
 بندگان در هر چیزی — از کار دین — که اختلاف پیدا می‌کنند، تنها مرجع فیصله
 دادن و داورى در مورد آن، خداوند ﷻ است و او به‌زودی روز قیامت در آن
 داورى می‌کند، در آن روز است که دعواها و جنجالهای طرفهای اختلاف‌کننده
 را فیصله می‌دهد و در آن هنگام است که مُحق از مُبطل باز شناخته شده و دو گروه
 بهشتی و دوزخی از یک‌دیگر متمایز می‌گردند ﴿این﴾ حکم‌کننده در مورد هر
 چیز ﴿الله پروردگار من است، بر او توکل کردم﴾ یعنی : ای محمد ﷺ ! این حقیقت را
 به آنان ابلاغ کن و بگو : من در تمام امور خویش بر الله ﷻ پروردگار خود توکل
 کردم نه بر غیروی و کار خویش را در تمام شؤون خود فقط به او سپردم ﴿و
 به‌سوی او باز می‌گردم﴾ نه به‌سوی غیر وی .

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ
 الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
 الْبَصِيرُ ﴿۱۱﴾

﴿فاطر آسمانها و زمین است﴾ یعنی : خداوند ﷻ آفریننده و ابداع‌کنندهٔ آنها از
 عدم است ﴿از جنس خودتان برای شما جفتهایی﴾ یعنی : مردان و زنانی را ؛ نسلی
 پس از نسل دیگر ﴿آفرید و از چهارپایان نیز جفتهایی آفرید﴾ یعنی : برای چهارپایان
 نیز از جنس خود آنها نرینه‌ها و مادینه‌هایی آفرید . یا برای شما از چهارپایان، انواع
 و اصنافی از نرینه و مادینه آفرید ؛ و آنها عبارت از هشت نوع حیوانی اند که
 حق تعالی آنها را در سورهٔ «انعام» ذکر کرده است ﴿شما را در آن
 می‌پراکند﴾ یعنی : با قراردادنشان در سلک زوجیت و درآوردنشان در سلسلهٔ

نرینه گی و مادینه گی ، شما را بسیار می گرداند زیرا نرینه گی و مادینه گی سبب تکثیر نسل است . گفتنی است که خداوند ﷻ خود را به داشتن این تدبیر و این ویژگی ستود تا به کارگیری سنت فطری « زوجیت » ، بر میزان حکمت تأمّی وی بر پراکندن زندگان در زمین دلالت کند « چیزی مانند او نیست » یعنی : چیزی از مخلوقات باری تعالی به پایه وی نمی رسد تا در ذات و صفات - چون حکمت ، قدرت و علم - همانند وی باشد پس نه او به چیزی از مخلوقاتش شباهت دارد و نه آنان به او « واوست شنوای » همه صداها از همه موجودات « بینا » به همه امور ؛ پس او آفریده های خویش را بنا بر حکمت خویش می آفریند و همه مخلوقات - اعم از ریز و بزرگ و آشکار و نهان آنها - را می بیند .

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ
يَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۲﴾

« مقالید آسمانها و زمین » یعنی گنجها ، یا کلیدهای آنها « از آن اوست » پس فقط او متصرف و حاکم آسمانها و زمین است « برای هرکه بخواهد روزی را گشاده می دارد و برای هرکه بخواهد تنگ می دارد » از خلق خویش و او در این گشاده داشتن و فرو بسته داشتن رزق و روزی ، صاحب حکمت و عدالت تامّ است « اوست که به هر چیزی داناست » لذا هیچ پوشیده ای بر وی پنهان نمی ماند و هیچ مصلحتی برای خلق ، از دید وی غایب نیست .

مراد از بیان این اوصاف این است که بتان چیزی از اینها را دارا نیستند پس به هیچ وجه شایسته پرستش نمی باشند .

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا

إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ
وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٢﴾

این آیه کریمه، دربرگیرنده نام هر پنج پیامبر اولی العزم الهی است.
حق تعالی ﴿از احکام دین﴾ و آیین ﴿آنچه را که به نوح در باره آن سفارش کرده
بود﴾ از توحید و اصول برنامه های دین حق که پیامبران علیهم السلام در آنها هیچ اختلافی
نداشته و کتابهای آسمانی همه بر آنها توافق و هماهنگی عام و تام دارند؛ ﴿برای
شما﴾ نیز ﴿مشرع گردانید﴾ و مقرر داشت ﴿و آنچه را به سوی تو وحی کردیم﴾ ای
محمد صلی الله علیه و آله! از قرآن و قوانین و مقررات اسلام و برائت از شرک ﴿و آنچه را که به
ابراهیم و موسی و عیسی در باره آن سفارش کردیم﴾ از احکام و برنامه هایی که
شریعتها در آنها اتفاق و انسجام کامل دارند؛ آری! این مابه الاشتراک همه
پیامبران علیهم السلام عبارت است از: ﴿این که: دین را برپا دارید﴾ یعنی: دین اسلام را که
عبارت از ایمان به خداوند جل جلاله و توحید وی و طاعت پیامبران و پذیرش قوانین و
مقررات شرعی است، برپادارید ﴿و در آن مستغرق نشوید﴾ یعنی: در ایمان به
خداوند جل جلاله و یگانگی اش و در پیروی و اطاعت از پیامبرانش و قبول شرایع و
قوانینش، باهم اختلاف نکنید زیرا اختلاف در این اصول صحیح نیست. مجاهد
می گوید: «خداوند جل جلاله هیچ پیامبری را برنینگیخت جز این که او را به برپاداشتن
نماز، دادن زکات و اقرار به طاعت خویش سفارش کرد پس این است دین وی که
آن را برای همه پیامبران مشروع گردانیده است». البته اختلاف در شعایر فرعی
دین و تفصیل و انواع عبادات، شامل این دستور نمی شود زیرا اموری از این قبیل،
از شریعتی تا شریعت دیگر باهم تفاوت و اختلاف دارند چنان که خداوند متعال

می فرماید: «لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا» برای هر امتی از شما، شریعت و راه و روشی مخصوص، معین داشته ایم» [مانده/ ۴۸].

«آنچه که مشرکان را به سوی آن فرامی خوانی، بر آنها گران آمد» یعنی: دعوت از مشرکان به سوی توحید و ترک بتان، بر آنان دشوار و گواهی دادن به یگانگی خداوند ﷻ و اقرار به کلمه توحید بر آنان سخت گران آمد و ابلیس و سپاهیان از این دعوت سخت در فشار قرار گرفته و از آن دل‌تنگ شدند اما خدای عزوجل جز این نمی پذیرد که این دعوت را یاری داده و آن را برتر گرداند و به پیروزی نهایی برساند «الله هر که را» از بندگانش «بخواهد، به سوی خود برمی گزیند» با توفیق دادنش به عقیده توحیدی و در آوردنش به دین حنیف خویش «و هر کس را که روی به درگاه او آورد، به سوی خود هدایت می کند» یعنی: هر کس را که به سوی طاعتش بازگشته و انابت گرانه به عبادتش روی آورد، به رفتن در راه دینش توفیق داده و او را برای عبادتش برمی گزیند و پاک و پیراسته اش می دارد.

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا
كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ
أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٤﴾

«و متفرق نشدند مگر پس از آن که علم برایشان آمد، به صرف حسد میان همدیگر» یعنی: اهل کتاب بعد از پیامبران خویش پراکنده نشدند و به تفرقه روی نیاوردند مگر از روی علم به این امر که تفرقه گمراهی است ولی با وجود این علم — به انگیزه تجاوز، حسد، رقابت بر سر طلب ریاست، تکبر، عار و ننگ — در میان امتهای پیامبران پیشین تفرقه حاکم شد و آنها پس از گذشت مدتی طولانی از بعثت

پیامبران خود، باهم اختلاف پیشه کردند پس گروهی ایمان آورده و گروهی دیگر کافر شدند و کافران جز از روی تکبر و حسد، به کفر روی نیاوردند. البتّه این هشداری است به امت اسلام که مبدا - از روی تجاوز، حسد، ریاست طلبی و رقابتهای نادرست - در میان خود متفرّق شوند ﴿و اگر حکم پیشین پروردگارت﴾ در مورد مهلت دادن و به تأخیر انداختن عذاب از آنان ﴿تا زمانی معین﴾ یعنی: تا روز قیامت ﴿نبود، قطعاً میانشان فیصله شده بود﴾ یعنی: قطعاً قضا و فیصله الهی در میانشان - با فرود آوردن عذاب عاجل بر کافران و نجات دادن مؤمنان - در همین دنیا تحقق می یافت ﴿و کسانی که بعد از آنان﴾ یعنی: بعد از انبیای الهی و بعد از آن نسل های اختلاف پیشه ﴿کتاب را میراث داده شدند﴾ که مراد اهل کتاب - از یهود و نصاری - اند که در عهد رسول خدا ﷺ به سر می بردند ﴿همانا در باره او در شک هستند﴾ یعنی: آنها در کار دین و کتاب خویش در حیرت و سردرگمی و در ﴿شکی بسیار قوی﴾ و سخت قراداشتی و به حقیقت آن ایمان و یقین راسخ ندارند پس بی هیچ دلیل و برهانی به طور کورکورانه از پدران و پیشینیان شان تقلید می کنند. به قولی: مراد از آنان: کفار مشرک عرب اند که بعد از اهل کتاب، به آنان نیز قرآن داده شد اما آنان درباره قرآن سخت در شک قرار دارند.

فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَ
 قُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ
 اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ۖ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا
 وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٥٥﴾

این آیه کریمه، دربرگیرنده ده امر و نهی است که هریک از آنها به ذات خود مستقل می‌باشند پس از این حیث، برای این آیه کریمه نمونه دیگری - جز آیه الکرسی - وجود ندارد زیرا آیه الکرسی نیز مشتمل بر ده موضوع است. گفتنی است که هرچند این اوامر و نواهی خطاب به رسول اکرم ﷺ صادر شده است اما عام است و خود ایشان و امتشان همه را دربر می‌گیرد.

﴿پس برای این﴾ یعنی: به خاطر آنچه که ذکر شد از شک و تفرقه، یا به خاطر این که اصول دین برای همه امتها به طور یکسان مشروع گردانیده شد ﴿دعوت کن و چنان که دستور یافته‌ای﴾ از جانب خدای خویش ﴿پایداری کن﴾ در این دعوت و بر تبلیغ رسالت استمرار بورز ﴿وهوی و هوسهای﴾ باطل و تعصبات کور و ناروا و کج‌اندیشانه ﴿آنان را پیروی نکن﴾ و به مخالفت کسانی که با تو در ذکر خداوند ﷻ و برپاداشت اوامر وی می‌ستیزند، اهمیت نده ﴿و بگو: به هر کتابی که خدا نازل کرده﴾ بر پیامبران خویش: ﴿ایمان آوردم﴾ و من مانند کسانی نیستم که به برخی از این کتابها ایمان آورده و به برخی دیگر کافر شدند ﴿و دستور یافته‌ام که میان شما عدالت کنم﴾ در احکام خداوند ﷻ، هنگامی که در دعاوی و خصومت‌های خویش نزد من مراجعه و دادخواهی می‌کنید و دستور یافته‌ام که بر شما جفا و ستم نکرده و فقط حق را برپا دارم.

﴿الله پروردگار ما و پروردگار شماست﴾ و آفریننده ما و آفریننده شما ﴿اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست﴾ یعنی: ثواب و عقاب اعمال ما مخصوص به خود ما و ثواب و عقاب اعمال شما مخصوص به خود شماست و ما از شما و کار و کردار شما بیزاریم ﴿میان ما و شما گفت‌وگویی نیست﴾ یعنی: میان ما و شما دعوا و جنجالی نیست زیرا حقیقت روشن و آشکار است. سدی می‌گوید: «این حکم مربوط به دوره مکی بود که «آیه سیف» نازل نشده بود زیرا این آیه کریمه مکی است و آیه سیف [که مشروعیت جهاد مسلحانه را اعلام کرد] بعد از هجرت نازل شد». ﴿خدا ما و شما را گرد می‌آورد﴾ در محشر ﴿و بازگشت به سوی اوست﴾ در روز

قیامت پس او هر کس را در برابر عملش جزا می دهد.

در بیان سبب نزول آمده است: این آیه کریمه دربارهٔ ولید بن مغیره و شبیه بن ربیعہ نازل شد زیرا آنها از رسول خدا ﷺ خواستند تا از دین و دعوت خویش به سوی کیش قریش برگردد؛ بر این شرط که ولید نصف مال خود را به ایشان بدهد و شبیه دخترش را به ازدواج ایشان درآورد.

وَالَّذِينَ يُجَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ وَحُبَّتْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾

«و کسانی که دربارهٔ خدا» یعنی: در دین وی «پس از پذیرفته شدن دعوت وی» یعنی: بعد از آن که مردم آن را قبول کرده و به آن درآمده اند «مواجه می کنند» و در آن مقابله و چون و چرا می نمایند؛ «احتجاجشان نزد پروردگارشان باطل است» یعنی: این احتجاجشان پایه و مایه ای نداشته و کاملاً بی اساس و واهی است و همانند چیزی است که از جای خویش به سراشیب زوال می لغزد و نابود می شود «و خشمی بزرگ بر آنان است» از سوی خداوند ﷻ به سبب مجادلهٔ ناروایشان «و بر آنان عذابی سخت» و سهمگین «خواهد بود» در آخرت؛ در برابر کفرشان. مجاهد می گوید: «این گروه مردمی بودند که گمان می کردند جاهلیت برگشتنی است لذا با کسانی که اسلام را پذیرفته و دعوت حق را اجابت گفته بودند، مجادله و بگو مگو می کردند تا شاید مجدداً آنها را به جاهلیت برگردانند». قتاده می گوید: «مراد از آنان یهود و نصاریند و محاجهٔ آنان عبارت بود از این سخنشان که: پیامبر ماقبل از پیامبر شما و کتاب ما قبل از کتاب شما بوده است پس ما از شما برتریم!».

ابن منذر از عکرمه در بیان سبب نزول این آیه کریمه روایت کرده است که گفت: چون سوره (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) نازل شد، مشرکان مکه به مؤمنانی که در

میانشان بودند، گفتند: اینک که مردم گروه گروه به دین خدا ﷺ درآمده‌اند، شما از میان ما بیرون روید، آخر تاکی و برای چه در میان ما اقامت می‌گزینید؟ پس این آیه کریمه نازل شد. اما عبدالرزاق از قتاده در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت کرده است که گفت: مراد از آنان یهود و نصاری بودند که به مؤمنان گفتند: کتاب ما قبل از کتاب شما و پیامبر ما قبل از پیامبر شماست پس ما از شما به‌تریم.

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾

﴿خدا همان کسی است که کتاب را به حق﴾ یعنی: به صدق و راستی ﴿فرود آورد﴾ مراد جنس کتاب است پس این معنی، شامل تمام کتابهایی که بر پیامبران ﷺ نازل شده است، می‌شود ﴿و میزان را نیز﴾ یعنی: او عدالت را نیز برای برپاداشت داد و انصاف فرود آورد. حق تعالی عدالت را «میزان» ترازو نامید زیرا ترازو ابزار عدل و انصاف و برابری میان خلق در معاملات داد و ستد و خرید و فروش آنان است. به قولی: مراد از میزان: مضامین و احکامی است که در کتب آسمانی در مورد بیان خیر و شر آمده است. به قولی دیگر مراد این است: خدای عز و جل وزن کردن با ترازو و ابزارهای سنجش را برای مردم آموخت تا حقوق در میانشان ضایع نگردیده و از وقوع مظالم در میانشان جلوگیری شود ﴿و تو چه دانی، چه بسا قیامت نزدیک باشد﴾ و تو از نزدیک بودن آن آگاهی نداری. این جمله، ترغیب و انگیزشی است به پیروی از شرع الله ﷻ و هشدار است از وقوع ناگهانی قیامت و لزوم آماده بودن برای آن. یعنی: چون از زمان وقوع قیامت آگاهی ندارید پس همیشه برای آن آماده باشید.

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ
مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۚ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي
ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾

﴿کسانی که به قیامت ایمان ندارند، شتابزده ان را می خواهند﴾ که این شتاب زدگی آنها، از روی ریشخند و تمسخر به قیامت و ناشی از تکذیب و ناباوری به آن است ﴿و کسانی که ایمان آورده اند، از آن ترسانند﴾ یعنی: از آمدن قیامت در ترس و لرز و نگرانی به سر می برند پس آنان با در نظر داشت حَقَّانیت آن، در عمل کوشایند و برای آن مستعد و آماده می باشند زیرا آنها می دانند که در قیامت مورد محاسبه و بازپرسی قرار می گیرند. فعل «أَشْفَقَ» اگر به «مِنْ» متعدی شود - چنان که در اینجاست - معنای ترس و هراس در آن آشکارتر است و اگر به «عَلَى» متعدی شود، مانند: «أَشْفَقْتُ عَلَى السَّيِّمِ» دلم بر یتیم سوخت در این صورت، معنای عنایت و شفقت در آن آشکارتر می باشد.

در حدیث شریف متواتر آمده است که مردی در یکی از سفرهای رسول خدا ﷺ به ندای بلند خطاب به ایشان گفت: ای محمد! رسول خدا ﷺ با صدایی همانند صدای وی پاسخ دادند: «هاؤم!» یعنی: بلی! چه می گویی؟ باز آن شخص با همان صدای بلند از ایشان پرسید؟ قیامت چه وقت است؟ رسول خدا ﷺ پاسخ دادند: «وَيْحَاكَ إِنَّهَا كَأَنِّي قَدْ أَغْدَدْتُهَا» وای بر تو! قیامت آمدنی است، بگو که چه برای آن آماده کرده ای؟ «مرد پاسخ داد: «حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» دوستی خدا و پیامبرش را برای آن آماده کرده ام». رسول خدا ﷺ فرمودند: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» در این صورت، تو با همان کسانی هستی که دوستشان داری». ﴿و می دانند که آن حق است﴾ یعنی: مؤمنان می دانند که قیامت آمدنی است و

هیچ شکّی در وقوع آن نیست ﴿آگاه باش، همانا کسانی که دربارهٔ قیامت مکابره می‌کنند﴾ یعنی: از روی شکّ و شبهه، در بارهٔ آن مجادله می‌کنند ﴿قطعاً در گمراهی دورودرازی﴾ از حقّ و حقیقت ﴿هستند﴾ زیرا زنده شدن پس از مرگ، شبیه‌ترین امر از امور غیبی به محسوسات است که برای آن از عالم شهود نمونه‌های فراوانی وجود دارد پس کسی که با وجود همهٔ این دلایل روشن و انگیزه‌های مبرهنی که بر اعتقاد به آن وجود دارد، به آن راه نیابد و آن را باور نکند، قطعاً از راهیابی به غیر آن از اعتقادات غیبی، دورتر است پس اگر آنها می‌اندیشیدند، قطعاً می‌دانستند که همان ذاتی که ابتدائاً آنان را آفریده است، همو بر بازآفرینی شان نیز تواناست.

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾

﴿الله بر بندگان خود لطیف است﴾ یعنی: او به ایشان بسیار با رأفت و پر مهر است، لطف او بر بندگان در همهٔ امورشان جاری است و از جملهٔ ألطاف وی، رزق و روزی‌ای است که آنها به وسیلهٔ آن در دنیا زندگی می‌گذرانند ﴿هرکه را﴾ از آنان ﴿بخوهد﴾ به هرگونه که بخوهد ﴿روزی می‌دهد﴾ پس روزی را بر این یکی فراخ و بر آن دیگری تنگ و فرو بسته می‌گرداند ﴿و او قوی﴾ یعنی: دارای قدرت و قوّت بزرگ و آشکاری است ﴿عزیز است﴾ که بر همه چیز غالب می‌باشد و هیچ چیز بر او غلبه یافته نمی‌تواند.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ

حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾

﴿هوكه كشت آخرت را خواسته باشد، برای وی در كشته اش می افزاییم﴾ یعنی: هر کس با کار و کردار خویش ثواب و پاداش آخرت را خواسته باشد، خداوند ﷻ عملش را برایش از ده برابر تا هفتصد برابر آن در ثواب مضاعف می کند. به قولی معنی این است: هر کس با کار و کردار خویش ثواب و پاداش آخرت را خواسته باشد، خداوند ﷻ در توفیق و یاری اش و در هموارسازی راههای خیر به رویش می افزاید. اصل در «حَزْثُ» افگندن بذر در زمین است و گاهی این کلمه بر میوه و حاصل کشتزار نیز اطلاق می شود بنابراین، خداوند متعال در این آیه کریمه، ثمره و نتیجه عمل را به ثمره و محصول کشتزار تشبیه نموده و این خود متضمن تشبیه عمل به بذر است ﴿و هر کس كشت این دنیا را﴾ یعنی: لذتها و گوارایی های این جهان را ﴿خواسته باشد، به او از دنیا می بخشیم﴾ یعنی برخی از آنچه را که مشیت ما بر آن رفته است و در قضای ما برای او قسمت شده است، به او می بخشیم ﴿ولی او را در آخرت هیچ بهره ای نیست﴾ چرا که او برای آخرت کاری نکرده است.

در حدیث شریف به روایت ابی بن کعب ؓ آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّعَادَةِ وَالرَّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمَكِينِ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ عَمَلِ مِنْهُمْ عَمَلِ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ». این امت را به مجد و رفعت و پیروزی و تمکین در روی زمین بشارت ده پس هر کس از آنان عمل آخرت را برای دنیا انجام دهد، برایش در آخرت هیچ بهره ای نیست». همچنین در حدیث شریف قدسی به روایت ابوهریره ؓ آمده است که فرمود: رسول خدا ﷺ این آیه کریمه را خواندند آن گاه فرمودند: «خداوند ﷻ می فرماید: إِنْشَاءُ آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا صَدْرَكَ غِنًى وَأَسَدُ فَقْرِكَ، وَالْأَفْعَلُ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسَدُ فَقْرَكَ. ای فرزند آدم! برای عبادتم فارغ شو، سینه ات را از توانگری پر می سازم و [راه] فقر تو را می بندم و اگر چنین نکنی؛ سینه ات را از مشغله و گرفتاری پر می سازم و [راه] فقر تو را هم مسدود نمی سازم».

امام فخرالدین رازی در تفسیر این آیه کریمه می گوید: «خداوند ﷻ در این آیه

از شش وجه آخرت را بر دنیا برتری داده است که این شش وجه عبارتند از :

۱- او طالب بهره آخرت را بر طالب بهره دنیا در یادآوری مقدم گردانیده است .
 ۲- او در حق طالب کشت آخرت فرموده است : (نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ * بر کشت او می افزاییم) . در حالی که در مورد خواستار کشت دنیا فرموده است : (نُؤْتِيهِ مِنْهَا * بعضی از آن را به او می دهیم) . زیرا « مِنْ » برای تبعیض است ، یعنی : کلّ خواسته وی از دنیا را به وی نمی دهیم .

۳- حق تعالی از این که به خواستار کشت آخرت چیزی از دنیا می دهد یا نه ، سکوت نموده است در حالی که در مورد خواستار کشت دنیا صراحتاً اعلام کرده است که او در آخرت هیچ بهره ای ندارد و این بدان معنی است که آخرت اصل و دنیا تبع است بنابراین ، یابنده اصل به قدر نیاز یابنده تبع نیز می باشد .

۴- حق تعالی بیان کرده است که بر مطلوب طالب آخرت افزوده می شود در حالی که به طالب دنیا فقط برخی از خواسته دنیوی وی داده شده و او در عین حال کلاً از بهره آخرت محروم است .

۵- آخرت نسبه است و دنیا نقد و مردم در معاملات دنیویشان برآنند که نقد بهتر از نسبه است . پس خداوند متعال در این آیه کریمه بیان می دارد که این موضوع نسبت به مقایسه احوال آخرت و دنیا کاملاً برعکس می باشد ؛ یعنی بهره آخرت در حال افزایش و رشد است در حالی که بهره دنیا در معرض زوال و کاهش می باشد .

۶- آیه کریمه دالّ بر این امر است که منافع آخرت و دنیا هر دو نیاز به کشت و کار و رنج و زحمت دارند بنابراین ، صرف زحمت و رنج و تلاش در آنچه که در حال افزایش و بقا می باشد ، بهتر از صرف آن در چیزی است که در معرض نقصان و فنا و انقضا قرار دارد .

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَ

لَوْلَا كَلِمَةُ الْفَضْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

﴿یا مگر برای آنان﴾ یعنی: برای کفار مکه ﴿شریکانی است﴾ در کفرشان از شیاطین ﴿که برایشان آنچه را خداوند بدان اجازه نداده، از دین﴾ یعنی: از شرک و معاصی ﴿مقزور کرده‌اند﴾ و بدین گونه، پیروان خود در کار ادیان را به حیرت و سردرگمی درافکنده‌اند ﴿و اگر کلمه فصل نمی‌بود﴾ یعنی: اگر حکم و وعده فیصله بخش پیشین در مورد به تأخیرافکندن داوری نهایی درباره اختلاف اختلاف کنندگان تا روز قیامت نمی‌بود ﴿قطعاً میانشان﴾ یعنی: میان مؤمنان و مشرکان، یا میان مشرکان و شرکای آنان ﴿فیصله می‌شد﴾ و خدای سبحان عذاب را به طور عاجل در همین دنیا بر ائمه شرک می‌فرستاد، لیکن آن حکم پیشین، مانع عذاب عاجل آنان گردیده است.

در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «عمر بن لُحی بن قَمْعَه را [در سفر معراج] دیدم که امعاء خویش را در دوزخ می‌کشانید». زیرا عمرو بن لُحی اولین کسی بود که چهارپایان را نذر بتان کرد و آنها را خود سر برای بتان رها کرد و سنت نامیمون پرستش بتان را برای اعراب بنیان گذاشت. و او یکی از شاهان قبیله خزاعه بود. ﴿و قطعاً برای ستمکاران﴾ یعنی: برای مشرکان ﴿عذابی دردناک است﴾ در آخرت، هرچند این عذاب در دنیا از آنان به تأخیر افتد.

قَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا

يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾

﴿ستمگوان را﴾ یعنی: مشرکان را در روز قیامت ﴿هواسان از آنچه کرده‌اند، می‌بینی﴾ یعنی: آنان را از بیم مجازات در برابر گناهان و بدیهایی که در دنیا کرده‌اند، ترسان و لرزان می‌بینی ﴿و آن﴾ مجازات ﴿البته به آنان خواهد رسید﴾ خواه ناخواه، چه بترسند و چه نترسند ﴿و کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند در روضه‌های باغستانها هستند﴾ رَوْضَه: تفرجگاهی است سبز و فرحبخش. به قولی: روضه‌های بهشت، پاکیزه‌ترین و مصفاًترین جایگاههای آن است چنان که در دنیا نیز تفرجگاههای پراز گل و سبزه، نیکوترین مکانهای آن می‌باشد ﴿آنچه را بخواهند، برایشان نزد پروردگارشان فراهم است﴾ از انواع و اصناف نعمتها و لذتها ﴿این﴾ پاداش مؤمنان ﴿همان فضل عظیم است﴾ یعنی: فضلی بزرگ در برابر عملی اندک است که از بزرگی خود در وصف نگنجیده و عقل از شناخت حقیقت آن قاصر می‌باشد پس هر فضل و نعمت دنیوی‌ای، در برابر آن کوچک و بی‌مقدار می‌باشد.

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ
حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

﴿این همان است که خدا به بندگان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، مژده می‌دهد﴾ یعنی: این گروهی که در میان ایمان و عمل به فرمانهای خداوند ﷻ و ترک منهیات وی جمع کرده‌اند، همینان مژده داده‌شدگان به این بشارت‌اند

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ! ﴿از شما بر آن هیچ مزدی نمی طلبم﴾ یعنی: از شما بر تبلیغ رسالت و قرآن، هیچ پاداش و مقرری و منفعتی نمی طلبم ﴿جز دوستی در قرابت را﴾ یعنی: بلکه آنچه از شما می طلبم، موَدّت و دوستی در قرابت و نزدیکی نسبی ای است که میان من و شما وجود دارد پس فقط صله و پیوندی را که میان من و شما وجود دارد، در نظر آورید و همان را رعایت کنید و اگر فقط این را در نظر داشته باشید، بر من عجولانه نمی تازید و میان من و مردم را خالی کرده و اجازه می دهید که این - عوت را به آنان برسانم. ﴿و هر کس کار نیکی کند﴾ و طاعتی انجام دهد ﴿برایش در آن نیکی، حُسن را می افزاییم﴾ با مضاعف ساختن ثواب آن نیکی ﴿قطعاً خدا آمرزنده و شکور است﴾ یعنی: او در حقّ مطیعان خویش، آمرزگار و قدردان می باشد.

بخاری روایت کرده است که: «ابن عباسؓ تفسیر این فرمودهٔ خدای متعال: (إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) را از حاضران پرسید، سعید بن جبیرؓ در پاسخش گفت: مراد از «قربى» آل بیت پیامبر ﷺ اند. ابن عباسؓ گفت: شتاب کردی ای سعید! آخر هیچ شکم و شاخه ای از شاخه های قریش نیست جز این که رسول خدا ﷺ با آنان قرابت و پیوند نسبی و خویشاوندی ای داشتند لذا معنی چنان که تو فهمیده ای نیست بلکه معنی این است که آن حضرت ﷺ به حکم وحی به آنان فرمودند: از شما هیچ مزدی نمی طلبم جز این که قرابت موجود میان من و خود را در نظر بگیرید و آن را وصل کنید پس این همه به من آزار نرسانید! ابن عباسؓ افزود: رسول خدا ﷺ با تمام قریش نسبت و قرابتی داشتند پس چون با تکذیبشان روبرو شدند و قریشیان نپذیرفتند که از ایشان پیروی کنند، آن حضرت ﷺ مأمور شدند که به آنان بگویند: ای قوم من! هرگاه از پیروی من سرباز زده و اطاعتم را بر نمی تابید، حداقل حقّ و حرمت قرابت و نزدیکی ای را که در میان شما دارم، نگاه دارید و چنان نباشد که اعراب دیگر [که با من نزدیکی نسبی و خویشاوندی ای ندارند] سزاوارتر به نگهداری و نصرت من از شما باشند. بنابراین، آن حضرت ﷺ

در برابر تبلیغ رسالت خویش، مطلقاً خواهان هیچ پاداشی نگردیدند». همچنین در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است که فرمودند: «در برابر حجت های روشن و هدایتی که به شما آورده ام، پاداشی از شما نمی طلبم، جز این که با خداوند صلی الله علیه و آله دوستی کرده و به سوی او با طاعتش تقرب جوید». البته این قول حسن بصری و تفسیر دیگری از: (إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) می باشد.

و چنان که از نحوه تفسیر سعید بن جبیر رضی الله عنه دانستیم، برخی از مفسران آیه مبارکه را به حب آل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله تفسیر کرده اند ولی ابن کثیر بعد از آن که روایت فوق از ابن عباس رضی الله عنه را نقل می کند، می گوید: «حق این است که تفسیر این آیه کریمه، همان تفسیری است که دانشمند امت و ترجمان قرآن، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه از آن کرده است اما در عین حال اضافه می کنیم که ما منکر سفارش نیک در حق اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و منکر دستور به احسان و احترام و اکرام ایشان نیستیم زیرا ایشان از تبار پاک نبوت بوده و در فخر و حسب و نسب، از گرامی ترین و شریف ترین خانواده هایی هستند که بر روی زمین وجود دارند. آن گاه ابن کثیر درباره حب اهل بیت و وجوب حرمت گذاشتن به ایشان حدیث شریف مربوط به «غدیر خم» را نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آنجا فرمودند: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللَّهِ وَعِترَتِي، وَإِنَّهُمَا لَمْ يَفْتَرَقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ» همانا من در میان شما ثقلین [دو امر سنگین و پراهمیت] را به جا گذارنده هستم، اول آن کتاب خدا صلی الله علیه و آله و دوم، عترت [اهل بیت] من اند، آن دو از هم جدا نمی شوند تا این که بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند».

و چنان که در برخی از احادیث آمده است، آل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله عبارتند از: علی، فاطمه، حسن و حسین رضی الله عنهم. بنابراین، رعایت قرابت و دوستی و احترام اهل بیت بر مؤمنان واجب است به همین جهت است که دعا در حق ایشان در پایان تشهد (التَّحِيَّات) مشروع شده است و آن این دعای رسول خدا صلی الله علیه و آله است

که ما آن را در همه نمازها می خوانیم : « اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِیْمَ ... » . شکی نیست که خواندن این دعا منصبی بزرگ و تعظیم و بزرگداشتی سترگ است که در حق غیر آل پیامبر ﷺ وجود ندارد و خود این دلالت می کند بر این که حب آل محمد ﷺ واجب است .
امام شافعی رحمه الله درباره حب آل محمد ﷺ شعر معروفی دارد ، آنجا که می گوید :

یارا کباً قِفْ بِالْمُحْصَبِ مِنْ مِنی	واهتف بساکن خیفها و النّاهضِ
سَحْراً اِذَا فاض الحجيج الی منی	فیضاً کملتطم الفرات الفایض
اِنْ کان رفضاً حُبُّ آلِ مُحَمَّد	فَلِیْسَ هِدِ الثَّقْلانِ اُنّی رافضی

ای سوار ! در محصب از سرزمین منی توقف کن و به کسانی که در خیف نشسته یا ایستاده هستند ، ندا در ده ؛

به هنگام سحر آن گاه که سیلاب حاجیان به سوی منی سرازیر می شود ؛

سیلابی مّواج ، مانند امواج سرکش رودخانه همیشه لبریز فرات ؛

که اگر حب آل محمد ﷺ رفض است ؛

پس جنّ و انس هر دو گواه باشند که من رافضی هستم .

فتاده در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت کرده است که مشرکان گفتند : شاید

محمد در آنچه که انجام می دهد [از امر تبلیغ] خواهان پاداشی است . پس این

آیه کریمه نازل شد تا این پندارشان را نفی نموده و در عوض ، آنان را به مودّت و

دوستی با آن حضرت ﷺ و نزدیکیانشان برانگیزد .

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِنْ يَشِإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ

اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٤﴾

﴿یا مگر می‌گویند: پیامبر بر خداوند دروغی بسته‌است﴾ یعنی: یا مگر این گروه ستمگر می‌گویند: محمد ﷺ با ادعای نبوت، بر خداوند ﷻ دروغ بر بسته‌است ﴿پس اگر خدا بخواهد، بر دلت مهر می‌نهد﴾ یعنی: اگر نفست این پندار را بر تو القا کند که بر خداوند ﷻ دروغ بر بندی، بی‌گمان او — اگر بخواهد — بر قلبت مهر می‌نهد لذا بر دروغ بستن قادر نمی‌شوی. مراد، استبعاد دروغ‌بافی از سوی کسی مانند پیامبر اکرم ﷺ است. ابوالسعود در تفسیر خویش می‌گوید: «آیه کریمه شاهی بر بطلان افترای مشرکان است زیرا بیانگر این امر می‌باشد که اگر آن حضرت ﷺ بر خداوند ﷻ دروغ بر می‌بست، خداوند ﷻ به‌طور قطع او را — با کوبیدن مهر بر قلبش — از این کار باز می‌داشت، به‌گونه‌ای که هیچ معنایی از معانی آن افتراها در ضمیرش نقش نمی‌بست و او نمی‌توانست به حرفی از آن حروف نطق کند».

﴿و خدا باطل را﴾ یعنی: شرک و افترا را ﴿محو می‌کند﴾ پس اگر آورده‌های پیامبر ﷺ باطل می‌بود، قطعاً خداوند ﷻ آنها را محو و نابود می‌کرد چنان‌که عادت پروردگار در خصوص افتراکنندگان به وی این بوده است ﴿و حق را﴾ یعنی: اسلام را ﴿استوار می‌دارد﴾ و لذا آن را ﴿با کلمات خویش﴾ یعنی با آنچه که از قرآن نازل کرده‌است، بیان می‌دارد ﴿همانا الله به راز سینه‌ها﴾ یعنی: به آنچه که در دلهای بندگان است ﴿داناست﴾.

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ

مَا تَفْعَلُونَ ﴿۲۵﴾

﴿و اوست کسی که توبه را از بندگان خود می‌پذیرد﴾ یعنی: از بندگان گنهکارش توبه و بازگشتشان را به‌سوی خود از گناہانی که کرده‌اند، می‌پذیرد. این تعریض و

کنایه گویی به بندگان نافرمان است که: باید به توبه روی آورند ﴿و از گناهان درمی‌گذرد﴾ اعم از صغیره و کبیره آنها ﴿و آنچه می‌کنید﴾ از گناه و توبه ﴿را می‌داند﴾ پس در قبال آن به شما جزای مناسب می‌دهد.

در حدیث شریف به روایت انس بن مالک رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «بی‌گمان خداوند متعال به توبهٔ بندهٔ خود — هنگامی که به‌سوی وی باز می‌گردد — شادمان‌تر از کسی از شماست که مرکب‌سواریش در بیابانی از نزدش گریخته در حالی که غذا و نوشیدنی‌اش نیز بر بالای آن مرکب قرار داشته است و او از یافتن مرکب خویش ناامید گشته و در این حال نومیدانه به پای درختی می‌آید و خود را در سایهٔ آن به‌پهلوی می‌افکند و در این اثنا که او غرق در نومیدی فرو افتاده است، بناگاه می‌بیند که مرکبش در نزدش ایستاده است پس افسار آن را می‌گیرد و از شدت شادمانی و خوشحالی [دست‌وپاچه شده و از روی شکرگزاری] می‌گوید: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ ﴿بارخدا یا! تو بندهٔ من هستی و من پروردگارت!!﴾».

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾

سپس خداوند صلی الله علیه و آله قبول توبه را با قبول دعا مورد تأکید قرار داده و می‌فرماید: ﴿و دعای کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند اجابت می‌کند﴾ و آنچه را که از وی خواسته‌اند، به ایشان ارزانی می‌دارد ﴿و از فضل خویش به آنان می‌افزاید﴾ یعنی: بر آنچه که از وی خواسته‌اند، یا بر ثوابی که سزاوار آنند، از روی فضل و بخشش خویش به ایشان افزون‌تر نیز می‌دهد ﴿ولی برای کافران عذاب سختی خواهد بود﴾ زیرا آنان از وادی فضل و ایمان الهی به دور افتاده و به بیابانهای

تاریک کفر و بیغوله‌های ظلمانی گمراهی، رهسپار شده‌اند.

﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (۴۷)

﴿و اگر خدا روزی را بر بندگان گسترده می‌داشت﴾ و فراخ می‌گردانید ﴿مسئلاً در زمین سر به عصیان بر می‌داشتند﴾ و نعمت را ناسپاسی کرده تکبر می‌ورزیدند و طالب چیزی می‌شدند که خواستن آن در حوزه حق و توان و شایستگی آنان نبود ﴿ولیکن آنچه را بخواهد به اندازه‌ای فرود می‌آورد﴾ یعنی: روزی را برای بندگان به اندازه سنجیده و مقرر، بر حسب مشیت خویش و آنچه که حکمت بالغه وی اقتضا کند، فرود می‌آورد ﴿هرآینه او به بندگان آگاه است﴾ و احوالشان را تماماً می‌داند پس آنچه را که حکمت وی اقتضا نماید، برایشان عنایت می‌دارد ﴿و بینا﴾ است بر آنچه که به صلاحشان است؛ از گشاده داشتن روزی، یا تنگ داشتن آن.

حاکم در بیان سبب نزول آیه کریمه از علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: «این آیه کریمه درباره اصحاب صفه نازل شد، هنگامی که ایشان آرزوی دنیا و توانگری را کرده و گفتند: کاش ما هم صاحب مال و مکنت بودیم...». خباب بن ارت رضی الله عنه می‌گوید: «این آیه کریمه درباره ما اهل صفه نازل شد زیرا ما به اموال بنی قریظه و نضیر و بنی قینقاع نگرستیم و آرزو کردیم که کاش نظیر آنها را داشتیم». در حدیث شریف قدسی آمده است: «از بندگانم کسی هست که او را جز توانگری به صلاح نمی‌آورد و اگر فقیرش سازم، بی‌گمان دینش را بر وی تباه کرده‌ام و از بندگانم کسی هست که او را جز فقر به صلاح نمی‌آورد و اگر توانگرش سازم، دینش را بر وی تباه ساخته‌ام».

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۖ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

«و اوست کسی که باران را فرود می آورد» بارانی که سودمندترین نوع روزی، عامترین آن از نظر فایده و اثر گذارترین آن در سامان دهی کاروبار زندگی است؛ «پس از آن که نومید شدند» از فرود آمدن باران. و چنین است که بندگان با این فرو فرستادن باران بعد از نومیدی، مقدار و میزان رحمت باری تعالی را در حق خویش می شناسند و او را در برابر آنچه که شکرگزاری وی در قبال آن واجب است، شکر و سپاس می گزارند «و رحمت خویش را نشر می کند» یعنی: حق تعالی رحمت خود را بر همه چیز - اعم از دشت و صحرا و کوه و سبزه و انسان و حیوان ... - گسترده و فراگیر می گرداند. قتاده می گوید: «به ما نقل کرده اند که مردی به عمر بن خطاب رضی الله عنه گفت: ای امیر المؤمنین! قحطی باران است و مردم ناامید شده اند! عمر رضی الله عنه فرمود: اکنون دیگر باران بر شما فرود آمد! سپس این آیه کریمه را تلاوت کرد: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا...» اوست کسی که باران را پس از آن که نومید شدند، فرود می آورد». «و هموست کارساز» صالحان و شایستگان از بندگان؛ با احسان و جلب منافع برایشان و دفع آفتها و ناملایمات از ایشان «حمید» است پس در برابر انعام خویش، سزاوار حمد و سپاس از جانب ایشان می باشد.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

«و از آیات» دالّ بر عظمت و قدرت بی‌منتهای «اوست آفرینش آسمانها و زمین» بر این کیفیت عجیب و بر این صنعت بدیع لذا آسمانها و زمین در کیان وجود و صفات و خصوصیات خود، بر وجود صانعی توانا و حکیم دلالت می‌کنند «و» از آیات دالّ بر عظمت و قدرت بی‌منتهای اوست آنچه «در آن دوازده جانوران پراکنده است و او هرگاه بخواهد، بر گردآوردن آنان» در روز قیامت «تواناست» یعنی: باری تعالی آن موجودات زنده و جاندار را در هر جایی که باشند — آن‌گاه که بخواهد — گرد می‌آورد و او بر این کار توانایی کامل دارد.

استاد محمد سلیمان عبدالله الأشقر اختصارکننده تفسیر «فتح‌القدیر» امام شوکانی می‌گوید: «من بر این نظرم که خدای عزوجلّ در این آیه کریمه آشکارا به ما خبر داده است که او در آسمانها نیز موجودات زنده و جاندار را آفریده است و بعید نیست که آن جانوران در برخی از ستارگان و سیارگانی قرار داشته باشند که طبیعت آنها برای زندگی حیوانی آماده است». صاحب تفسیر «المنیر» نیز می‌گوید: «برخی از دانشمندان با استدلال به این فرموده خدای متعال: (وَمَا بَثَّ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ) وجود مخلوقاتی دیگر بجز فرشتگان را در ستارگان و عوالم علوی بعید نمی‌دانند، همان طوری که سفینه‌های فضایی جدید و کاوشهای نجومی، به دنبال کشف وجود پدیده حیات در ستاره مریخ اند اما دلالت آیه بر این امر قطعی نیست زیرا تفسیر آیه مبارکه وجه دیگری نیز دارد، این وجه — بنا بر یکی از اقوال — این است که: مراد آیه جانورانی است که حق تعالی آنها را در زمین پراکنده است.»

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ

﴿وهر مصیبتی به شما برسد﴾ هر چه که باشد؛ اعم از غم و درد و ناخوشی و قحطی و فقر و زندان و غیره ﴿به سبب کار و کردار خودتان است﴾ پس بدانید که شما به عنوان مجازاتی از سوی خداوند ﷻ، بدان مصاب شده‌اید و سبب آن، چیزی جز گناهای که مرتکب شده‌اید، نیست. تعبیر: «أَيُّدِيكُمْ» دستانتان به عمل آورده «بدین خاطر به کار رفته که کارهای انسان اکثراً با دستانش انجام می‌شود» و او از بسیاری از گناهایی که بندگان انجام می‌دهند ﴿درمی‌گذرد﴾ و از روی کرم آنها را در برابر آن مجازات نمی‌کند، همان گونه که حق تعالی با مصایبی که به بنده می‌رساند؛ گناهانش را از وی کفّاره و جبران نموده و بر وی می‌بخشاید زیرا باری تعالی بزرگوارتر از آن است که بعد از مجازات دنیا، جزای آنان را یکبار دیگر در آخرت تکرار نماید. در عین حال، حق تعالی از بسیاری از گناهان در گذشته و آنها را عفو می‌کند و بر آنها خطّ بطلان می‌کشد.

باید دانست؛ گاهی هم مصیبتی که به مؤمن می‌رسد، در برابر گناهی که مرتکب آن شده باشد، نیست و او در برابر آن مصیبت، مأجور و صاحب پاداش است. به قولی: آیه کریمه مخصوص به کافران می‌باشد. یعنی: کافران به سبب گناهانشان به مصیبت‌ها دچار می‌گردند، بی آن که این مصیبت‌ها کفّاره کننده گناهی از گناهانشان بوده یا پاداشی را برایشان به همراه داشته باشد چنان که خداوند ﷻ، مجازات دنیوی آنان را در برابر بسیاری دیگر از گناهانشان فرو گذاشته و به سبب آن گناهان در دنیا عذابشان نمی‌کند بلکه تا سرای آخرت مهلتشان می‌دهد.

در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از ابی سعید خدری و ابوهریره رضی الله عنهما آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ حَتَّى الشُّوْكَةُ يُشَاكُّهَا» سوگند به ذاتی که جانم در قبضه قدرت اوست، هیچ رنج و بیماری و نگرانی و اندوهی به مؤمن نمی‌رسد مگر این که خداوند به سبب آن، برخی از گناهانش را از او کفّاره می‌کند و می‌بخشاید، حتی آن خاری را که بر

تنش می خلد». همچنین در حدیث شریف به روایت عائشه رضی الله عنها آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا إِيْتَلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْحَزَنِ لِيُكَفِّرَهَا» چون گناهان بنده بسیار شود و برایش چنان اعمال نیکی وجود نداشته باشد که آن گناهان را کفاره نماید، خدای عزوجل او را به اندوه مبتلا می کند تا آن اندوه، آنها را کفاره نماید». همچنین در حدیث شریف آمده است: «مَا يُنْزَلُ الْعِقَابُ إِلَّا بِذَنْبٍ وَلَا يُزَقَّعُ إِلَّا بِتَوْبَةٍ» عذاب جز به سبب گناهی فرود آورده نمی شود و جز با توبه ای برداشته نمی شود».

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

«و شما در زمین عاجزکننده نیستید» یعنی: شما در روی زمین از عذاب خداوند ﷻ گریزنده نیستید بلکه آنچه را که حق تعالی بر شما از مصایب مقدر کرده باشد، حتماً به شما رسیدنی و فرود آمدنی است «و شما را جز خدا هیچ کارسازی نیست» که یاریتان دهد و آنچه را که باری تعالی بر شما مقدر کرده است، از شما بازدارد «و نه هیچ نصرت دهنده ای است» که شما را از عذاب خداوند ﷻ - چون بر شما فرود آمد - برهاند.

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴿٢٣﴾

«و از نشانه های شگرف او کشتی ها در دریاست» جوار: کشتی های روان و شناگر است، که آن کشتی ها «مانند کوهها» است در بزرگی خود. مجاهد گفته است: أَعْلَام: کاخهاست. یعنی: آن کشتی ها در بزرگی خود مانند کاخهاست.

إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾

﴿اگر بخواهد باد را﴾ که سبب سیر و حرکت کشتی هاست ﴿ساکن می گرداند آن گاه آنها﴾ یعنی: آن کشتی ها ﴿بر پشت آن﴾ یعنی: بر پشت دریا ﴿راکد﴾ یعنی: ساکن و بی حرکت ﴿می مانند، قطعاً در این﴾ وجود و حرکت کشتی ها ﴿آیاتی است﴾ یعنی: نشانه ها و دلالت های روشن و بزرگی است ﴿برای هر صبار شکوری﴾ یعنی: برای هر بسیار شکمیا و صبرکننده ای بر بلاها و برای بسیار شکرگزاری بر نعمتها. البته صبر و شکر، دو صفت سترگ برای مؤمن کامل است زیرا مؤمن از دو حالت بیرون نیست، یا در نعمتی است که بر آن شکر می گزارد، یا در مصیبتی است که بر آن صبر می کند.

أَوْ يُوقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾

﴿یا﴾ اگر حق تعالی بخواهد ﴿اهل کشتی ها را به سبب کار و کردارشان هلاک می کند﴾ و کشتی نشینان را به سبب گناهانی که مرتکب شده اند، با غرق کردنشان نابود می کند ﴿و او از بسیاری﴾ از کشتی نشینان ﴿در می گذرد﴾ با درگذشتن از گناهانشان لذا از غرق نجاتشان می دهد.

وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِصَصٍ ﴿٣٥﴾

﴿و کسانی که در آیات ما مجادله می کنند، بدانند که آنان را هیچ گریزگاهی﴾ و راه فرار و خلاصی از عذاب ما ﴿نیست﴾.

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۴۲﴾

﴿پس آنچه شما داده شده‌اید﴾ ای مردم! اعم از مؤمنان و دیگران ﴿از هرچیز که باشد﴾ از بهره‌ها و نعمتها؛ مانند توانگری و گشایش در روزی، اینها همه ﴿برخورداری زندگی دنیا است﴾ پس بدانید که بهره دنیا، بهره‌ای است اندک در ایامی اندک، که به سرعت منقضی می‌شود و از بین می‌رود ﴿و آنچه نزد الله است﴾ از ثواب و پاداش طاعات؛ مانند باغهای بهشتی ﴿بهتر است﴾ از این اندک بهره دنیا ﴿و پاینده‌تر است﴾ زیرا پاداش الهی همیشگی و گسست‌ناپذیر است در حالی که بهره دنیا به سرعت می‌گذرد و نابود می‌شود. پاسخ این سؤال که چه کسانی شایستگی پاداش بهشتی را دارند، این است: ﴿برای کسانی که ایمان آورده و به پروردگارشان توکل می‌کنند﴾ یعنی: کسانی که همه کار خویش را به او تفویض نموده و در تمام شؤون خویش، بر او تکیه می‌کنند.

علی بن ابی طالب علیه السلام در بیان سبب نزول آیه می‌گوید: «ابوبکر رضی الله عنه تمام مالش را در راه خدا ﷻ انفاق کرد سپس کسانی او را بر این کار سرزنش کردند، همان بود که آیه کریمه نازل شد».

سپس خدای عزوجل در آیات بعدی «۳۹ - ۳۷» اهل بهشت را به علاوه ایمان و توکل، به اوصاف ذیل توصیف می‌نماید:

- ۱ - ایشان از گناهان کبیره پرهیز می‌کنند.
- ۲ - ایشان در هنگام قدرت، عفو و گذشت را پیشه خود می‌کنند
- ۳ - ایشان از خدای متعال کاملاً انقیاد و اطاعت می‌کنند.
- ۴ - ایشان نماز را برپا می‌دارند.
- ۵ - ایشان به نظام شور و مشورت پایبنداند.

۶- ایشان در راه خیر اتفاق می‌کنند.

۷- ایشان در حق شجاع و دلیرند. چنان‌که می‌فرماید:

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ

يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾

«وهمچنین» بهشت برین «برای کسانی است که از گناهان کبیره» مانند شرک، فرار از جنگ، زنا و غیره... «پرهیز می‌کنند».

بیان محققانه گناهان در سوره نساء «آیه / ۳۱» گذشت از جمله در آنجا از ابن عباس رضی الله عنه نقل کردیم که فرمود: «گناه کبیره هر گناهی است که خداوند متعال آن را با تهدیداتی چون آتش دوزخ، یا خشم، یا لعنت، یا عذاب خویش همراه کرده باشد».

«و» همچنین بهشت برین برای کسانی است که پرهیز می‌کنند «از فواحش» یعنی: از زشتی‌ها و ناشایستی‌ها، که عبارت است از: گناهایی چون قتل، زنا، گواهی دروغ و مانند آنها. گفتنی است که هرچند اینها نیز از گناهان کبیره‌اند ولی گویی در سنگینی خود از گناهان کبیره بزرگتر می‌باشند لذا مستقلاً ذکر شدند «و» از اوصاف بهشتیان یکی این است که «چون به خشم در می‌آیند، در می‌گذرند» یعنی در می‌گذرند از تعدی‌ای که ایشان را به خشم آورده است پس خشم خویش را فرو می‌خورند و با کسی که بر ایشان ستم نموده، با حلم و بردباری رفتار می‌کنند. در حدیث شریف آمده است: «مَا اِنْتَقَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِنَفْسِهِ قَطُّ اِلَّا اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَاتُ اللَّهِ ﷻ رسول خدا ﷺ هرگز به خاطر خودشان انتقام نگرفتند مگر این که حرمتی از حرمت‌های عزوجل در هم شکسته شود».

در بیان سبب نزول آیه کریمه آمده است: این آیه درباره عمر رضی الله عنه هنگامی که در

مگه از سوی مشرکان به باد دشنام و ناسزا گرفته می شد - نازل گردید. به قولی : این آیه دربارهٔ ابوبکر رضی الله عنه نازل شد ؛ هنگامی که بعضی او را سرزنش کردند که چرا مالش را در راه خدا صلی الله علیه و آله انفاق کرده است و نیز آن گاه که به باد دشنام و ایذا و استهزاء گرفته شد ولی بردباری پیشه کرد .

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۲۸﴾

﴿و﴾ بهشتیان (کسانی) اند (که ندای پروردگارشان را اجابت کرده اند) یعنی : فرمان او را در آنچه که ایشان را بدان فراخوانده ، اجابت کرده و پذیرفته اند و از پیامبران صلی الله علیه و آله اطاعت کرده اند ﴿و﴾ بهشتیان کسانی اند که ﴿نماز را برپا داشته اند﴾ در اوقات آنها با رعایت شروط و آداب و ارکان آنها . دلیل این که خداوند صلی الله علیه و آله نماز را به یادآوری مخصوص گردانید ، این است که نماز برترین انواع عبادات است زیرا نماز پیوند و رابطه ای است میان بنده و پروردگارش ﴿و﴾ از اوصاف بهشتیان این است که ﴿کارشان با یکدیگر از سر مشورت است﴾ یعنی : در هر کاری که بر ایشان رخ نماید ، در میان خویش رایزنی و مشورت می کنند پس در تصمیم گیریها نه شتاب می ورزند و نه تک رأیی می کنند لذا برخی از آنها بر برخی دیگر در هیچ کاری استبداد و خودرأیی نمی ورزند .

باید دانست که حوزه مشاوره ، امور و شؤون عامه است ؛ مانند تعیین خلیفه (حاکم) ، تدبیر شؤون دولت و اداره امور آن ، توظیف کارگزاران و والیان (استانداران) و احکام قضاء . همین طور ، این آیه شامل مشورت در امور خاصه نیز می شود . حسن بصری رحمته الله گفته است : « هیچ قومی با یکدیگر مشاوره نکردند ، جز این که بر بهترین و شایسته ترین امورشان راهیاب شدند » . و - چنان که در

روایات آمده است - رسول اکرم ﷺ با اصحابشان در اموری که متعلق به جنگ بود، مشورت می کردند اما در احکام با اصحابشان مشورت نکردند زیرا احکام با تمام اقسام خویش - اعم از فرض، مستحب، مکروه، مباح و حرام - از جانب خدای عزوجل مقرر گردیده است.

ولی پس از آن که خداوند ﷻ رسول اکرم ﷺ را به سوی خویش برگرفت، صحابه کرام ﷺ در احکام نیز با همدیگر مشاوره نموده و آنها را از کتاب و سنت استنباط می کردند. گفتنی است؛ اولین امری که صحابه ﷺ درباره آن باهم مشاوره کردند، قضیه خلافت بود زیرا رسول خدا ﷺ درباره جانشینی خود صراحتاً چیزی نفرموده بودند. همین طور صحابه ﷺ در امر ارتداد قبایل باهم رأی زنی و مشاوره کردند، که سرانجام ابوبکر صدیق ﷺ به جنگ با مرتدان مصمم شد. همچنین اصحاب ﷺ در امر میراث پدر بزرگ (جد) و در کیفیت اجرای حد شراب نوشی نیز باهم مشاوره کردند. همان طور که ایشان بعد از رسول خدا ﷺ در جنگها نیز باهم مشورت می کردند تا بدانجا که عمر ﷺ با «هرمان» که به اسلام مشرف شده و به محضر ایشان آمده بود، درباره جنگ با «کسری» مشورت کرد. در حدیث شریف به روایت ترمذی از ابوهریره ﷺ آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «إِذَا كَانَ أَمْرُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سَمْعَاءُكُمْ وَأَمْرُكُمْ سُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، وَإِذَا كَانَ أَمْرُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بَخْلَاؤُكُمْ وَأَمْرُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا» آن گاه که حکام و امرای شما بهترین های شما باشند و توانگران شما بخشنده ترینهایتان و کارتان در میانتان به شور و مشورت باشد، روی زمین برای شما از شکم آن بهتر است و لی آن گاه که امرای شما بدترین های شما باشند و توانگران بخیلانتان و [تولیت عامه] کارهایتان به زنانتان وا گذاشته شده باشد، شکم زمین برای شما از روی آن بهتر است.»

﴿و﴾ از اوصاف بهشتیان این است که: ﴿از آنچه روزیشان داده ایم، انفاق می کنند﴾ در راه خیر و آن را بر نیازمندان و در راه خدا ﷻ صدقه می کنند. ملاحظه

می‌کنیم که این آیه کریمه، اَمّت اسلامی را به اوصاف و خصوصیات معرفی کرده است که در میان فریضه دینی (نماز)، فریضه اجتماعی (زکات و انفاق) و فریضه سیاسی (شوری) جمع می‌کنند چنان که ابوبکر جصاص حنفی در کتاب «احکام القرآن»، نزدیک به همین معنی را بیان کرده است.

در بیان سبب نزول آمده است که: این آیه کریمه درباره انصار نازل شد زیرا رسول خدا ﷺ ایشان را به سوی ایمان فراخواندند و ایشان دعوت حق را اجابت گفتند.

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۳۸﴾

﴿و﴾ بهشتیان ﴿کسانی هستند که چون به آنان تعدی و ستمی از سوی تجاوزگری ﴿رسید، انتقام می‌گیرند﴾ زیرا ضعف نشان دادن و تسلیم شدن در برابر تجاوزگر، از اوصاف کسانی نیست که خدای عزوجلّ عزّتمندشان گردانیده، آنجا که فرموده است: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾ و عزّت از آن خدا و رسولش و مؤمنان است» [منافقون / ۸] لذا مؤمنان باید بدانند که انتقام کشی در هنگام تجاوز فضیلت است و ناتوانی و خواری و ذلّت‌پذیری از اوصافشان نیست بلکه این صفات؛ صفات کافران به خدای عزوجلّ و جاهلان به وی می‌باشد.

باید دانست که در میان این آیه کریمه و [آیه / ۳۷]: «وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿۳۷﴾ و چون خشمگین شوند، گذشت می‌کنند»، هیچ تعارضی نیست زیرا هریک از این دو آیه، مجال و موضع خاص به خود را دارد از آن روی که عفو بر دو قسم است:

۱- عفو که سبب فرونشاندن فتنه و آرامش بخشیدن به اوضاع و بازگشت جانی از جنایتش می‌باشد، که چنین عفو ستوده است و آیات عفو بر آن حمل می‌شود و چنین عفو و گذشتی، از اخلاق متعارف در تعامل میان یک اَمّت واحده است.

۲- عفو‌ی که سبب جرأت‌مندی ستمگر و درازدستی وی در گمراهیش و به استضعاف کشیدن امت باشد، ناپسند و ناستوده است. که آیات وارده در باره لزوم انتقام کشیدن بر آن حمل می‌شود و این‌گونه انتقام‌کشی، در مقاومت علیه دشمن خارجی و در هنگام غصب حق واجب است. البته مثالهای روشنگر در هر دو مورد بسیار است، از جمله مثالها در مورد عفو: عفو یوسف علیه السلام از برادرانش بود، با آن‌که او بر مؤاخذه ایشان قدرت داشت همچنین از جمله این مثالها، عفو رسول خدا صلی الله علیه و آله از اهل مکه بعد از فتح آن بود، همین طور عفو ایشان از «غوث بن حارث» هنگامی که شمشیر رسول خدا صلی الله علیه و آله را درحالی که ایشان در خواب بودند گرفت و از غلاف کشید و در این حال رسول خدا صلی الله علیه و آله بیدار شدند و بر او با هیبت چنان نهیب زدند که شمشیر ایشان از دستش افتاد و ایشان شمشیر خود را گرفتند آن‌گاه اصحابشان را فراخوانده و آنها را از توطئه او علیه جان خویش آگاه کردند و سپس عفو شد نمودند.

و از جمله مثالها در مورد انتقام، این روایت است: روزی زینب به عائشه رضی الله عنهما روی کرد و او را دشنام می‌داد، رسول خدا صلی الله علیه و آله او را از این کار نهی کردند اما از دشنام دادن باز نایستاد آن‌گاه به عائشه فرمودند: «دُونْكِ فَأَنْتَصِرِي» اینک تو آزادی پس انتقام بگیر!». در روایت دیگری آمده است که عائشه رضی الله عنها گفت: «چون رسول خدا صلی الله علیه و آله به من اجازه دادند، زینب را چنان کوبیدم که آب دهانش خشک شد».

وَجَزَوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

(و جزای بدی، بدی‌ای مانند آن است) خدای سبحان این حقیقت را روشن

می سازد که شیوه عدالت در امر انتقام کشی، همانا بسنده کردن بر رعایت برابری در این باره است، نه در پیش گرفتن زیاده روی در انتقام. مجاهد و سدی گفته اند: «مراد از این بدی همانند، دادن پاسخی است که مماثل و همانند تعدی طرف مقابل باشد، مثلاً اگر کسی به تو گفت: خدا خوارت سازد! تو هم در پاسخش بگو: خدا خودت را خوار سازد. بی آن که تجاوز کنی و جواب یک سخن را با بیشتر از آن بدهی». ﴿پس هر که درگذرد و به اصلاح آورد﴾ یعنی: هر کس از ستمگر خویش درگذرد و با عفو نمودن از وی در هنگام قدرت یافتن بر انتقام کشی، رفتاری نیک و اصلاح منشانه با وی در پیش گیرد؛ ﴿پاداش او بر عهده خداست﴾ و این پاداش نزد وی ضایع نمی شود. اما باید دانست که عجز و ذلت پذیری، از فضایل نیست بلکه نشانه پستی و دنائت است. یعنی: خدای سبحان بر آن عفو و گذشتی پاداش می دهد که انسان در آن، برگرفتن حقش و انتقام کشی از ستمگرش قادر باشد ولی این کار را برای رضای خدا ﷻ فرو گذارد. ﴿به راستی خدا ظالمان را دوست نمی دارد﴾ یعنی: کسانی را که به ظلم آغاز می کنند، دوست ندارد، نه کسانی را که پاسخ ظلم را با انتقام کشی می دهند همچنین او کسانی را که در انتقام کشی تعدی کرده و در آن از حد درمی گذرند، دوست ندارد زیرا تجاوز از حد، خود ظلم است.

وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾

﴿و هر که بعد از ستمی که دیده است﴾ یعنی: بعد از آن که ظالم در حق وی ستمی نموده است ﴿انتقام گیرد پس آن گروه؛ بر آنان هیچ راهی نیست﴾ یعنی: آنان مورد ملامت، مؤاخذه یا مجازات قرار نمی گیرند زیرا حق گرفتن قصاص در جنایات عمدی و در دشنام دادن و بدگفتن، برای مجنی علیه (کسی که بر وی جنایتی رفته است) همچنین ضمان (غرامت) در جنایات غیر عمد - مانند اتلافها - شرعاً

ثابت است ؛ و در این موارد، معامله همانند و بالمثل جواز دارد ، نه تجاوز .

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

﴿ جز این نیست که راه ﴾ ملامت و ایراد و مجازات ﴿ تنها بر کسانی است که به مردم ستم می کنند ﴾ یعنی : آغازگر تعدی و تجاوز بر آنانند ﴿ و در روی زمین به ناحق سر بر می دارند ﴾ یعنی : بر جان و مال مردم به ناحق تعدی کرده و با ستمگری و سلب و غصب حق مردم، بر آنان تکبر و گردنکشی می کنند ﴿ آن گروه ﴾ در برابر ظلم و گردنکشی و تجاوز خویش ﴿ عذابی دردناک در پیش دارند ﴾ در روز قیامت .

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

﴿ و هر که صبر کند ﴾ بر آزار و تعدی دیگران و دست به انتقام کشی نزند ﴿ و درگذرد ﴾ از ستمگش، بعد از آن که بر انتقام کشی و بازپس گیری حقش از او قدرت یافت ﴿ قطعاً این ﴾ صبر و گذشت و خویشتن داری ﴿ از عزم امور است ﴾ یعنی : از امور ستوده و سترگ و شایسته سپاس است که بر آن ثواب و ثنا مترتب می شود زیرا انسان خشمگین، در این صبر و حوصله مندی از خود ثبات نشان داده و اسیر شهوت انتقام کشی نشده است . در حدیث شریف آمده است : « وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا » خدای عز و جل بر بنده ای به سبب عفو وی ، جز عزت نمی افزاید . « شاه ولی الله دهلوی رحمته الله علیه می گوید : « گذشت از حق خویش عزیمت و انتقام گرفتن رخصت است و انتقام کشی برای ضعفای قوم لازم است مگر آن که درگذرند . »

کلبی و فراء در بیان سبب نزول آیات « ۴۳ - ۴۱ » روایت کرده‌اند که : این آیات دربارهٔ ابوبکر صدیق رضی الله عنه نازل شد زیرا هنگامی که یکی از انصار وی را دشنام داد ، ابوبکر رضی الله عنه نخست پاسخ گفت ولی بعد از آن خود را نگاه‌داشت و انتقامی نکشید .

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَتَرَى الظَّالِمِينَ
لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾

(و هر که را خدا گمراه کند) به سبب رضایش به کفر (پس بعد از وی او را هیچ کارسازی نیست) یعنی : بعد از خدا صلی الله علیه و آله هیچ کسی برایش نیست که هدایتش را بر عهده گیرد و یارش دهد (و ستمکاران را) یعنی : مشرکان تکذیب‌کننده رستاخیز و زندگی پس از مرگ را (می‌بینی، که چون عذاب را بنگرند) یعنی : چون به سوی دوزخ بنگرند (می‌گویند: آیا راهی برای برگشتن) به دنیا (هست؟) که نیست !

وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ
خَفِيٍّ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٥﴾

(و آنان را می‌بینی که چون بر آتش دوزخ عرضه دارندشان، از خواری فروتن شده‌اند) یعنی : به سبب خواری و زبونی‌ای که به آنان پیوسته است ، فروتن و متواضع شده‌اند (به گوشهٔ چشم نیم‌گشاده می‌نگرند) یعنی : از شدت خوف و

هراس، دزدانه و ذلیلانه، زیر چشمی به سوی دوزخ می نگرند ﴿و اهل ایمان گفتند: قطعاً زیانکاران﴾ کامل همانا ﴿کسانی هستند که روز قیامت به خود و خانواده خویش زیان زده اند﴾ زیان زدندان به خودشان به این است که خود را در آتش دوزخ و عذاب جاودان آن درافکنده و به چنگال عذاب سپرده اند، بی آن که کمترین امیدی به نجات خویش داشته باشند اما زیان زدندان به خانواده هایشان در این است که: سبب گمراهی آنان شده اند پس اگر خانواده هایشان با آنان در دوزخ باشند، از وجود آنان هیچ سودی نمی برند و اگر خانواده هایشان در بهشت باشند، نیز میانشان مانع و حایلی ابدی افکنده شده لذا با جدایی از همدیگر، به آنها زیان رسانده اند ﴿آگاه باشید که ستمکاران در عذابی پایدارند﴾ که هیچ پایانی ندارد.

و این، پایان سخن مؤمنان، یا تصدیقی از سوی خداوند ﷻ بر سخنانشان است.

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ

فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾

﴿و جز الله برایشان دوستانی نیست که آنها را نصرت دهند﴾ و در این مقام و موقف، عذاب را از آنان دفع کنند ﴿و هر که را خدا همراه کند، هیچ راهی برایش﴾ به سوی نجات ﴿نیست﴾.

أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ

مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٧﴾

﴿پروردگارتان را اجابت کنید﴾ یعنی: به ندای دعوت پروردگارتان به سوی ایمان

به او، به کتابها و پیامبران و به هر آنچه که شما را به سوی آن فرامی خواند، لَبِیک بگویند ﴿پیش از آن که از جانب الله روزی بیاید﴾ یعنی: روز عذابی ﴿که آن را برگشتی نیست﴾ و هیچ کسی آن را برگردانده نمی تواند، یا این که، خدای عزوجل خود پس از آن که به آن حکم نموده، آن را بر نمی گرداند. که مراد از آن: روز قیامت، یا روز مرگ است ﴿در آن روز، برای شما هیچ پناهی نیست﴾ که به آن پناه برید ﴿و برای شما هیچ منکری نیست﴾ یعنی: شما در آن روز هیچ منکری را نمی یابید که عذابی را که بر شما فرود آمده، انکار کند و آن را ناپسند بداند و خودتان نیز قدرت انکار چیزی از گناهان خویش را ندارید زیرا اعمالتان در کارنامه هایتان ثبت شده است و زبانها و اندامها و پوستهاتان نیز به آن گواهی می دهد لذا از عذاب خدا ﷻ هیچ پناهی جز به سوی خود وی وجود ندارد.

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ
وَ إِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَبَهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾

﴿پس اگر رویگردان شدند﴾ از اجابت ندای حق ﴿ما تو را برآنان نگهبان﴾ اعمالشان ﴿نفرستادیم﴾ تا آنان را در برابر اعمالشان محاسبه کنی پس ما تو را ناظر و مراقب آنان نگماردیم ﴿بر عهده تو جز پیام رسانی﴾ آن پیامهایی که مأمور ابلاغ آنها به مردم شده ای ﴿نیست﴾ و جز این، هیچ تکلیف دیگری بر عهده نداری و تو این مأموریت را به درستی انجام داده ای ﴿و ما چون رحمتی از جانب خود به انسان بچشانیم﴾ یعنی: نعمتی مانند سلامتی، توانگری، امنیت و غیره ﴿بدان شاد شود﴾ یعنی: به سبب آن نعمت، سرمست و مغرور و متکبر می گردد ﴿و اگر به آنان

مصیبتی برسد) یعنی: بلا، بیماری، فقر، یا ترسی برسد (به سبب آنچه دستهای آنان پیش فرستاده است) از گناهان (آنگاه انسان ناسپاس است) تمام نعمتها را فراموش کرده و فقط از بلا یادآوری می کند و در علت و سبب فرود آمدن آن هیچ تأمل نمی ورزد پس این ناسپاسی ای است آشکار. تعبیر «دستهای آنان پیش فرستاده است»، از آن روی است که بیشتر اعمال با دست انجام می شود. البته نمودهای ناسپاسی، در مردان کمتر و در زنان بیشتر دیده می شود. چنان که در حدیث شریف آمده است: «ای گروه زنان! صدقه بدهید زیرا من شما را اکثریت اهل دوزخ دیده ام. در این هنگام زنی گفت: به چه سبب ای رسول خدا؟ فرمودند: «لَا تَكُنَّ تَكْثِرَنَّ الشَّكَايَةَ وَتُكْفِرَنَّ الْعَشِيرَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِخْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ تَرَكْتِ يَوْمًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ» زیرا شما [از زندگی] بسیار شکایت می کنید و شوهران را ناسپاسی می نمایید؛ اگر به یکی از زنان تمام عمر نیکی کنی، سپس این نیکی را فقط یک روز از وی دریغ داری، می گوید: من هرگز از تو هیچ خیری ندیده ام!». »

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ﴿٤٩﴾

(فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خداوند است) یعنی: حق تعالی صاحب اختیار و مالک تصرف در آنهاست به هرگونه که بخواهد پس نه برای آنچه که او داده است، بازدارنده ای است و نه برای آنچه که باز داشته است، دهنده ای و دلیل آن این است که: (هر چه بخواهد می آفریند) از خلق و نشانه آن این است که: (به هر کس بخواهد، فرزندان دختر و به هر کس بخواهد، فرزندان پسر می بخشد) یعنی: به هر کس که بخواهد، دخترانی چند می بخشد در حالی که هیچ پسری با آنان نیست و به

هر کس که بخواهد، پسرانی چند می‌بخشد؛ درحالی که هیچ دختری با آنان نیست.

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ

قَدِيرٌ

﴿یا برایشان پسران و دختران را جمع می‌کند﴾ یعنی: به بعضی از خلقتش هم فرزند پسر و هم فرزند دختر می‌دهد و دختران و پسران — هر دو — را به وی می‌بخشاید. پس معنای (يُزَوِّجُهُمْ) در اینجا، جمع کردن میان پسران و دختران است ﴿و هر که را بخواهد، عقیم می‌گرداند﴾ یعنی: او را سترون و فاقد قدرت باروری و بارورسازی می‌گرداند که نه برایش فرزند پسر و نه فرزند دختری ﴿هرآینه اوست دانای توانا﴾ یعنی: او به کسانی که سزاوار بخشودن هر قسم از این اقسام موالید می‌باشند، بسیار دانا و بر بخشیدن موالید با این گونه تفاوت‌ها، بسی تواناست زیرا این نشانهٔ کمال قدرت وی است که به هر کس هر چه بخواهد؛ از انواع نسلها می‌بخشد. شاید ذکر دختران پیش از پسران در آیهٔ کریمه، برای خوشحال ساختن دلهای پدران و شادباش گفتن به آنان در تولد دختران باشد؛ به مثابهٔ ردی بر پندارهای جاهلانۀ اعراب که تولد دختر را بلایی بزرگ برای خود می‌دانستند. چنان که ایل بن اسقع می‌گوید: «از یمن و خجسته بودن زن است که نخست قبل از فرزند پسر، فرزند دختر به دنیا آورد چنان که خداوند ﷻ نیز دختران را بر پسران مقدم ذکر کرده و فرموده است: يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اُنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ». در حدیث شریف آمده است که: «چون [در هنگام مقاربت] آب مرد بر آب زن سبقت گیرد، فرزند، پسر خلق می‌شود و چون آب زن بر آب مرد سبقت گیرد، فرزند، دختر خلق می‌شود».

ملاحظه می‌کنیم که نصّ قرآنی در این دو آیه، بر غالب انواع موالید بشری تصریح کرده و از ذکر موارد نادر، همچون تولّد فرزند خنثی سکوت نموده است زیرا مبنای کار، بر غالب و اکثر است و حالات نادر نیز در عموم سخن داخل می‌شود.

بیشتر مفسران برآنند که حکم این آیات در حقّ تمام مردم عام است زیرا دلیلی برای تخصیص آن وجود ندارد، از آن روی که هدف آیه کریمه، بیان نافذ بودن قدرت الهی در آفرینش اشیاء بر آن‌گونه که بخواهد و اراده کند، می‌باشد. ولی با این وجود، مفسران برای هر حالت از چهار مورد یادشده در آیه کریمه، مثالهایی را از انبیای عظام علیهم‌السلام بیان کرده‌اند تا مایه تسلی خاطر انسانهایی باشد که از داشتن دختر یا پسر محروم می‌گردند؛ مثال حالت اول: لوط و شعیب علیهما السلام اند که فقط فرزند دختر داشتند نه فرزند پسر. مثال حالت دوم: ابراهیم علیه السلام است که جز فرزند پسر، فرزند دختری نداشت. مثال حالت سوم: سیدنا محمد صلی الله علیه و آله اند که چهار فرزند پسر داشتند و چهار فرزند دختر؛ پسرانشان: قاسم، طاهر، عبدالله و ابراهیم و دخترانشان: زینب، رقیه، امّ کلثوم و فاطمه بودند و همه اینها از خدیجه رضی الله عنها به دنیا آمدند، بجز ابراهیم که از ماریه قبطیه به دنیا آمد. و مثال حالت چهارم: عیسی و یحیی علیهما السلام اند که نه فرزند دختری داشتند و نه فرزند پسر.

❖ وَمَا كَانَ لَبَشِيرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ

أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ وَعَلَىٰ حَكِيمٍ ﴿٥١﴾

(و هیچ بشری را نرسد) یعنی: سزاوار شأن هیچ بشری در دنیا نیست (که خدا با او سخن گوید، جز از راه وحی) که به او وحی کند و آن کلام به وی الهام شود،

یعنی بر قلب وی افکنده شود؛ چنانکه پروردگار متعال بر مادر موسی علیه السلام وحی کرد که او را در نیل بیفکند و به ابراهیم علیه السلام وحی کرد که فرزندش را ذبح کند. البته وحی عبارت است از: خبر دادن به سرعت به طور پنهانی، یا القای یک چیز در قلب انسان به وسیله الهام در بیداری، یا در خواب. البته این معنی شامل تکلم بی واسطه نیز می شود چنانکه در حدیث معراج آمده است. «یا سزاوار شأن هیچ بشری در دنیا نیست که خداوند تعالی با او سخن گوید، جز از فراسوی حجابی چنانکه پروردگار متعال با موسی علیه السلام از پشت حجاب سخن گفت. مراد خداوند متعال از (مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) این است که: کلام حق تعالی از آنجایی شنیده می شود که او خود در آنجا دیده نمی شود پس مراد، پرده و حجاب معروف در میان خلاق نیست چنانکه در حدیث شریف آمده است: «حجاب پروردگار نور است». شایان ذکر است که سخن گفتن بی واسطه خداوند تعالی با ابلیس، وحیی از جانب او برای وی نامیده نمی شود.

«یا فرستاده ای بفرستد» یعنی: فرشته ای را بفرستد «پس به اذن الله هر چه او بخواهد وحی می کند» یعنی: آن فرشته به فرمان خداوند تعالی و توفیق او، آنچه را که حق تعالی بخواهد به پیامبری از بشر وحی می کند «هواینه الله بلند مرتبه با حکمت است» یعنی: والا مرتبه و برتر است از صفات نقص؛ با حکمت است در تمام احکام خویش پس آنچه را که حکمتش اقتضا کند، انجام می دهد از این روی، گاهی با واسطه سخن می گوید و گاهی بی واسطه.

باید دانست که حقیقت وحی نسبت به تمام پیامبران علیهم السلام یک چیز است اما مظاهر و انواع آن متعدد می باشد، که در این آیه کریمه، فقط سه نوع از آن ذکر شده است. گفتنی است؛ همه انواع وحیی که ذکر شد، بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل گردید.

سبب نزول آیه کریمه این بود که یهودیان به رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفتند: اگر تو به راستی نبی هستی پس چرا با خداوند سخن نمی گویی و به سوی وی نمی نگری

چنان که موسی علیه السلام با وی سخن گفت ؟ پس این آیه کریمه نازل شد و به این حقیقت اشاره نمود که موسی علیه السلام به سوی خداوند متعال ننگریسته است .

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا
الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ
مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

﴿و همین گونه روحی از امر خویش را به سوی تو وحی کردیم﴾ یعنی : چنان که به پیامبران قبل از تو وحی فرستادیم همچنین به سوی تو قرآن را که از امر ما است ، وحی فرستادیم . قرآن «روح» است زیرا وسیله هدایت انسانها و حیاتبخش آنها از مرگ کفر می باشد که قلبها به وسیله آن زنده شده و جانها از آن به نشاط و طراوت در می آیند ﴿و تو پیشتر نمی دانستی که کتاب چیست﴾ زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله امی بودند، نه می خواندند و نه می نوشتند ﴿و نمی دانستی که ایمان کدام است ؟﴾ یعنی : تو قبل از نبوت معنای ایمان و تفصیل شرایع و احکام دینی را نمی شناختی . حق تعالی ایمان را به یادآوری مخصوص ساخت زیرا ایمان رأس و اساس همه شرایع و احکام است .

باید دانست که این آیه کریمه، نفی کننده حقیقت ایمان از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیست زیرا انبیا علیهم السلام قبل از مبعوث شدن به نبوت نیز از جهل به خداوند جل جلاله و صفات آن و شک آوردن در چیزی از این حقایق معصوم بوده اند و روایات متعددی در این مورد که انبیا علیهم السلام را از این نقیصه تنزیه می کند ، در دست است بلکه چنان که گفتیم ؛ مراد از «ایمان» در اینجا ، شرایع و احکامی اند که بر وحی الهی متکی می باشند، یعنی : تو قبل از نبوت تفصیل شرایع و احکام دینی را نمی شناختی .

گفتنی است؛ آیه کریمه دلیل بر آن است که پیامبر اکرم ﷺ قبل از نبوت نیز به شریعتی از شرایع انبیای پیشین متمسک نبوده‌اند.

﴿ولی وحی را نوری گردانیدیم که هرکه از بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن هدایت می‌کنیم﴾ یعنی: وحی قرآن را به تو، روشنی و راهنمایی‌ای بر توحید و ایمان و راه و روشهای زندگی گردانیدیم که به وسیله آن، هرکه را که هدایت وی را خواسته باشیم، هدایت کرده و او را از تاریکی‌های جهالت و گمراهی به سوی نور هدایت و علم بیرون می‌آوریم و به سوی دین حق راهنمون می‌شویم ﴿و قطعاً توبه‌سوی راهی راست﴾ که اسلام است ﴿هدایت می‌کنی﴾ یعنی: فرامی‌خوانی و راهنمون می‌شوی.

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٢﴾

﴿راه همان خدایی که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از آن اوست﴾ در فرمانروایی، در آفرینش و در بندگی ﴿آگاه باشید که کارها به سوی خدا بازمی‌گردد﴾ یعنی: در روز قیامت، تمام امور خلائق به سوی خداوند ﷻ بازمی‌گردد نه به سوی غیر وی پس اوست که درباره آنان داوری می‌کند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة زخرف

مکی است و دارای هشتادونه آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب آن که دربرگیرنده اوصاف بعضی از مظاهر دنیا و بهره‌های فانی آن و مقایسه آنها با نعمتهای آخرت است، «زخرف» نامیده شد. زخرف: طلا، یا آرایشها و تجمّلات است.

حم ۱

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۳

خوانده می‌شود: ﴿حاء، میم﴾ و این دو حرف، از حروف مقطعه است. ﴿سوگند به کتاب مبین. هراینه ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم﴾ خداوند ﷻ به خود قرآن بر این حقیقت سوگند یاد می‌کند که قرآن هدایت و روشنی و نور است و

معانی و الفاظ آن واضح و آشکار می باشد. سبب وضوح و آشکار بودن قرآن هم این است که حق تعالی آن را به زبان عربی نازل کرده است. خاطر نشان می شود که کتاب هر پیامبری به زبان قومش نازل شده است. «باشد که تعقل کنید» یعنی: ای گروه عرب! ما قرآن را به زبان عربی نازل کردیم تا شما آن را بفهمید و معانی آن را درک کرده احکام، آیات و اندرزهای آن را فراگیرید زیرا قرآن در بالاترین درجات بلاغت، بیان و فصاحت قرار داشته، تبیین کننده و روشنگر مقاصد و تسهیل کننده فهم و دریافت مفاهیم است.

اما باید دانست که فرود آوردن قرآن به زبان عربی، دلیل بر آن نیست که قرآن کتابی باشد مخصوص به قوم عرب نه دیگران زیرا نصوص قرآن بر جهانی بودن اسلام و عمومیت آن برای همه عالم انسان و جنّ دلالت قطعی دارند، از این جهت ابن زید (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) را به «لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ» تا شما تفکر و اندیشه کنید) تفسیر کرده است و این تفسیر ۷ به نظر اولی می رسد زیرا بنابراین تفسیر، این خطاب برای همه عرب و عجم عام می شود اما بنا بر تفسیر ابن عیسی که در معنای (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) می گوید: «تا شما احکام و معانی آن را بفهمید»؛ خطاب مخصوص به اعراب می شود و عجم را دربر نمی گیرد.

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ﴿١﴾

و هراینه این قرآن در ام الكتاب یعنی: در لوح محفوظ «نزد ما بلندقدّر حکیم» است یعنی: قرآن نزد ما در لوح محفوظ، بلندمرتبه، برخوردار از شرف و فضلی بس عظیم و دارای الفاظ و بیانی محکم و استوار است که هیچ اختلاف و تناقضی در آن وجود ندارد.

علما از این آیه کریمه و آیه: (فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ...) [عبس/ ۱۶-۱۱] چنین استنباط کرده اند که شخص بی وضوء، نباید قرآن را

مساس کند زیرا فرشتگان، همه مصاحف و از جمله قرآن را در ملأ اعلی بزرگ می دارند پس اهل زمین به این کار سزاوارترند، چرا که قرآن به سوی آنها نازل شده و خطابش متوجه آنان است.

أَفَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿٥﴾

﴿آیا به صرف این که شما قومی از حد گذشته هستید﴾ یعنی: فقط به سبب این که شما مشرکان قومی فرورفته در گزافکاری و زیاده روی بوده و بر آن پای می فشارید؛ ﴿ذکر را از شما اعراض کرده بازمی داریم﴾ نه! هرگز چنین نمی کنیم. صَفْحًا: از این سخن اعراب است: «صَفَحْتُ عَنْهُ» از او روی برگردانیدم. زیرا وقتی از کسی اعراض کنید؛ یک طرف روی و گردن خود را از او برمی گردانید. کسائی گفته است: «معنی این است که آیا پند قرآن را از شما بازمی داریم تا نه بدان مورد موعظه قرار گیرید و نه بدان امر شوید؟». قتاده در تعلیقی بر تفسیر: (أَفَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا) می گوید: «به خدا سوگند؛ اگر در آن هنگام که اوایل این امت، قرآن را رد کردند، قرآن از میانشان برداشته می شد، آنها هلاک می شدند اما خداوند ﷻ به آنان با رحمت خویش بازگشت و نزول قرآن را بر آنان استمرار داد و در مدت بیست سال - یا به مدتی که خواسته بود - آنان را به سوی قرآن فراخواند. ابن کثیر می گوید: «قتاده در این سخن به معنایی ظریف و دقیق اشاره کرده است زیرا او می گوید: باری تعالی از لطف و رحمتی که بر این امت دارد، دعوتشان به سوی خیر و اندرز حکیمانه را - که همانا قرآن است - فرو نگذاشت، هر چند آنان از حد گذشته و از این دعوت رویگردان بودند بلکه پیوسته آنها را به سوی آن فراخواند تا کسانی را که هدایتشان را مقدر نموده، به وسیله آن هدایت کند و بر کسانی هم که شقاوت و گمراهی را مقدر کرده، حجت را تمام نماید.»

وَ كَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾

﴿ و چه بسیار پیامبرانی که در میان پیشینیان ﴾ یعنی : در میان امت‌های پیشین ﴿ فرستادیم ﴾ .

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٧﴾

﴿ و هیچ پیامبری نزد آنان نمی‌آمد مگر این که او را به استهزا می‌گرفتند ﴾ همانند استهزا و تمسخر قومت به تو . این آیه تسلیت و دلجوئی ای برای رسول خدا ﷺ در روبرو شدنشان با استهزای قومشان است .

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَ مَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾

﴿ پس نیرومندتر از آنان را از روی دست‌درازی هلاک ساختیم ﴾ یعنی : مردمی را که از گروه قریش در درازدستی و نیرومندی ، قوی‌تر و پنجه‌تر و نیرومندتر بودند — همانند قوم عاد و ثمود — نابود کردیم ﴿ و مَثَلُ پیشینیان گذشت ﴾ در قرآن ، نه یک‌بار بلکه به تکرار . یعنی : شما در قرآن از اخبارشان آگاه شده‌اید پس از سرنوشتی مانند سرنوشت آنان حذر کنید .

وَلَبِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾

﴿ و اگر از آنان بپرسی : آسمانها و زمین را چه کسی آفریده ؟ قطعاً می‌گویند : آنها را

خداوند غالب دانا آفریده است ﴿ یعنی : اگر از این گروه کفار زیاده‌رو در میان قومت
پرسی : چه کسی این کهکشانهای بالا و پایین را آفریده‌است ؟ بدون شک اقرار
می‌کنند که خداوند ﷻ آفریننده آنهاست و منکر این حقیقت نمی‌شوند زیرا
مشرکان قریش مانند دهریان و ملحدان ، منکر یگانگی خدای عزوجل در آفرینش
عالم نبودند بلکه آنها اشخاص نیکوکار و صالح و بتان را با حق تعالی در پرستش
شریک می‌ساختند تا به پندار خود ، آنان را در میان خود و میان آفریننده کل
هستی واسطه فرار دهند . که دعوت رسول اکرم ﷺ در راستای ابطال این
واسطه‌های دروغین و برپا داشتن عقیده توحید بود .

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾

﴿ همان کسی که این زمین را برای شما مهدی گردانید ﴾ مهد : فرش است . یعنی
زمین را آسایشگاه شما گردانید ﴿ و برای شما در زمین راههایی ساخت ﴾ که در آنها
به هر سمت و سویی که بخواهید ، راه می‌پیمایید ﴿ باشد که راه یابید ﴾ به سوی
مقاصد و منافع خویش ؛ با پیمودن آن راهها .

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا
كَذَلِكَ نُخْرِجُكَ ﴿١١﴾

﴿ و همان کسی که آبی به اندازه ﴾ یعنی : به مقداری از آب که برای کشاورزی و
آب نوشیدنی خود و چهار پایانتان نیاز دارید ﴿ از آسمان فرود آورد ﴾ پس نه آب را

از مقدار نیازتان کمتر فرو فرستاد و نه بیشتر تا کشتزارهایتان نابود نگشته و منازلتان ویران نگردد و خود شما نیز در اثر غرق شدن نابود نشوید. ﴿پس به وسیله آن سرزمینی مرده را زنده گردانیدیم﴾ یعنی با آن آب، سرزمینی بی آب و علف را زنده گردانیدیم ﴿همین گونه بیرون آورده می شوید﴾ یعنی: همین گونه از قبرهایتان زنده برانگیخته می شوید. بدین سان، حق تعالی هم بر توحید و هم بر معاد، حجت اقامه کرد.

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ

مَا تَرْكَبُونَ ﴿۱۲﴾

لَتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ

تَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿۱۳﴾

﴿و همان کسی که همه زوجها را آفرید﴾ یعنی: حق تعالی همه اقسام، اصناف و گونه های موجوداتی را که بنای هستی شان را براساس اصل زوجیت قرار داده، آفرید. به قولی معنی این است: او حیوانات و نباتات را نرینه و مادینه آفرید و همین طور از هر صنفی از مخلوقات زمین، نر و ماده ای آفرید. گفتنی است که امروزه در روشنی علوم جدید، فرازهایی از اعجاز این آیه کریمه جلوه گر شده است. ﴿و برای شما از کشتی ها و از چهارپایان آنچه را که بر آن سوار شوید، قرار داد تا بر پشت آنها﴾ یعنی: تا بر پشت آنچه که بر آنها — از کشتی ها یا چهارپایان — سوار می شوید؛ ﴿راست بنشینید و سپس چون بر آنها برنشینستید، نعمت پروردگارتان را﴾ که از رام کردن این وسایل سواری برای شما در بر و بحر ارزانی داشته است ﴿یاد کنید و

بگویید: پاک است کسی که این مرکوب را برای ما مَسْبُوح ساخت ﴿یعنی: آن را برای ما رام کرد﴾ و مگر نه ما بر آن توانا نبودیم ﴿یعنی: اگر خداوند ﷻ آن را برای ما رام نمی کرد، ما این توان را نداشتیم که آن را رام خویش سازیم. شایان ذکر است که از منظر قرآن، وسایل سواری به کشتی و شتر محدود نمی شود زیرا ما آیه دیگری داریم که ماشین ها، قطارها، هواپیماها و مانند آنها از وسایل سیروسفر جدید را نیز در بر می گیرد و آن آیه این است: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَالْحُمُرَ لَتَرْكَبُنَهَا وَزِينَتُهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [نحل/۸]. که ترجمه و تفسیر آن گذشت.

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿۱۴﴾

﴿و﴾ آن نعمتها را برای شما آفریدیم تا بگویید: ﴿به راستی که ما به سوی پروردگارمان بازمی گردیم﴾ در سرای آخرت. پس سفر و گذر بزرگ؛ همانا بازگشت به سوی خداوند متعال در عالم معاد است تا هر کس را در برابر کار و کردارش جزا دهد. در حدیث شریف به روایت ابن عمر رضی الله عنهما آمده است که رسول خدا ﷺ در هنگام سفر - چون سوار مرکب خویش می شدند - سه بار تکبیر گفته و آن گاه می خواندند: (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ). سپس چنین دعا می کردند: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَاطْوِ لَنَا الْبُعِيدَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَقِيقَةُ فِي الْآهْلِ، اللَّهُمَّ أَصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا وَأَخْلَفْنَا فِي أَهْلِنَا» بارخدایا! من از تو در این سفرم نیکوکاری و تقوی را و از عمل نیز آنچه را که می پسندی، درخواست می کنم. بارخدایا! تو در سفر، همراه و در خانواده، جانشین هستی. بارخدایا! ما را [با عنایت خویش] در سفر مان همراهی کن و ما را در خانواده مان جانشین باش. و چون از سفر به نزد خانواده خویش بازمی گشتند، می گفتند: «آيُونُ تَائِبُونَ إِن شَاءَ اللَّهُ غَائِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» توبه کننده بازگشت کرده ایم و اگر خدا بخواهد

برای او - که پروردگار ما است - عبادتگر و ستایشگریم». گفتنی است که خداوند ﷺ در سوره [هود/۴۱]، دعای دیگری را برای ما بر زبان نوح ﷺ آموزش داده است که چون به کشتی سوار می شویم، باید آن دعا را بخوانیم و آن این دعاء است: (بِسْمِ اللَّهِ يَجْرِينَهَا وَمُرْسَاهَا، إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) که تفسیر آن گذشت.

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

﴿و﴾ مشرکان ﴿برایش از بندگانش جزئی قرار دادند﴾ مراد از جزء در اینجا، فرشتگانند زیرا مشرکان ایشان را دختران خدای سبحان می پنداشتند و فرزند جزئی از پدرش می باشد چنان که در حدیث شریف آمده است: «فَاطِمَةُ بُضْعَةٌ مِنِّي» فاطمه پاره تن من است. ﴿به راستی که انسان بس ناسپاسی آشکار است﴾ زیرا او آشکارا منکر نعمتهای خداوند ﷺ بر خود می شود و از آنجا که نعمتهای خداوند ﷺ بر بنده بسیار واضح و آشکار است، انکار آنها نیز دروغی بس آشکار می باشد چنان که این گروه نادان - هنگامی که به باری تعالی نسبت فرزند را دادند - همین دروغ بزرگ را در میان آوردند.

أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَ كُمْ بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾

﴿آیا از آنچه می آفریند، خود دخترانی برگرفته و به شما پسران را برگزیده است؟﴾ یعنی: آیا حق تعالی جنس مفضول از دو صنف پسر و دختر را - بر طبق پندار هایتان - برای خودش برگزیده و جنس فاضل از این دو صنف را به شما اختصاص داده است؟ در حالی که او آفریننده و فعال مایشاء است و همه چیز در گرو امر و اراده وی می باشد؟ چه پندارهای احمقانه ای می تنید؟!.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ
مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾

«و چون یکی از آنان به تولّد آنچه برای رحمان مَثَل زده خبر داده شود» به کار بردن مَثَل در اینجا از آن روی است که فرزندی، مماثل و همانند پدرش می باشد. یعنی: چون به یکی از آنان خبر داده شود که فرزند دختری برایت به دنیا آمده است، از این خبر مغموم شده و اثر غم و اندوه بر چهره اش نمایان می گردد، آن گونه که: «چهره اش سیاه می گردد» از اندوه و درد تولّد دختر، که چرا به جای وی، آن نوزاد پسر نبوده است «در حالی که او پراز غم می باشد» یعنی: سخت در اندوه فرو رفته و چنان از این امر در رنج افتاده است که پراز غم شده ولی اندوه خویش را فرو می خورد.

أَوْ مَنْ يُنشِؤْا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾

«آیا کسی که در زر و زیور پرورده می شود و او در صف خصومت ظاهر نمی گردد؟» یعنی: آن گاه که مشرکان دختران را به خداوند سبحان نسبت دادند، درحقیقت کسی را به او نسبت دادند که از شأنش این است تا در زر و زیور پرورش یافته و از این که به امور خویش پردازد، عاجز می باشد و چون به میدان خصومت و جنگ و جدل کشیده شود، به برپاداشتن حجّت خویش و دفع خصم هم قادر نیست، از آن روی که عقل وی نقصان داشته و اندیشه وی ضعیف است — که زنان غالباً چنین هستند — لذا فساد این سخن مشرکان، ثابت و مسلم می باشد.

آیه کریمه دلیل رقت طبع زن و غلبه عاطفه وی بر عقلش و میل و گرایش وی به تجمل و لطافت است. همچنین آیه کریمه دلیل بر آن است که پوشیدن طلا و

ابریشم برای زنان مباح و برای مردان حرام می باشد .

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَ شَهِدُوا
خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾

﴿و مدعی شدند که فرشتگان که خود بندگان خدای رحمانند، مادینه اند﴾ یعنی : سخن سابق مشرکان که گفتند : فرشتگان دختران خداوند ، متضمن فساد دیگری نیز هست و آن این ادعاست که گویی فرشتگان مادینه اند در حالی که فرشتگان مخلوقات نورانی ای هستند که به نری و مادگی و خنثی بودن وصف نمی شوند ﴿آیا آفرینش آنها را شاهد بوده اند؟﴾ یعنی : آیا در هنگام آفرینش خداوند متعال حاضر بوده اند تا به این امر که فرشتگان مادینه اند ، گواهی بدهند ؟ ! یا معنی این است : آیا آفرینش فرشتگان را دیده اند تا گواهی بدهند که آنها مادینه اند ؟ ﴿این گواهی اینان به زودی نوشته خواهند شد﴾ در دیوان اعمالشان تا در برابر آن مجازات شوند ﴿و پرسیده خواهند شد﴾ از این بهتان در روز قیامت .

ابن منذر در بیان سبب نزول آیه کریمه از قتاده روایت کرده است که گفت : جمعی از منافقان گفتند : خداوند با جنّ خویشاوندی کرده است و از این خویشاوندی فرشتگان پدید آمده اند !! پس این آیه کریمه در ردّ سخنان نازل شد .

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾

﴿وگفتند: اگر خدای رحمان می‌خواست ما آنها را نمی‌پرستیدیم﴾ یعنی کفار گفتند: ای مؤمنان! اگر خدای رحمان پنداری شما می‌خواست؛ ما این فرشتگان را نمی‌پرستیدیم پس این پرستش ما به مشیت اوست. البته این سخن، سخن حقی است که از آن باطلی را خواسته‌اند زیرا هدفشان از این سخن این است که خداوند ﷻ از عبادتشان برای بتان راضی است! که این گونه استدلال، قطعاً بی‌پایه و اساس می‌باشد زیرا مشیت الهی عبارت از ترجیح یافتن وجود بعضی از ممکنات بر بعضی دیگر است، چه این ممکنات در حوزه او امر پروردگار قرار داشته باشند و چه در حوزه نواهی وی، چه نیک باشند و چه بد پس این امر که مشیت الهی بر چیزی رفته باشد، این لزوماً دلیل رضای او به آن چیز نیست، از این جهت، خداوند ﷻ به جهالتشان حکم صادر نموده و فرمود: ﴿آنان به این امر علمی ندارند﴾ پس این پندارشان که: چون باری تعالی وقوع چیزی را بخواهد و اراده کند، از آن امر راضی است، پنداری است فاقد دلیل و بدون پشتوانه علم بلکه صرفاً ناشی از جهل آنان است ﴿آنان جز دروغگو نیستند﴾ در آنچه که گفتند پس با نیرنگ و تصنع ناروا و حدس بی‌اساس خویش خواسته‌اند که مغلطه‌بافی کنند، آنها باید بدانند که خداوند ﷻ هم مؤمن را آفریده است و هم کافر را اما او مؤمن را دوست می‌دارد و از کافر ناخشنود است، او به حق و ایمان و خیر امر می‌کند و به کفر بندگان راضی نیست.

أَمْ أَتَيْنَهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿۲۱﴾

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِم

مُهْتَدُونَ ﴿۲۲﴾

﴿ایا به آنان﴾ یعنی: به اهل مکه و غیر آنان از مشرکان ﴿پیش از آن کتابی دادیم؟﴾ یعنی: یا مگر به آنان پیش از قرآن کتابی داده ایم که در آن کتاب، خطاب به آنان چنین نوشته شده است: شما بجز الله ﷻ، دیگران را بهرستید؟ ﴿پس به آن تمسک می جویند؟﴾ و آن را مبنای کار و حجت و دلیل خویش قرار می دهند؟! خیر! موضوع چنین نیست و آنها در پرستش غیر خدای سبحان، هیچ برهان و دلیل و حجتی ندارند: ﴿بلکه گفتند: ما پدران خود را بر اُمتی یافتیم﴾ یعنی: آنها را بر عادت و شیوه و روشی یافتیم که به آن خو گرفته و بر آن زهر و شده بودند ﴿و ما بر پی آنان راه یافته ایم﴾ بدین گونه، به این امر اعتراف کردند که هیچ تکیه گاهی از دلیل و حجت نداشته و هیچ شبهه ای در دست ندارند بلکه فقط در گمراهی از پدرانشان پیروی کرده و این گمراهی را به دروغ هدایت خوانده اند. مقاتل در بیان سبب نزول روایت می کند: این آیه کریمه دربارهٔ ولید بن مغیره، ابوسفیان، ابوجهل و عتب و شیبه دو پسر ربیعہ از قریش نازل شد.

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿۲۳﴾

﴿و بدین گونه در هیچ آبادی ای پیش از تو هشدار دهنده ای نفرستادیم مگر آن که منتعمان آن گفتند: ما پدرانمان را بر شیوه ای یافته ایم و ما از پی آنان دنباله روییم﴾ یعنی: چنان که مشرکان مکه به پیامبر ما ﷺ چنین گفتند؛ پیشینیانمان از منتعمان رهرو راه شرک، نیز همین سخن را به پیامبرانمان گفتند. حق تعالی - برای توجه دادن به این امر که رفاه زدگی و تنعم سبب اهمال نظر و ترک اندیشه در محتوی و مضمون رسالت های الهی است - منتعمان و نازپروردگان را به یادآوری مخصوص ساخت. نسفی می گوید: «این آیه، تسلیت و دلجوئی ای از

رسول خدا ﷺ است، با بیان این که: تقلید از پدران آفتی قدیمی و ریشه دار است و به قوم ایشان محدود نمی شود». همچنین این آیات، دلیل بطلان تقلید در عقاید و اصول دین می باشد.

❖ قُلْ أَوْ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾

پیامبرشان به آنان (گفت) و ای پیامبر ﷺ! تو نیز به کافران بگو: (حتی اگر برای شما هدایت کننده تر از آنچه پدران خود را پیرو آن یافتید، آورده باشم؟) آیا باز هم پدرانتان را پیروی و دنباله روی می کنید؟ (گفتند: ما به آنچه شما بدان فرستاده شده اید، کافریم) یعنی: ما نه به این رسالت شما عمل می کنیم، نه از شما می شنویم و نه اطاعت می نماییم، هر چند آیین شما راهنمونتر از دین پدرانمان باشد.

فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

(پس، از آنان انتقام گرفتیم) با عذابی که بر آنان فرود آوردیم، مانند عذاب نازل شده بر قوم نوح، عاد، ثمود و امثال آنان (پس بنگر که عاقبت دروغ انگاران) آن ائمتها (چگونه بوده است!) زیرا آثارشان هنوز موجود است و در معرض دید مشاهده کنندگان عبرت اندوز قرار دارد.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾

(و یادکن) ای پیامبر ﷺ! (هنگامی را که ابراهیم به پدر خود) آزر (و به قوم

خود) که از پدرانشان تقلید و دنبال‌روی کورکورانه کرده و بتان را می‌پرستیدند؛
 (گفت: واقعاً من از آنچه شما می‌پرستید، بیزار و برکنارم) یعنی: من از این بتان
 بیزارم، نه آنها را می‌پرستم، نه به‌سوی آنها دعوت می‌کنم و نه آنها را به‌خدایی
 می‌گیرم بلکه به آنها کفر و دشمنی ورزیده و علیه آنها می‌ستیزم. «بُرَاءً»:
 مصدري است که مفرد و تشبیه و جمع آن یکسان است و در اینجا، در جایگاه
 صفت قرار گرفته است. آری! ای محمد! به قومت این سخن ابراهیم علیه السلام را
 یادآوری کن تا بدانند که چگونه خلیل پروردگار، امام حنفا و پدر انبیا - یعنی
 کسی که قریش خود را پیرو دین و آیین وی می‌دانند - از دین پدر و قومش بیزاری
 جست.

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾

ابراهیم علیه السلام افزود: (مگر از آن کس که مرا آفرید) یعنی: من فقط به ربوبیت و
 پروردگاری آفریدگار خود اعتراف کرده و پرستش و نیایشم را تنها به‌سوی او
 معطوف می‌دارم و فقط او را می‌خوانم نه غیر او را (و البته همواره مرا هدایت
 خواهد کرد) به‌سوی دین خویش و بر جاده حق و حقیقت پایدار و ثابت قدم خواهد
 گردانید.

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

(و او آن را در پی خود سخنی ماندگار کرد) یعنی: ابراهیم علیه السلام کلمه توحید را در
 عقب خویش که همانا فرزندان و نسل و احفاد وی اند، کلمه ماندگاری گردانید به
 طوری که همیشه کسانی از ایشان خدای سبحان را به یگانگی می‌خوانند. مجاهد و
 قتاده می‌گویند: کلمه ماندگار، همانا کلمه طیبه (لا اله الا الله) است زیرا در پی

ابراهیم علیه السلام کسانی هستند که تا روز قیامت به طور پیوسته خدای عزوجل را به یگانگی می پرستند (باشد که آنان بازگردند) یعنی: آن را کلمه ای باقی و ماندگاری گردانیدیم تا مشرکانشان به دعوت موحدانشان به سوی آن کلمه رجوع کرده و از شرک بازایستند و البته ابراهیم علیه السلام نیز به چنین امری امیدوار بود.

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَقًّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ

مُبِينٌ ﴿۲۹﴾

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿۳۰﴾

سپس خداوند متعال به بیان موضع مشرکان در برابر دعوت رسول خویش صلی الله علیه و آله و علل فریفته شدنشان به برخورداریهای دنیا پرداخته می فرماید: (بلکه آنان و پدرانشان را) یعنی: این گروه معاصر پیامبر صلی الله علیه و آله از قریش را با پدرانشان (برخوردار ساختم) از بهره های دنیا ولی آنان به این مهلت فریفته شده و در لجن شهوات و خواهشهای پست خویش فرورفتند (تا این که حق) یعنی: قرآن (و پیامبری آشکار) یعنی: محمد صلی الله علیه و آله که رسالت وی با معجزات محکم و استوار، آشکار است، یا رسالت وی با حجتها و احکام حق، آشکارکننده توحید می باشد؛ (به سویشان آمد و) اما (چون حق به سویشان آمد، گفتند: این جادویی است و ما به آن کافریم) لذا از روی کبر، عناد و تجاوز، به حق کفر ورزیدند.

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ

عَظِيمِ ﴿۳۱﴾

«و گفتند» از سر اعتراض بر این که خداوند عز و جل این قرآن را بر محمد صلی الله علیه و آله فرو فرستاده است: «چرا این قرآن بر مردی بزرگ از آن دو شهر فرو فرستاده نشد؟» مردی که در میان قوم خود از نظر جاه و مال، سرور و برتر باشد؟ یعنی: اگر این کتاب، قرآن خدا می بود، باید بر مردی بزرگ از بزرگان دو شهر مکه و طایف فرو فرستاده می شد! اما آنها غافل از آن بودند که معیار انتخاب انبیاء علیهم السلام، آراسته بودن به فضایل و ارزشهای روحی و کمالات معنوی است، نه اعتبارات و تشریفات دنیوی.

قتاده و دیگران در بیان سبب نزول دو آیه «۳۱ - ۳۲» گفته اند: مراد از دو شهر؛ مکه و طایف و مراد از دو مرد بزرگ: ولید بن مغیره از مکه و عروه بن مسعود ثقفی از طایف است.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُلْخًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۳۲﴾

«ایا آنانند که رحمت پروردگارت را» یعنی: نبوت را «تقسیم می کنند؟» استفهام برای انکار و تعجب است. یعنی: آنان تقسیم کننده رحمت ما نیستند «ما معاش» آنان را در زندگانی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم «آن گونه که بعضی را فقیر و بعضی را غنی گردانیدیم پس چگونه آنان در کار نبوت و سپردن آن از سوی ما به هر کس از خلق خویش که بخواهیم، به حکم و قسمت ما قناعت نمی کنند؟» «و برخی از آنان را بر برخی دیگر به درجاتی برتر داشته ایم» با بخشیدن روزی، ریاست، نیرومندی، آزادی، عقل و علم. و حکمت در این برتری بخشیدن این است: «تا

بعضی از آنها بعضی دیگر را مسخر می‌گردانند ﴿یعنی: تا برخی از بندگان برخی دیگر را به خدمت گیرند و به این ترتیب، برخی از آنان سبب سامان یافتن و تمشیت زندگی برخی دیگر گردند؛ به دلیل نیازی که به همدیگر دارند زیرا اگر همهٔ انسانها در همه چیز با هم مساوی و برابر می‌بودند، مصالح و منافع و کاروبار زندگی شان با اخلال و اشکال روبرو می‌شد ﴿و رحمت پروردگار تو﴾ یعنی: نبوت، یا دین، یا آنچه که برای بندگان نیکوکارش در سرای آخرت آماده نموده؛ ﴿از آنچه جمع می‌کنند﴾ از اموال و سایر بهره‌های دنیا ﴿بهتر﴾ و ماندگارتر ﴿است﴾.

وَلَوْ لَا أَنَّ يَكُونُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ

لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾

وَلِبُيُوتِهِمْ أَنْبُوبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ﴿٣٤﴾

﴿و اگر نه آن بود که همهٔ مردم امت یگانه‌ای شوند﴾ یعنی: اگر نه آن بود که همهٔ مردم، امت یگانه‌ای بر کفر شوند و همه — به انگیزهٔ گرایش به سوی دنیا و آرایشهای آن — بر آن گرد آیند؛ ﴿قطعاً برای خانه‌های کسانی که به خداوند رحمان کفر می‌ورزیدند، سقفهایی از نقره قرار می‌دادیم﴾ تا بدین وسیله، کفار را از جایی که نمی‌دانند به استدراج کشانیم زیرا دنیا در نزد ما بسی بی‌ارزش و حقیر است ﴿و نیز نردبانهایی﴾ از نقره برایشان قرار می‌دادیم ﴿که بر آنها بالا روند﴾ و به غرفه‌ها و ساختمانهای بلند برآیند ﴿و نیز برای خانه‌هایشان درها و تختهایی﴾ از نقره ﴿قرار می‌دادیم که بر آنها تکیه زنند﴾.

ابن کثیر در توضیح معنای این دو آیه می‌گوید: «اگر باور بسیاری از مردم جاهل بر این مبنی نمی‌بود که دادن مال از سوی ما برای سرمایه‌داران، دلیل محبت

ما به آنان است و اگر نمی بود که آنها با تکیه بر چنین باوری، به خاطر رسیدن به مال و ثروت دنیا بر کفر گرد آمده و همه طبل کفر را می نواختند؛ آری! اگر چنین نمی بود، قطعاً برای خانه های کسانی که به ما کفر می ورزیدند، سقفهایی از نقره قرار می دادیم ...» .

وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ

عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۲۵﴾

﴿و زر و زیورهایی بسیار﴾ یعنی: قطعاً همراه با اینها برایشان زر و زیورهای بسیاری در سقفها، درها، تختها و غیر آن می دادیم. زُخْرُفٌ: طلا و زیور و به قولی: نقش و نگارها و تجمّلات است. گفته می شود: «زُخْرَفْتُ الدَّارَ» منزل را نگارینه و مزین ساختم». ﴿و همه اینها جز متاع زندگی دنیا نیست﴾ که در آن مورد بهره برداری قرار می گیرد و بس اندک و بی ارزش است ﴿و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهیزگاران است﴾ یعنی: از آن کسانی است که از شرک و معاصی پرهیز کرده و به خداوند یگانه ایمان آورده اند و به طاعت وی عمل کرده اند؛ پس این آخرت است که ماندگار و فناشدنی است و نعمتهای آن زوال ناپذیر می باشد. در حدیث شریف به روایت سهل بن سعد رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا تَزَنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعْضَةٍ مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شَرْبَةَ مَاءٍ» اگر دنیا در نزد خداوند به اندازه بال پشه ای ارزش می داشت، او هرگز هیچ کافری را از آن جرعه آبی نمی نوشانید». همچنین در حدیث شریف به روایت طبرانی آمده است که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله از زنان خویش «ایلاء» کردند، عمر بن خطاب رضی الله عنه نزد ایشان آمد و دید که ایشان بر روی حصیری درشت برهنه ای تکیه داده اند که اثر زمختی آن بر پهلوی مبارکشان مشهود بود پس بی اختیار اشک بر چشمانش سرازیر شد و گفت:

یا رسول الله! کسری و قیصر در آن ناز و نعمتی قرار دارند که دارند و شما که برگزیده خداوند ﷺ از خلق وی هستید ...؟! رسول خدا ﷺ که تکیه داده بودند، نشستند و فرمودند: «ای فرزند خطاب! آیا تو در شک هستی؟ سپس افزودند: آن گروه مردمی هستند که لذتها و گوارایی های آنها در زندگانی دنیایشان به آنها داده شده است.» یعنی آنها از نعمت و لذت آخرت محرومند. در روایت دیگری آمده است که فرمودند: «آیا راضی نیستی که دنیا از آنان باشد و آخرت از آن ما؟».

آیه کریمه دلیل بر آن است که یکی از عوامل بازگرداندن انسان مسلمان از دینش، دیدن کفار در وضعیت اقتصادی برتر است و این همان واقعیتی است که ما در عصر خود نیز آن را ملاحظه کرده و بسیاری از مسلمانان را می بینیم که مشاهده پیشرفت اقتصادی کفار، آنها را نسبت به دین و آیینشان بی میل ساخته است.

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ

قرین ﴿۸﴾

﴿و هر کس از یاد رحمان تغافل کند﴾ یعنی: هر کس از بصیرت بی بهره بوده و بینش باطنی اش از دیدن حقیقت کور شود و در نتیجه، از یاد خدای رحمان دل بگرداند ﴿بر او شیطانی می گماریم﴾ یعنی: بر او شیطانی را مسلط می گردانیم آغشی: کسی است که در شب کور است و در روز می بیند اما مراد از آن در اینجا — چنان که در تفسیر آن بیان شد — کوری بصیرت باطنی است ﴿پس آن شیطان برایش همنشین است﴾ یعنی: آن شیطان، همیشه همراه اوست و هرگز از او جدا نمی شود بلکه او را در تمام امورش دنبال می کند و او نیز از آن شیطان در تمام و سوسه هایی که بر وی می افکند، اطاعت و دنباله روی می نماید.

ابن ابی حاتم در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته است: قریشیان گفتند؛ بر هر یک از یاران محمد مردی را برگمارید که بر او مسلط شود. در این میان، طلحه بن عبیدالله رضی الله عنه را بر ابوبکر صدیق رضی الله عنه گماردند، طلحه — درحالی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه در میان قریش بود — نزد او آمد. ابوبکر رضی الله عنه به او گفت: مرا به سوی چه چیزی دعوت می کنی؟ طلحه پاسخ داد: تو را به سوی پرستش لات و عزری دعوت می کنم. ابوبکر رضی الله عنه گفت: مگر لات کیست؟ طلحه گفت: او از فرزندان خداست! ابوبکر صدیق رضی الله عنه پرسید: عزری کیست؟ طلحه سکوت کرد و پاسخی نداد ولی روی به یاران مشرک خویش نمود و گفت: پاسخ این مرد را بدهید. اما آنان نیز سکوت کردند و جوابی پس ندادند. در این هنگام، طلحه روی به ابوبکر صدیق رضی الله عنه کرد و گفت: برخیز ای ابوبکر! گواهی می دهم که خدایی جز معبود یگانه نیست و گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و آله رسول خداست آن گاه کلمه شهادت را در محضر همه باندای بلند ادا کرد. همان بود که خدای عزوجل این آیه کریمه را نازل فرمود.

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٢٧﴾

﴿و مسلماً آنها﴾ یعنی: شیاطین برگمارده ﴿آنان را از راه باز می دارند﴾ یعنی: شیاطینی که خدای عزوجل آنها را بر هر یکند از کسانی که از یاد او تغافل می کنند، برگمارده؛ میان آنها و میان رفتن به راههای حق حایل می شوند و آنها را از راه حق باز داشته و این وسوسه را به آنان القا می کنند که: بر طریق هدایت قرار دارند و راه درستی را برگزیده اند ﴿و می پندارند که خود رهیافته اند﴾ یعنی: کفار به سبب این وسوسه، می پندارند که راهیافته اند و راهی را که می روند، راه درستی است.

حَقَّ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ

الْقَرِینُ ﴿۲۸﴾

«تا آن‌گاه که نزد ما آید» آن انسان غافل مانده از یاد ما که شیطان بر او مسلط بوده است پس در آنجا به شیطان خود «می‌گوید: ای کاش میان من و تو، فاصله مشرقین بود» مراد از «مَشْرِقِینَ»: مشرق و مغرب است که از باب تغلیب «مَشْرِقِینَ» گفته شد چنان که از همین باب، به خورشید و ماه «قَمَرِینَ» و به پدر و مادر «أَبَوَینَ» گفته می‌شود. «پس چه بدهمنشینی است!» و چه بد همراه و همدمی است آن شیطان برگمارده برای انسان. در حدیث شریف آمده است: «هر فرد مسلمان، با خود همنشینی از جنّ دارد و شیطان بر فرزند آدم در مجرای خون وی جاری می‌شود».

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿۲۹﴾

و برای آن غافلان در روز قیامت گفته می‌شود: «(و امروز هرگز) پشیمانی (سودتان ندهد) ای تیره روزان! (چراکه ستم ورزیده‌اید) بر خود در دنیا با شرک ورزیدن به خدای سبحان (در حقیقت شما در عذاب مشترک هستید) یعنی: امروز، هرگز اشتراک شما در عذاب به شما سودی نمی‌بخشد، برخلاف حال دنیا که چون مصیبت در آن عام شود، تحمل آن هم آسان می‌گردد چنان که گفته‌اند: «الْبَلِيَّةُ إِذَا عَمَّتْ طَابَتْ» • بلا چون همگانی گردد، گوارا می‌شود».

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ ﴿۳۰﴾

﴿پس آیا تو﴾ ای محمد ﷺ! ﴿می توانی کران را بشنوانی، یا کوران را راه می توانی نمود﴾ یعنی: تو بر این کار قادر نیستی پس از این امر دلتنگ نشو که آنان کفر ورزیده اند بلکه بر تو فقط ابلاغ پیام است، نه هدایت کردنشان ﴿و﴾ آیا تو می توانی هدایت کنی ﴿کسی را که همواره در گمراهی آشکاری است؟﴾ البته هدایت نمی توانی کرد. آری! این گروه کفار به منزله ناسنویانی هستند که آنچه را به همراه آورده ای، نمی شنوند و به منزله نابینایانی هستند که آن را نمی بینند، به سبب افراطشان در گمراهی و تمکن و جای گیری جهالت در آنان.

باری! نسبت میان آنان و رسول خدا ﷺ، نسبتی معکوس بود زیرا در حالی که آن حضرت ﷺ، در دعوت خود به سوی ایمان، سعی و کوشش بلیغ می کردند، آنان برعکس، پیوسته در جهت گمراهی و غفلت و لجاجت شان فرودهای بیشتری را می پیموده و در آن زیاده روی می نمودند. سبب فزول این آیه کریمه نیز این بود که رسول خدا ﷺ خود را در دعوت قومشان خسته و رنجور می کردند اما قومشان جز بر گمراهی خویش نمی افزودند پس خدای عز و جل آن حضرت ﷺ را دلجوئی نمود.

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٤١﴾

﴿پس﴾ ای رسول ما ﷺ ﴿اگر ما تو را از دنیا ببریم﴾ پیش از آن که به آنان عذاب فرود آید ﴿در آن صورت، قطعاً از آنان انتقام می کشیم﴾ یا در دنیا و یا در آخرت، هر چند تو از دنیا رخت بر بسته و به سرای بقا شتافته باشی.

اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾

﴿یا اگر آنچه را به آنان وعده داده ایم﴾ از عذاب دنیوی ﴿به تو﴾ قبل از مرگت

﴿ نشان دهیم، در هر صورت ما قطعاً بر آنان تواناییم ﴾ و هرگاه که خواسته باشیم، آنان را عذاب می‌کنیم. البتّه خدای عزّوجلّ عذاب آنان را در همین دنیا - در روز بدر - برای پیامبر خود ﷺ نشان داد و در حیات رسول خویش، ایشان را بر آنها مسلط گردانید.

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾

﴿ پس به آنچه به‌سوی تو وحی شده است ﴾ از قرآن ﴿ چنگ در زن ﴾ هر چند کسانی آن را دروغ انگارند و تکذیب کنند ﴿ هراینه تو بر راه راست قرار داری ﴾ که هیچ کجی‌ای در آن نیست.

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾

﴿ و هراینه آن ﴾ یعنی: قرآن ﴿ برای تو و برای قوم تو ذکر است ﴾ یعنی: قرآن برای تو و برای قوم از قریش، شرف بزرگی است زیرا قرآن به زبانشان که زبان تو نیز هست، نازل شده. و نظیر آن است آیه: «لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ» به تحقیق که ما به‌سوی شما کتابی را نازل کردیم که در آن ذکر شماست ﴿ انبیاء/ ۱۰﴾. در حدیث شریف به روایت معاویه رضی الله عنه از رسول خدا ﷺ آمده است که فرمودند: « قطعاً این امر [یعنی خلافت] در قریش است، کسی با آنها در آن کشمکش نمی‌کند جز این که خداوند متعال او را بر چهره‌اش در آتش می‌افکند تا آن‌گاه که [قریش] دین را برپا دارند ». به قولی: معنای آیه این است: قرآن یادآوری‌ای برای تو و قوم توست که به‌وسیله آن امور دین را به‌یاد آورده و بدان عمل می‌کنید ﴿ و به‌زودی پرسیده خواهید شد ﴾ از این شرفی که خداوند ﷻ برای شما قرار داده است. یا به‌زودی از إقامة احکام قرآن و عمل به آن که بر شما لازم

است، مورد پرسش قرار خواهید گرفت. قُطْبِی می گوید: « صحیح آن است که قرآن برای هرکسی که به آن عمل کند، شرف بزرگی است، چه آن کس از قریش باشد چه از غیر ایشان آن گاه وی به حدیث شریف نقل شده از ابن عباس رضی الله عنهما استناد می کند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله از سفر جنگی ای برگشتند، سپس فاطمه رضی الله عنها را فراخوانده و به وی فرمودند: « يَا فَاطِمَةُ، اشْتَرِیْ نَفْسَکَ مِنَ اللَّهِ، فَإِنِّی لَا أُغْنِیْ عَنْکَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً » ای فاطمه! نفس خود را از خداوند متعال خریداری کن زیرا من از جانب او، چیزی را از تو دفع نمی توانم کرد ». آن حضرت صلی الله علیه و آله مانند این سخن را به زنان و اهل بیت خویش نیز اعلام کردند، سپس فرمودند: « مَا بُنُو هَاشِمٍ بِأَوَّلَى النَّاسِ بِأُمَّتِیْ، إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِأُمَّتِیْ الْمُتَّقُونَ، وَلَا قُرَیْشٌ بِأَوَّلَى النَّاسِ بِأُمَّتِیْ، إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِأُمَّتِیْ الْمُتَّقُونَ، وَلَا الْأَنْصَارُ بِأَوَّلَى النَّاسِ بِأُمَّتِیْ، إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِأُمَّتِیْ الْمُتَّقُونَ، وَلَا الْمَوَالِیْ بِأَوَّلَى النَّاسِ بِأُمَّتِیْ، إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِأُمَّتِیْ الْمُتَّقُونَ. إِنَّمَا أَنْتُمْ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ كَجَمَامِ الصَّاعِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى » بنی هاشم سزاوارترین مردم به امت من نیستند، قطعاً سزاوارترین مردم به امت من، پرهیزگارانند و نه قریش سزاوارترین مردم به امت من اند، بی گمان سزاوارترین مردم به امت من پرهیزگارانند و نه انصار سزاوارترین مردم به امت من اند، قطعاً سزاوارترین مردم به امت من پرهیزگارانند و نه آزادشدگان از بند بردگی [عجم] سزاوارترین مردم به امت من اند، قطعاً سزاوارترین مردم به امت من پرهیزگارانند. جز این نیست که شما همه [در اصل] از یک مرد و زن آفریده شده اید و همانند آنچه که بعد از پر شدن پیمانه بر سر آن بالا می ایستد [همه باهم برابرید]، کسی را بر کسی هیچ فضیلت و برتری ای جز به تقوی نیست ».

وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ

الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

﴿و از پیامبران ما که پیش از تو فرستاده‌ایم، جويا شو؛ آیا به جای خدای رحمان، خدایانی را که مورد پرستش قرارگیرند، مقزّر داشته‌ایم؟﴾ مراد آیه، پرسیدن رسول خدا ﷺ از پیامبران علیهم‌السلام در شب اسراء است، هنگامی که آن حضرت ﷺ با ایشان ملاقات می‌کند. به قولی معنی این است: از امت‌های پیامبرانی که ایشان را به رسالت برانگیخته بودیم پرس که: آیا ما در دینی از ادیان، به پرستش بتان حکم کرده‌ایم؟ آیا این کار را به یکی از آن امت‌ها اجازه داده‌ایم؟ هدف، استشهاد به اجماع پیامبران علیهم‌السلام بر عقیده توحید است، حقیقتی که بر اصالت و قدامت توحید دلالت داشته و نشان می‌دهد که این عقیده، عقیده نودرآمدی نیست.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

﴿و همانا موسی را با آیات خود به سوی فرعون و ملأ او فرستادیم﴾ مراد از «آیات»، معجزات و نشانه‌های نه گانه‌ای است که بیان آنها در سوره [اسراء/۱۰۱] گذشت و مراد از «مَلَأُ» در اینجا: اشراف و همگی رعایای فرعون - اعم از قبطی‌ها و بنی اسرائیل - اند. هدف از بیان این داستان در اینجا، استشهاد به دعوت موسی علیهم‌السلام بر توحید و یکتاپرستی و در عین حال، دلجویی از پیامبر ﷺ در برابر مخالفتها و آزارهایی است که از قوم خویش می‌بینند ﴿پس گفت﴾ موسی علیهم‌السلام ﴿همانا من فرستاده پروردگار عالمیانم﴾ که مرا به سوی شما به رسالت فرستاده است.

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾

﴿پس چون آیات ما را برایشان آورد، بناگاه آنان بر آنها خنده زدند﴾ از روی استهزا و تمسخر.

وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ
بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

﴿و ما هیچ نشانه‌ای به آنان نمی‌نمودیم مگر این که آن از نظیر آن بزرگتر بود﴾ یعنی : هریک از نشانه‌های موسی علیه السلام و معجزاتش، بزرگتر و با شکوه‌تر از معجزه ماقبلش بود، با وجود آن که معجزه و نشانه قبلی نیز در حدّ خود بزرگ بود. به قولی دیگر معنی این است : نشانه‌های موسی علیه السلام به گونه‌ای بود که چون نشانه دوم به اول ضمیمه می‌شد، بر وضوح و روشنی آن می‌افزود. ﴿و به عذاب گرفتارشان کردیم﴾ یعنی : به سبب این که آنها این آیات و نشانه‌ها را دروغ انگاشتند، عذابهایی چون قحطی و طوفان و هجوم سیل ملخ را گریبانگیر آنان کردیم ﴿تا مگر به راه آیند﴾ از کفر به سوی ایمان. اما با این وجود، بازنگشتند و به راه نیامدند.

وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرِ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا
لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

﴿و به﴾ موسی علیه السلام ﴿گفتند: ای ساحر﴾ آنها دانشمندان را ساحر می‌نامیدند و ساحران را تعظیم و احترام می‌کردند. ﴿پروردگارت را به آنچه با تو عهد کرده برای ما بخوان﴾ یعنی : به آنچه که به ما در مورد عهد پروردگارت با خود خبر داده‌ای - که بر طبق مفاد آن، اگر ما ایمان آوریم، عذاب را از ما دور

می‌گرداند - او را برای ما بخوان ﴿ زیرا ما راهیافتگانیم ﴾ در آینده و به آنچه که آورده‌ای، مؤمن و باورمند خواهیم شد. یعنی: شرط ایمان آوردن ما این است که تو دعا کنی تا عذاب از ما برطرف شود.

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾

﴿ پس چون عذاب را از آنان برداشتیم، بناگاه آنان عهد شکستند ﴾ تقدیر سخن چنین است: آن‌گاه موسی علیه السلام به بارگاه پروردگار خویش دعا کرد و بر اثر دعای او، عذاب را از آنان برطرف کردیم پس چون عذاب از آنان برداشته شد، پیمان‌شکنی کردند و عهدی را که به موسی علیه السلام داده بودند، شکستند.

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَبْقَوْمُ آلَيْسَ لِي مَلِكٌ مِّصْرَ وَ

هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾

﴿ و فرعون در میان قوم خود ندا در داد ﴾ فرعون از گرایش قومش به سوی موسی علیه السلام بیمناک شد پس آنها را گرد آورد و با صدایی بلند در میانشان ندا در داد. یا منادی‌ای را دستور داد تا در میانشان چنین ندا در دهد: ﴿ گفت: ای قوم من! آیا فرمانروایی مصر و این نهرها که از زیر من ﴾ یعنی: از زیر کاخهای من ﴿ روان است از آن من نیست ﴾ به طوری که هیچ‌کس در تملک آنها با من کشمکش نمی‌کند و هیچ مخالفی نیست که با من در آنها مخالفت کند؟. مراد از «آنهار» رودهای نیل است و مهمترین شاخه‌های رود نیل عبارت بودند از: رود «مَلِك»، رود «طولون»، رود «دمیاط» و رود «تنیس» و هم‌اکنون دو شاخه از این رودخانه‌ها مشهور است و آن رود «دمیاط» و رود «رشید» می‌باشد که هر دو دلتای نیل را

تشکیل می دهند ﴿پس مگر نمی بینید؟﴾ این همه اقتدار و شکوه مرا؟ تا از آن به نیرومندی ملک و مکت و بزرگی قدر و منزلت من و در مقابل؛ به ضعف و ناتوانی موسی از مقاومت با من پی ببرید؟

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾

﴿بلکه من از این کسی که او خوار است﴾ یعنی: بلکه من از موسی علیه السلام که ضعیف و بی مقدار و خوار و فقیر است و هیچ عزّت و شکوهی ندارد ﴿و نزدیک نیست که واضح بگوید﴾ سخن را، از آن روی که در زبانش لکنتی است ﴿بهترم﴾ بیان لکنت زبان موسی علیه السلام در سوره طه [۲۷] گذشت.

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ

مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾

﴿پس چرا دستبندهایی زرین بر او فرود آورده نشد؟﴾ یعنی: اگر موسی علیه السلام شخص بزرگی است، چرا به دستبندهایی از زر آراسته نیست؟! این سخن فرعون نمایانگر متأثر بودنش از عادت شاهان است زیرا عادت شاهان چنین بود که چون به پادشاهی می رسیدند و تاج گذاری می شدند، دستبندها و طوقی زرین بر آنان می پوشانیدند تا این امر نشانه سیاست و ریاست آنان باشد. ﴿یا چرا همراه او فرشتگان پیوست شده نیامده اند؟﴾ اگر او در ادّعای خویش راستگوست تا این فرشتگان پیاپی آینده و همراه شده با وی، او را بر کارش یاری نمایند و برایش به نبوّت گواهی دهند؟ بدین گونه بود که آن ملعون، به قومش این وهم و گمان را القا کرد که پیامبران علیهم السلام لابد باید بر شکل و شمایل شاهان ستمگر باشند و فرشتگان نیز

گرداگرد ایشان حلقه زده و همراهی شان کنند !!.

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿٥٤﴾

﴿پس سبک ساخت عقل قوم خویش را و از او اطاعت کردند﴾ یعنی : فرعون آنان را با این سخنان نیرنگ بازانه و فریبنده اش، به سبکی جهل و نادانی واداشت و آنان نیز فرمان او را اطاعت کرده و سخنش را پذیرفتند و موسی علیه السلام را تکذیب کردند ﴿هرآینه آنها قومی فاسق بودند﴾ یعنی : آنها از دین خداوند عز وجل خارج بودند . این آیه کریمه ، علت اطاعت آنان از فرعون را آشکار می کند ؛ و آن تهی شدنشان از اندیشه و خرد بر اثر نیرنگ فرعون است . البته این روش همه ستمگران در تحمیل فرمانروایی خویش است که مردم را از عقل و خرد و اندیشه تهی می کنند و با انواع تبلیغات و شست و شوی ذهنی ، آنان را از حقایق دور می گردانند .

فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾

﴿و چون ما را به خشم درآوردند﴾ با افراط خود در عصیان و عناد ﴿از آنان انتقام گرفتیم و آنان را همه یکجا غرق کردیم﴾ در دریای سرخ . در حدیث شریف به روایت عقبه بن عامر رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : « چون خدای تبارک و تعالی را دیدی که به بنده هر چه را که می خواهد می دهد در حالی که آن بنده بر گناهان خویش پایدار است پس بدان که این امر استدراجی از سوی حق تعالی برای آن بنده است . آن گاه این آیه را تلاوت کردند : فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ . »

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾

﴿و آنان را پیشرو گردانیدیم﴾ یعنی: فرعونیان را در استحقاق عذاب، برای کفّاری که به مانند عمل آنان عمل می کنند، مقتدا و پیشوا گردانیدیم ﴿و مثلی برای آیندگان﴾ یعنی: آنان را مایه پند و عبرتی برای آیندگان گردانیدیم. یا آنان را داستان شکست آوری گردانیدیم که آیندگان به آن مثل می زنند.

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾﴾

﴿و هنگامی که مثل زده شد﴾ از سوی کافران ﴿به پسر مریم﴾ در این باره که او به جز خدا ﷻ مورد پرستش قرار گرفت ﴿بنگاه قوم تو از آن سخن بانگ بر می دارند﴾ یعنی: از روی خوشحالی به زدن این مثل، شور و هلهله به پا می کنند. مفسران در بیان سبب نزول گفته اند: این آیه کریمه درباره مجادله ابن زبیری با رسول خدا ﷺ نازل شد زیرا آن گاه که آیه مبارکه [انبیاء/۹۸]: «إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ» شما و آنچه که به جای خداوند می پرستید، هیزم جهنّم اید» نازل شد، ابن زبیری به رسول خدا ﷺ گفت: سوگند به پروردگار کعبه که در حجّت بر تو غلبه یافتیم! آیا نصاری مسیح را، یهود غزیر را و بنو ملیح، فرشتگان را نمی پرستند؟ پس این آیه بدین معنی است که مسیح و غزیر و فرشتگان نیز هیزم جهنّم اند؟! ابن زبیری از این سخنش سخت شادمان شد و مشرکان مکه نیز بانگ شادی برداشتند. پس خدای متعال این آیه کریمه و آیه [انبیاء/۱۰۱] را نازل فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿٥٧﴾ هَمَانَا كَسَانِي كِه از ما در حقّشان نیکی مقرر شده است، آنان از آتش دوزخ دور داشته شده اند».

این آیه، نمایانگر نوع دیگری از لجاجت و ستیزه قریش در کفر و عناد و مجادله شان به نارواست و چهار نوع دیگر از کفریاتشان در آیات قبل گذشت، که

بسیار ستیزه‌جو و در دشمنی و خصومت، بسیار سرسخت و زیاده‌رو اند.

در حدیث شریف به روایت ابی امامه رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَوْرُثُوا الْجَدَلَ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله هَذِهِ الْآيَةَ هِجْ قَوْمِي بَعْدَ از هدایتی که بر آن بودند، گمراه نشدند مگر این که جدل و ستیزه‌جویی در آنان جانشین شد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله این آیه کریمه را تلاوت کردند.»

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾

﴿عیسی جز بنده‌ای که بروی انعام کرده‌ایم، نیست﴾ یعنی: عیسی صلی الله علیه و آله بنده‌ای است که ما با انعام نبوت بر وی، گرامیش داشته و او را مورد اکرام و إعزاز قرار دادیم ﴿و﴾ عیسی صلی الله علیه و آله نیست مگر کسی که: ﴿او را برای بنی اسرائیل مثلی﴾ یعنی: نشانه و عبرتی ﴿ساختیم﴾ که به وسیله او، به قدرت خدای سبحان پی ببرند زیرا عیسی صلی الله علیه و آله بدون پدر به دنیا آمد همچنین او مردگان را زنده می‌کرد و کور و پیس مادرزاد و هر بیماری را - به اذن الهی - شفا می‌بخشید.

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلَفُونَ ﴿٦٠﴾

﴿و اگر بخواهیم، البته به جای شما فرشتگانی در روی زمین که جانشین شما گردند، پدید می‌آوریم﴾ یعنی: اگر می‌خواستیم، شما را نابود کرده و به جای شما فرشتگانی را در روی زمین پدید می‌آوردیم که آن را آباد کنند و در آن جانشین شما باشند. یعنی: بدانید که هرچند حال عیسی صلی الله علیه و آله شگفت‌آور و عجیب است اما خداوند صلی الله علیه و آله بر آفرینش عجیب‌تر از آن نیز تواناست.

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرْنَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ

مُسْتَقِیمٌ

«وهمانا او» یعنی: عیسی علیه السلام «نشانه‌ای برای قیامت است» یعنی: نزول عیسی علیه السلام از آسمان، از جمله نشانه‌هایی است که قیامت با آن شناخته می‌شود زیرا این نزول، از علائم قیامت است و خدای سبحان قبل از برپایی قیامت او را از آسمان فرود می‌آورد. چنان‌که خروج دجال نیز از دیگر نشانه‌های قیامت می‌باشد. شایان ذکر است؛ احادیث وارده در باره فرود آمدن عیسی علیه السلام از آسمان قبل از روز قیامت — که به عنوان امامی عادل و داوری دادستان فرود می‌آید — متواتر می‌باشد از جمله حدیث شریف ذیل به روایت صحیح مسلم از رسول خدا صلی الله علیه و آله است که فرمودند: «... در اثنایی که مسیح دجال ظهور نموده است، بناگاه خداوند متعال مسیح بن مریم را فرومی‌فرستد و او در محلّ منارهٔ سپید شرق جامع دمشق فرود می‌آید در حالی که دو جامهٔ رنگ شده به ورس و زعفران پوشیده و دو کف دست خویش را بر بالهای دو فرشته نهاده است و چون سرش را فرود آورد، از آن قطرات آب می‌چکد و چون آن را بردارد، آب به شکل دانه‌های درشت مروارید از آن فرومی‌لغزد پس هیچ کافری را نرسد که بوی دم عیسی علیه السلام را دریابد مگر این که می‌میرد و نهایت نفوذ دم او تا نهایت برد نگاه اوست آن‌گاه دجال را می‌جوید تا سرانجام او را در «باب الله صلی الله علیه و آله» درمی‌یابد و به قتلش می‌رساند...».

«پس زنهار در آن تردید نکنید» یعنی: در وقوع قیامت هیچ شک و شبهه‌ای به خود راه ندهید و آن را دروغ نینگارید زیرا قیامت خواه‌ناخواه آمدنی است «و از من پیروی کنید» در آنچه که شما را به آن — از یگانه‌پرستی و نفی شرک — فرمان می‌دهم؛ «این است راه راست» یعنی: آنچه که من شما را به آن امر می‌کنم و شما را به سوی آن می‌خوانم، تنها راه پایدار و مستقیمی است که شما را به حق می‌رساند.

وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٢﴾

«و مبادا شیطان شما را از راه به در برد» یعنی : الحذر ! که شیطان راه شما را نزند و به وسوسه ها و شبهه هایی که در دلهایتان فرو می افکند ؛ فریفته تان نسازد و شما را از پیروی من باز ندارد « زیرا او برای شما دشمنی آشکار است » یعنی : او دشمنی با شما را پنهان نمی کند و از نمایان کردن آن هیچ پروا و ابایی ندارد .

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ

«و چون عیسی بیّنات» یعنی : معجزات روشن و احکام و شریعت واضح الهی را که همانا انجیل است «آورد، گفت: به راستی برای شما حکمت آوردم» یعنی : برای شما نبوت، یا انجیل را آوردم . به قولی معنی این است : من به شما پیامی را آورده ام که بر امور پسندیده ترغیب و از امور زشت و ناپسند باز می دارد «و تا برای شما بعضی از آنچه را که در آن اختلاف می کنید» از احکام تورات و امور دینی، نه دنیوی «روشن سازم، پس، از خدا پروا دارید» یعنی : از نافرمانی های وی بپرهیزید «و از من اطاعت کنید» در آنچه که شما را به آن - از توحید و احکام شرع - امر می کنم . ابن کثیر گفته است : «این معنی که عیسی علیه السلام امور دینی را آورد نه امور دنیوی را ، معنایی نیکو است زیرا انبیا علیهم السلام برای بیان کار دنیا مبعوث نشده اند به همین جهت ، رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیث شریف ذیل که به روایت انس و عائشه رضی الله عنهما نقل شده است ، فرموده اند : «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ» شما به امور دنیایتان داناترید .

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾

سپس عیسی علیه السلام در بیان آنچه که مردم را به اطاعت خویش در آن دستور داد، فرمود: ﴿در حقیقت، خداست که پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستید﴾ یعنی: شما باید در عقیده توحید و عمل به احکام و عبادت حق تعالی، از من اطاعت کنید ﴿این است راه راست﴾ یعنی: فقط عبادت خدای عزوجل به یگانگی و عمل به شرایع و احکام وی، راه راست و درست است و بس.

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ

يَوْمَ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾

﴿پس احزاب از میانشان اختلاف کردند﴾ احزاب: گروههایی اند که باهم متحزب و همدست شده اند. یعنی: گروههایی از میان یهود و نصاری که عیسی علیه السلام به سوی آنان فرستاده شده بود، باهم در کار دین اختلاف کردند ﴿پس ویل وویل: کلمه عذاب است، یعنی وای: ﴿برکسانی باد که ستم کردند﴾ از این گروههای اختلاف کننده. گفتنی است؛ آنان کسانی هستند که به خدای عزوجل شرک ورزیده و به احکام و شرایع وی عمل نکرده اند. آری! وای بر آنان ﴿از عذاب روزی دردناک﴾ یعنی: از روزی که عذاب آن دردناک است، که روز قیامت می باشد.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾

﴿آیا انتظار می کشند﴾ این گروه احزاب. هَلْ: حرف استفهام انکاری و مفید نفی

است . یعنی : انتظار نمی کشند ﴿ جز قیامت را که بناگاه به سراغشان آید در حالی که آنان ناآگاه باشند ﴾ و هنوز در غفلت بسربرند بدان جهت که سرگرم امور دنیا می باشند .

الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿١٧﴾

﴿دوستان﴾ أَخِلَاءُ : جمع خلیل ؛ به معنای دوست و رفیق است ﴿در آن روز، بعضی دشمن بعضی دیگرند﴾ یعنی : دوستان و رفیقانی که در دنیا با همدیگر بسیار دوست و مشفق بوده اند ، در روز قیامت با هم دشمن می شوند زیرا آن اموری را که در دنیا با یکدیگر بر محور آن دوستی و رفاقت می کردند ، اسباب عذاب خویش می یابند ، به سبب آن که دوستی آنان در دنیا ، بر پایهٔ معصیت استوار بوده است ﴿مگر پرهیزگاران﴾ زیرا پرهیزگاران و تقوایه گان ، در دنیا و آخرت دوست یکدیگرند چنان که در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : «لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَخَابَا فِي اللَّهِ، أَحَدُهُمَا بِالشَّرْقِ وَالْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ، لَجَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَهُمَا، يَقُولُ: هَذَا الَّذِي أَحْبَبْتُهُ فِيَّ» اگر دو شخص در راه رضای خدای عزوجل با هم دوستی کنند و یکی از آنها در مشرق باشد و دیگری در مغرب ، بی گمان خداوند صلی الله علیه و آله روز قیامت آن دو را با هم گرد می آورد ، می فرماید : این همان کسی است که او را در رضای من دوست می داشتی .

نقاش در بیان سبب نزول روایت کرده است : این آیه کریمه دربارهٔ امیه بن خلف جمحی و عقبه بن ابی معیط نازل شد که با هم بسیار دوست بودند و عقبه با رسول خدا صلی الله علیه و آله همنشینی داشت . پس قریشیان گفتند : عقبه بن ابی معیط از دین خویش برگشته و صائبی شده است و امیه رفیقش به وی گفت : دیدن رویم بر رویت حرام باد اگر نزد محمد نروی و در چهرهٔ وی آب دهان نیندازی ! و عقبه ملعون چنین کرد . پس رسول خدا صلی الله علیه و آله نذر کردند که او را بکشند و در روز بدر او را به بند کشیدند و کشتند . امیه نیز در معرکه کشته شد و این آیه کریمه دربارهٔ آنان

نازل گردید .

يَعْبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾

﴿ای بندگان من ! امروز نه بیمی بر شماست و نه اندوهگین می‌تسوید﴾ این سخن در روز قیامت، به آن تقوا پیشه‌گانی گفته می‌شود که در راه خدا ﷻ و به‌خاطر کسب رضای وی، با هم پیوند دوستی برقرار کرده بودند و هنگامی که این سخن به ایشان گفته می‌شود، ترس و هراسشان از بین می‌رود و اندوهشان برطرف می‌شود .

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾

﴿همان کسانی که به آیات ما ایمان آورده و تسلیم بودند﴾ یعنی : مخاطب جمله : (يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ ...) همهٔ بندگان نیستند بلکه مخاطب آن، فقط مؤمنان تسلیم‌پذیر مخلص می‌باشند .

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُخْبَرُونَ ﴿٧٠﴾

به آنان گفته می‌شود : ﴿شما و همسرانتان به بهشت درآیید﴾ مراد از «أَزْوَاجُكُمْ» زنان مؤمن ایشانند . به‌قولی : مراد هم‌نشینان همدم ایشان از مؤمنانند . به‌قولی دیگر : مراد همسران ایشان از حورعین اند ﴿شادمانه﴾ یعنی : با اِکرام و اعزاز و با برخورداری از نعمت‌ها به بهشت درآیید . به‌قولی : معنای (تُخْبَرُونَ) این است : در بهشت، از آواز خوانی‌های خوش، متلذذ و برخوردار می‌شوید .

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ

الْأَنْفُسُ وَتِلْكَ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾

«سینی‌هایی پهن و دراز از زر برآنان می‌گردانند» از غذاهای بهشتی «و» برایشان در بهشت نوشابه‌هایی است که در «کوزه‌هایی» از طلا برایشان می‌گردانند «و در آنجا آنچه دلها آن را بخواهد و دیدگان از دیدن آنها لذت برد، هست» از انواع گوناگون غذاها، نوشابه‌ها و مانند آنها از هر چیزی که دلها در هوای رسیدن به آن است، چشمها از دیدن آنها لذت می‌برد و گوشها از شنیدن آنها به طرب می‌آید «و شما در آن جاودانید» نه می‌میرید و نه از آن بیرون می‌آیید. آری! در بهشت غذاها و نوشیدنی‌ها برای بهشتیان با ظروف طلا تقدیم می‌شود اما استعمال ظروف طلا و نقره در دنیا حرام است. چنان‌که در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «ابریشم و دیبا را ننوشید و در ظروف طلا و نقره ننوشید و در سینی‌های طلا و نقره غذا نخورید زیرا ظروف طلا و نقره در دنیا برای کافران و در آخرت برای شماس است». در حدیث شریف دیگری به روایت ام سلمه رضی الله عنها آمده است: «کسی که در ظروف طلا و نقره می‌نوشد، جز این نیست که آتش جهنم را در شکم خویش فرو ریخته است». که این دو حدیث - بی هیچ خلاقی - مقتضی تحریم اند.

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾

«و این است همان بهشتی که به پاداش آنچه می‌کردید، میراث یافتید» پس چنان‌که میراث به وارث می‌رسد، این بهشت نیز به سبب اعمال شایسته‌ای که در دنیا انجام می‌دادید، به شما رسیده است. در حدیث شریف آمده است: «هر یک از دوزخیان - برای این که درد و دریغ در وجود وی برانگیخته شود - منزل خویش را در بهشت می‌بیند آن‌گاه [به حسرت] می‌گوید: اگر خداوند مرا هدایت می‌کرد،

از متّقیان می بودم و هر یک از اهل بهشت منزل خویش را از دورح می بیند سپس می گوید: اگر خدای عزّوجلّ هدایت‌مان نمی کرد، ما راه یافته نبودیم. پس این برایش شکری است». همچنین در حدیث شریف آمده است: «هیچ کسی نیست مگر این‌که منزلی در بهشت و منزلی در دوزخ دارد پس کافر منزل مؤمن را از وی در دوزخ میراث می برد و مؤمن از کافر منزل وی را در بهشت و این است تفسیر فرموده باری تعالی: وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ».

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

﴿در آنجا برای شما میوه‌هایی بسیار است﴾ یعنی: برای شما بهشتیان در بهشت بجز غذاها و نوشیدنی‌ها - میوه‌هایی بسیار با انواع و اصناف گوناگون است ﴿که از آنها می‌خورید﴾ یعنی: بعضی از آنها را می‌خورید زیرا از یک طرف چنان بسیار و همیشگی‌اند که از آنها چیزی کم نمی‌شود و از سوی دیگر، هر آنچه خورده می‌شود، بی‌درنگ عوض آن آماده می‌گردد.

إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾

﴿بی‌گمان، مجرمان﴾ یعنی: مرتکبان جرایم کفری ﴿در عذاب دوزخ ماندگارند﴾ و عذاب به‌طور ابدی از آنان قطع نمی‌شود. همچنین این ﴿عذاب﴾ اندک لحظه‌ای ﴿از آنان تخفیف نمی‌یابد﴾ تا از آن آسایش یابند و لختی استراحت کنند ﴿و آنها در آنجا نومیدند﴾ مُبْلِسُونَ: از این‌لاس است و آن اندوه ناشی از شدت یأس و ناامیدی می‌باشد که عادتاً سکوت و خاموشی با آن همراه است.

وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

﴿و ما برآنان ستم نکردیم﴾ یعنی : ما مجرمان را بی گناه عذاب نکردیم و نه هم افزون بر عذابی که مستحقّ آنند ﴿بلکه خود ستمکار بودند﴾ در حقّ خویش ، به سبب گناہانی که انجام دادند .

وَنَادُوا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ

﴿و ندا در دهند که : ای مالک﴾ یعنی : مجرمان دوزخی در دوزخ ، مالک (خازن و نگهبان) دوزخ را چنین ندا می دهند ؛ ﴿بگو : پروردگارت بر ما حکم کند﴾ به مرگ و کار ما را یکسره نماید . پس آنها به وسیلهٔ مالک (خازن و نگهبان) دوزخ ، به خدای سبحان متوسّل می شوند تا از او بخواهد که آنان را بمیراند تا از عذاب راحت شوند . «مالک» ، نام خازن دوزخ و «رضوان» نام خازن بهشت است . محققان گفته اند : خازن دوزخ را از آن روی «مالک» نامیدند ؛ که ملک و دارایی ، غلقه و وابستگی ای است و تعلق خود ، از اسباب ورود به دوزخ می باشد چنان که دلیل نامگذاری خازن بهشت به «رضوان» این است که : رضا به حکم خداوند ﷻ ، سبب هر نوع راحت و سعادت و همه گونه صلاح و فلاح می باشد .
مالک دوزخ ﴿پاسخ می دهد﴾ به مجرمان ﴿همانا شما ماندگارید﴾ در عذاب به طور همیشه و شما را — با مرگ یا غیر آن — از دوزخ نجاتی نیست .

لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِن أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿٧٨﴾

﴿قطعاً﴾ ای اهل مکه ! ﴿حق را برایتان آوردیم﴾ یعنی : پیامبر خویش را به سوی شما فرستادیم و بر شما کتاب فرود آوردیم و پیامبر ما شما را به سوی حق دعوت

کرد؛ ﴿لیکن بیشتر شما حق را ناخواهان هستید﴾ و آن را نمی‌پذیرید. یا این آیه کریمه نیز حکایت سخنان فرشته نگهبان دوزخ است. یعنی: ما فرشتگان در دنیا حق را به شما مجرمان بیان کردیم ولی شما آن را نپذیرفتید.

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾

﴿آیا برکاری ابرام ورزیده‌اند؟﴾ یعنی: آیا علیه پیامبر اکرم ﷺ به نیرنگ و توطئه‌ای مصمم گشته، عزم خویش را بر آن جزم کرده و آن را سازمان داده‌اند و فقط به ناخوش داشتن وی بسنده نکرده‌اند؟ ﴿ما نیز ابرام می‌ورزیم﴾ و در نابودی و مجازاتشان، تدبیری استوار برایشان می‌سنجیم.

مقاتل در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌گوید: این آیه درباره توطئه‌ای که سران قریش علیه جان رسول اکرم ﷺ در دارالندوه اندیشیدند، نازل شد.

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ

يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

﴿آیا می‌پندارند که ما راز و نجوایشان را نمی‌شنویم؟﴾ یعنی: رازهایی را که مشرکان - سایر پنهانی و در مکانهای خلوت با هم مطرح می‌کنند و درگوشی‌ها و نجوایی که در میان خویش می‌نمایند؟ ﴿چرا؟ می‌شنویم﴾ و می‌دانیم آن رازها را ﴿و فرستادگان ما پیش آنان می‌نویسند﴾ یعنی: فرشتگان نویسنده‌ای که بدیشان موظف هستند، نیز تمام گفتار و کردارشان را می‌نویسند.

ابن جریر طبری از محمد بن کعب قرظی در بیان سبب نزول این آیه کریمه روایت کرده است که گفت: سه نفر در بین کعبه و پرده‌های آن نشسته بودند، دو نفر آنها

قریشی بودند و یکتن ثقفی، یا دو نفر آنها ثقفی و یکتن قریشی بود. در این اثنا یکی از آن میان گفت: آیا فکر می کنید که خداوند سخنان ما را می شنود؟ دیگری در پاسخ وی گفت: اگر بلند سخن بگویید می شنود و اگر آهسته سخن بگویید، نمی شنود! بدین سبب خدای متعال این آیه کریمه را نازل گردانید.

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ ۖ

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ! ﴿اگر بر فرض برای خدای رحمان فرزندی بود، من نخستین پرستندگان بودم﴾ یعنی: در آن صورت، من این فرزند پنداری ای را که شما به خداوند ﷻ نسبت می دهید، به عنوان تعظیم پدرش می پرستیدم ولی ثابت و مسلم است که باری تعالی فرزندی ندارد و مستحیل است که او فرزندی داشته باشد. یا معنی این است: اگر فرض بر آن باشد که خدای سبحان فرزندی داشته باشد، باز هم من خدای سبحان را می پرستم زیرا من بنده ای فرمانبردار از بندگانم هستم.

سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۖ

﴿پروردگار آسمانها و زمین، صاحب عرش، از آنچه می گویند﴾ یعنی: از این دروغی که در مورد داشتن فرزند بر وی افترا می بندند و هرگز این نسبت سزاوار جناب وی نیست؛ ﴿منزه است﴾ و ساحت قدسی وی از این بهتان مبرا است. عرش: آفریده ای است عظیم که از آسمانها و زمین بزرگتر می باشد و خدا به کیفیت آن داناتر است.

فَذَرَهُمْ خَبْوَصُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ۖ

﴿پس آنان را رهاکن تا ژاژخایی و بازیگوشی کنند﴾ یعنی: آنان را رهاکن تا در بیهوده گویی‌های خویش فرو روند و در دنیای خویش سرگرم باشند ﴿تا به دیدار آن روزشان که بدان وعده داده می‌شوند، برسند﴾ و آن روز، روز قیامت است و به زودی خواهند دانست که سرنوشت و سرانجام حال و منوالشان در آن روز، چگونه خواهد بود!

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ

الْعَلِيمُ

﴿و اوست که هم در آسمان خداست و هم در زمین خداست﴾ یعنی: باری تعالی ذاتی است که هم در آسمانها معبود آسمانیان و هم در زمین معبود زمینیان است. یا: او هم در آسمان مستحق و شایسته عبادت است و هم در زمین. قتاده در معنای آن می‌گوید: «او هم در آسمان پرستش می‌شود و هم در زمین». البته حق تعالی با الوهیت و ربوبیت در آسمانها و زمین، بر آنها مسلط است نه این‌که در آنها مستقر باشد چنان‌که امام رازی در تفسیر کبیر می‌گوید: «این آیه کریمه از روشن‌ترین دلایل بر این حقیقت است که خداوند متعال در آسمان مستقر نیست؛ زیرا او در این آیه کریمه بیان داشته است که نسبتش به سوی آسمان در امر الوهیت، همچون نسبتش به سوی زمین است پس هرگاه او خدای زمین است و در آن مستقر نیست؛ پس همین‌گونه واجب است که او — که خدای آسمان است — در آسمان نیز مستقر نباشد زیرا نسبت الوهیت وی به هر یک از آسمان و زمین، نسبتی متساوی است». ﴿و هموست حکیم علیم﴾ یعنی: او بسیار با حکمت و بسیار داناست و این دو وصف، خود دو دلیل استحقاق وی برای عبادت‌اند.

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۵﴾

﴿و بسیار با برکت است کسی که فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست از آن اوست﴾ برکت: بسیاری خیر است. مراد از: (مَا بَيْنَهُمَا) عبارت است از: آنچه که در میان آسمانها و زمین از فضا و هوا و موجودات و جانداران وجود دارد ﴿و علم قیامت﴾ یعنی: آگاهی از وقت برپایی قیامت ﴿پیش اوست و به سوی او برگردانیده می‌شوید﴾ پس او هر کس را به آنچه که مستحق آن است — از خیر یا شر — جزا می‌دهد.

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ أَلْشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾

﴿و کسانی که کافران به‌جز او به پرستش می‌خوانند، دارای شفاعت نیستند﴾ یعنی: بتان و همه کسانی که به‌جز خدای سبحان مورد پرستش قرار می‌گیرند، نزد خداوند ﷻ از حق شفاعت برخوردار نیستند پس پندار پرستشگران آنها در این مورد که آنها نزد خداوند ﷻ برایشان شفاعت می‌کنند، پنداری نادرست است ﴿مگر آن کسانی که به حق گواهی داده باشند﴾ یعنی: به کلمه توحید گواهی داده باشند ﴿در حالی که می‌دانند﴾ یعنی: در حالی که آن گواهی‌دهندگان به کلمه توحید، بر گواهی‌ای که داده‌اند، علم و آگاهی دارند، از حق شفاعت برخوردار می‌باشند؛ در صورتی که خداوند تبارک و تعالی برایشان اذن شفاعت دهد.

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾

﴿و اگر از آنان بپرسی: چه کسی آنها را آفریده؟ مسلماً خواهند گفت: الله﴾ یعنی: مشرکان مگه به این حقیقت که آفریننده‌شان الله ﷻ است، اقرار و اعتراف می‌کردند و به انکار این حقیقت قادر نبودند ﴿پس از کجا بازگردانیده می‌شوند؟﴾ یعنی: پس چگونه به بیراهه رفته و از عبادت الله ﷻ به سوی عبادت دیگران برگردانیده می‌شوند و چگونه با وجود چنین اعترافی، از این عبادت بر می‌گردند؟ شکی نیست که این کارشان، نمایانگر منتهای جهل و بی‌خردیشان می‌باشد.

وَقِيلَ لَهُ يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

﴿و﴾ علم و آگاهی قیامت و نیز علم: ﴿این سخن او﴾ یعنی: علم این سخن محمد ﷺ که می‌گوید: ﴿پروردگارا! هوآینه اینان﴾ که تو مرا به سویشان فرستاده‌ای ﴿قومی هستند که ایمان نمی‌آورند﴾ نزد خداوند ﷻ است. یعنی: خداوند ﷻ، شکایت پیامبر خویش ﷺ در مورد رویگردانی قومش از دعوت و پافشاری و عنادشان بر کفر را می‌شنود و این سخن پیامبرش بر او مخفی نیست.

فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

﴿پس از آنان اعراض کن﴾ یعنی: از آنچه می‌گویند و از آنچه که تو را به آن از جادوگری و کاهن بودن - متهم می‌کنند، اعراض کن و درگذر؛ بسان درگذشتن کسی که در صدد انتقام کشیدن است، نه این که از کارشان راضی باشی و بر دعوت خود شکیبایی و پایداری کن تا سپس که فرمان ما در رسد ﴿و بگو: سلام﴾ یعنی: کار من با شما تا مدتی مسالمت و متارکه است ﴿پس زودا که بدانند﴾ فرجام

نامیمونی را که در انتظارشان است. گفتنی است که این تهدیدی بزرگ از سوی خدای عزوجلّ برای کفار و وعده‌ای ضمنی به پیروزی اسلام و مسلمین بر آنهاست.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة دخان

مکی است و دارای پنجاه و نه آیه است.

وجه تسمیه: این سوره را از آن روی «دخان» نامیدند که مشرکان زمان پیامبر ﷺ در آن به قحطی و خشکسالی ای تهدید می شوند که شخص گرسنه را چنان بی رمق می گرداند که از شدت گرسنگی، گویی در فضا دودی را می بیند. همچنین این سوره، متضمن تهدید نسلهای بعدی به ظهور دودی در آسمان به مدت چهل روز است، که ظهور این دود، نشانه ای از نشانه های قیامت می باشد. محور این سوره، بیان سه اصل توحید، نبوت و معاد است و با فواصل کوتاه و نزدیک به هم و تصاویر و تابلوهای تکان دهنده خود، گویی پتک های کوبنده ای است که بر قلبهای غافل و بسته فرودمی آید.

حَمْدٌ

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

خوانده می شود: ﴿هَاء، مِيم﴾ با مدّ در ميم. و این دو حرف، از حروف مقطعه است. ﴿سوگند به کتاب مبين﴾ یعنی سوگند به قرآنی که خود واضح است و برای تمام نیازمندیهای دینی و دنیوی نیز بیان روشنی دارد. تفسیر نظیر این آیه، در سوره های قبل نیز گذشت.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَرَّكََةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴿۳﴾

جواب قسم در آیه قبل این است که: ﴿ما آن را﴾ یعنی: قرآن را ﴿در شبی مبارک﴾ و فرخنده ﴿نازل کردیم﴾ که شب قدر است و نزول قرآن در آن آغاز شده است. یا در آن شب، قرآن به طور کامل از لوح محفوظ به آسمان دنیا در «بیت العزّة» نازل شده است. البته برکت و فرخنده گی شب قدر به دلیل آن است که نزول قرآن سبب منافع دینی و دنیوی است چنان که در آن شب، خیر و برکت نازل می شود و دعا مستجاب می گردد. ﴿هراینه ما بیم دهنده بودیم﴾ یعنی: قرآن را نازل کردیم تا به وسیله آن، بشر را از فروافتادن در شرک و معاصی، بیم و هشدار دهیم. قتاده می گوید: قرآن تماماً در شب قدر از امّ الکتاب (کتاب مادر) که لوح محفوظ است، به «بیت العزّة» که در آسمان دنیاست نازل شد سپس خدای سبحان آن را در طول مدت بیست و سه سال، در روز و شب بر پیامبر خویش حضرت محمد ﷺ فرود آورد.

فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿۴﴾

﴿در آن﴾ یعنی: در شب قدر ﴿هر کار استواری فیصله می یابد﴾ يُفَرَّقُ: فیصله می یابد، بیان می گردد و نوشته می شود. أمر حکیم: عبارت از کار محکم و استوار است، از آن روی که خدای سبحان در آن شب هر چه را که در یکسال بعد، روی

می دهد - اعم از زندگی و مرگ ، توانگری و فقر ، خیر و شرّ و غیره - همه را می نویسد . چنین گفته اند مجاهد ، قتاده و حسن . البتّه حکمت و مناسبت نزول قرآن در شب قدر این است که : نزول قرآن از شریف ترین امور حکمت آمیز می باشد و این شب نیز شبی است که هر امر استوار و محکمی در آن فیصله می یابد . ابن کثیر می گوید : « هر که گفته است که شب قدر ، شب نیمه شعبان است ، قطعاً از طلب آن دور مانده است زیرا نصّ قرآن بر این امر صراحت دارد که این شب در رمضان می باشد » .

أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾

﴿ امری است از نزد ما ﴾ یعنی : خدای سبحان قرآن را در حالی فرود آورد که متضمّن وحی و شریعت اوست . أمر : در اینجا به معنی وحی است . ﴿ هرآینه ما فرستنده بودیم ﴾ یعنی : ما بدین جهت این هشدارها را نازل کردیم که فرستادن پیامبران ﷺ به سوی بندگان ، سنّت ماست پس این ماییم که پیامبران و از جمله پیامبر خاتم ﷺ را فرستادیم .

رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾

﴿ رحمتی از سوی پروردگار توست ﴾ یعنی : ما با فرستادن پیامبران ﷺ به سوی بشر ، در واقع فرستنده رحمت بر آنها بودیم ﴿ بی گمان او شنوای داناست ﴾ خداوند ﷻ شنوای سخنان بندگان است و به احوالشان و به آنچه که مورد نیازشان است ، داناست پس با توجّه به همین نیازهایشان بود که پیامبران ﷺ را به عنوان رحمتی از سوی خود به سوی ایشان فرستاد .

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿۷﴾

﴿پروردگار آسمانها و زمین است و آنچه میان آن دو است اگر یقین دارید﴾ به این حقیقت. و چنان که گفتیم، مشرکان مکه به این حقیقت اقرار و اعتراف داشتند.

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۸﴾

بعد از اثبات ربوبیت خویش در آیه (۷)، اکنون حق تعالی در این آیه کریمه، به اثبات وحدانیت و قدرت خویش می پردازد: ﴿خدایی جز او نیست، او زنده می کند و می میراند﴾.

سپس یک بار دیگر مخصوصاً بر ربوبیت خویش برای بشر، تأکید می گذارد تا به این حقیقت توجه داده باشد که فقط او شایسته و سزاوار پرستش است نه دیگران: ﴿پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست﴾.

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿۹﴾

﴿ولی نه، آنها﴾ یعنی: کافران ﴿در شکی هستند﴾ در باره توحید و رستاخیز. ﴿بازی می کنند﴾ در این اقرار خویش که خداوند ﷻ آفریننده آنان و آفریننده سایر مخلوقات است. یعنی: این اقرارشان، آمیخته با غفلت و بازی و تمسخر است.

فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿۱۰﴾

﴿پس منتظر باش﴾ ای محمد ﷺ برای آنان ﴿روزی را که آسمان دودی نمایان بر می آورد﴾ به قولی: این دود از نشانه های قیامت است که چهل روز در زمین باقی

می ماند. علمای عصر جدید نیز تأکید می کنند که در پایان کار جهان، انرژی خورشید ضعیف شده و غبار اتمی یا غیر آن، مانند دودی در فضا ظاهر می شود که فضا را تاریک می کند. این دود - چنان که در آیه بعد می آید و در احادیث رسول اکرم ﷺ نیز آمده است - فراگیر است.

به قولی دیگر: ظهور این دود، پدیده ای بوده که رخ داده و گذشته است و آن، کنایه از قحطی ای بود که بر اثر دعای رسول اکرم ﷺ بر قریش نازل شد به طوری که چشمان آنها از فرط گرسنگی چنان تیره و تار شده بود که میان آسمان و زمین را سیاه و دود آلود می دیدند. روایت بخاری و مسلم و دیگران در بیان سبب نزول آیه کریمه از ابن مسعود رضی الله عنه نیز مؤید این معنی است: چون قریش رسول خدا ﷺ را نافرمانی کرده و با ایشان دشمنی ورزیدند و در پذیرش اسلام به سستی گراییدند و کار عناد و ستیزه آنان بر رسول خدا ﷺ سخت دشوار آمد، آن حضرت ﷺ چنین دعا کردند: «اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسْبَعِ يَوْسُفَ» بارخدایا! مرا بر آنان به هفت سال قحطی - مانند سالهای یوسف - یاری کن». پس بر اثر دعای آن حضرت ﷺ، قریش گرفتار قحطی و دشواری سختی شدند تا بدانجا که از فرط گرسنگی استخوانها را نیز خوردند و اثر این گرسنگی چنان شدید بود که چون انسان به سوی آسمان می نگریست، میان آسمان و زمین را به شکل دود، سیاه می دید پس خداوند متعال نازل فرمود: (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ...). پس در بحبوحه این بلا بود که آنان نزد رسول خدا ﷺ آمدند و گفتند: یا رسول الله! از خداوند برای قبیله مضر باران بخواه زیرا مضر از قحطی به هلاکت رسیدند! آن گاه رسول خدا ﷺ برایشان باران طلبیدند و باران نازل شد.

يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾

(که مردم را فرومی گیرد) یعنی: آن دود همه مردم را در بر گرفته و از هر جهت

بر آنان احاطه می کنند (این است عذاب دردناک) یعنی: آنها در هنگام گرفتار شدن در قحطی می گویند: این عذابی است دردناک! یا خداوند ﷻ این سخن را برایشان می گوید. ابن کثیر آرای مختلف درباره «دخان» را نقل کرده و در پایان چنین نتیجه می گیرد: این قول که «دخان» از نشانه هایی است که ما باید ظهور آن را قبل از وقوع قیامت انتظار بکشیم، قوی تر است. سپس او در این باره احادیثی را نقل می کند از آن جمله حدیث شریف ذیل به روایت حذیفه بن اسید غفاری ﷺ است که فرمود: رسول خدا ﷺ از عرفه بر ما فرود آمدند و در حالی که ما مشغول مذاکره درباره قیامت بودیم، فرمودند: «قیامت برپا نمی شود تا آن گاه که شما ده نشانه را نبینید:

۱- طلوع خورشید را از مغرب آن.

۲- ظهور دخان.

۳- ظهور دابة الارض.

۴- خروج یاجوج و ماجوج.

۵- نزول عیسی بن مریم ﷺ.

۶- خروج دجال.

۷- وقوع سه خسوف: خسوفی در مشرق.

۸- خسوفی در مغرب.

۹- خسوفی در جزیره العرب.

۱۰- آتشی که از قعر سرزمین عدن بیرون می آید و همه مردم را می میراند و هر جا که شب بگذرانند، با آنان شب می گذرانند و هر جا که در ظهر بخوابند، همراهشان می باشد. همچنین در حدیث شریف آمده است: «... مؤمن از آن دود، دچار عارضه ای شبیه زکام می شود اما کافر را چنان فرو می گیرد که در اثر آن، بدن وی باد کرده و متورم می شود...».

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

﴿می‌گویند: پروردگارا! این عذاب را از ما دور کن﴾ که اگر عذاب را از ما دور کنی ﴿هرآینده ما مؤمن می‌شویم﴾ روایت شده است که مشرکان قریش نزد رسول اکرم ﷺ آمده و گفتند: اگر خداوند این عذاب را از ما دور گرداند، ما مسلمان می‌شویم. مراد از عذاب؛ گرسنگی ای بود که به سبب آن این دود را می‌دیدند.

أَنِّي لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُم رَّسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

﴿آنان چگونه پند می‌گیرند﴾ از عذابی که بر سر آنان فرود آمده است؛ ﴿و﴾ حال آن‌که ﴿به یقین برای آنان پیامبری روشنگر آمده است؟﴾ که هر آنچه را از کار دین نیازمند آن هستند، برایشان بیان می‌کند؟

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾

﴿پس، از او روی برتافتند﴾ یعنی: از پیامبر ﷺ روی گردانیدند ﴿وگفتند: او تعلیم یافته‌ای دیوانه است﴾ یعنی: بشری قرآن را به او تعلیم داده و او دیوانه است. پس چگونه آنان با وصف چنین پندارها و سخنان یاوه‌ای، متذکر می‌شوند و از کجا بر سر عقل می‌آیند؟!

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾

﴿ما این عذاب را اندکی دور می‌کنیم﴾ یعنی: ما به زودی به سبب دعای پیامبر

خویش ﷺ اندک زمانی عذاب را از شما مشرکان دور می‌کنیم و این زمان اندک ، مدت باقی مانده از عمرتان است ﴿ولی شما در حقیقت باز می‌گردید﴾ به سوی شرکی که بر آن بوده‌اید . و چنین هم شد زیرا به مجرد این که عذاب از آنان دور شد ؛ به کفر و عناد خویش بازگشتند .

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

﴿روزی که آنان را به گرفتنی بزرگ﴾ یعنی : به سختی و با قوت ﴿فرومی‌گیریم ، ما انتقام گیرنده‌ایم﴾ گفته شده : مراد از این روز ، روز بدر است زیرا چون مشرکان مکه بعد از برطرف شدن عذاب ، مجدداً به راه تکذیب و کفر بازگشتند ؛ خدای عزوجل از آنان در بدر انتقام گرفت . به قولی دیگر : مراد عذاب دوزخ است . ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید : «نظر ابن مسعود رضی الله عنه این است که مراد از (بَطْشَةُ الْكُبْرَى) روز بدر است اما من می‌گویم که مراد از این روز ، روز قیامت است .» ابن کثیر نیز قول ابن عباس رضی الله عنه را ترجیح داده است .

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَن أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكَ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾

﴿و به یقین ما پیش از آنان﴾ یعنی : پیش از این گروه کافر ﴿قوم فرعون را آزمودیم﴾ یعنی : پیامبران خویش را به سوی آنان فرستادیم و پیامبران ما آنان را به سوی شریعت ما فراخواندند اما آنها ایشان را تکذیب کردند . یا مراد این است : ما ارزاق را از روی آزمایش بر قوم فرعون توسعه دادیم اما آنها سر به طغیان برداشته و تجاوز پیشه کردند ﴿و پیامبری گرامی برایشان آمد﴾ یعنی : موسی رضی الله عنه که

هم نزد خدای عزوجل گرامی ، هم در میان قوم خویش گرامی و هم در ذاتش گرامی بود ﴿که﴾ به آنان گفت : ﴿بندگان خدا را به من بسپارید﴾ یعنی : بنی اسرائیل را همراه من بفرستید و آنها را به من سپرده از عذاب و شکنجه رهایشان کنید ﴿زیوا من برای شما پیامبری امین هستم﴾ بر رسالت پروردگارم و بر آنچه که به شما ابلاغ می کنم پس به خیانت متهم نیستم .

وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿١٩﴾

﴿و بر خدا برتری نجوید﴾ یعنی : بر خداوند ﷻ تکبر و گردنکشی نورزید ؛ به این که خود را از طاعت وی و پیروی پیامبرانش برتر پندارید ﴿هراینه من آورنده بوهانی آشکار برای شما هستم﴾ که شما را هیچ راهی بر انکار آن نیست ، این برهان آشکار عبارت است از : معجزه عصا ، ید بیضا و سایر معجزات نه گانه من .

وَإِنِّي عَذْتُ رَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾

﴿و هراینه من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم از این که مرا سنگباران کنید﴾ آنها موسی ﷺ را تهدید کرده بودند که با سنگسار او را می کشند پس او از آزارشان به خدای متان پناه برد .

وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعْتَزِلُنِ ﴿٢١﴾

﴿و اگر به من ایمان نمی آورید پس از من کناره گیرید﴾ یعنی : اگر مرا تصدیق نمی کنید و به نبوت من اقرار نمی نمایید ؛ پس مرا واگذارید و با آزار و اذیت متعرض من نشوید تا آن گاه که خداوند ﷻ میان من و شما داوری کند .

فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَتُوْا لَآئِ قَوْمٍ مُّجْرِمُوْنَ ﴿۴۲﴾

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿۴۳﴾

﴿پس﴾ موسیٰ علیه السلام ﴿به درگاه پروردگارش ندا در داد که: اینان قومی مجرم هستند﴾ و در این هنگام بود که خداوند متعال به او فرمان داد تا بنی اسرائیل را بدون اجازه و مشورت فرعون، از میانشان بیرون ببرد؛ ﴿پس گفتیم: بندگانم را شبانه ببر﴾ و به این ترتیب، دعای موسیٰ علیه السلام را اجابت کردیم. آری! آنها را شبانه ببر؛ ﴿زیرا شما مورد تعقیب واقع می‌شوید﴾ یعنی: من چنان تدبیری سازمان داده‌ام که فرعون و لشکریانش شما را دنبال کنند آن‌گاه شما را نجات داده و فرعون و کسانش را غرق می‌کنم.

وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴿۴۴﴾

﴿و دریا را که آرام است﴾ یعنی: ساکن و بی حرکت و گشاده و باز است ﴿پشت سر بگذارد﴾ یعنی: دریا را بر همان شکلی که بعد از گذشتن از آن قرار دارد، واگذار و با عصایت بر آن نزن که راه‌های خشک شده آن واپس به هم آید. این بدان جهت بود که چون موسیٰ علیه السلام و بنی اسرائیل از دریای سرخ گذشتند، موسیٰ علیه السلام خواست تا آن را با عصای خویش بزند که دریا مجدداً به حال اصلی خویش برگردد تا میان آنان و فرعون حایل شود و در نتیجه، فرعون و لشکریانش نتوانند به آنان برسند اما خداوند تعالی به او دستور داد که دریا را همان‌طور آرمیده و ساکن به حالش بگذارد تا فرعون به تصوّر این که دریا خشک است، به دریا درآید و گرفتار بلا شود. مجاهد در معنای آن می‌گوید: «دریا را همچنان با راه‌های خشک شده آن باقی گذار تا فرعون و قومش با اطمینان وارد آن شوند و

چون همه آنها به آن وارد شدند آن‌گاه ما دریا را به هم می‌آوریم که همه غرق شوند. ﴿زیرا آنان سپاهی غرق شدنی هستند﴾ خدای سبحان این خبر را به موسی علیه السلام داد تا دلش آرام گیرد و اضطرابش از بین برود.

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾

﴿چه بسیار باغها و چشمه‌سارانی بعد از خود برجای گذاشتند﴾ آن فرعونیان غرق شده ﴿و کشتزارها و جایگاه‌های نیکو﴾ و تالارهای آراسته.

وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾

﴿و نعمتی﴾ یعنی: اموال و اسباب رفاه و مکتب گسترده‌ای ﴿که در آن خوش و خرم بودند﴾ و در آسایش و ناز و انبساط به سر می‌بردند. فَاكِه: کسی است که از انواع لذت‌ها بهره‌مند است، چون کسی که از انواع میوه‌ها برخوردار می‌باشد. به قرائتی: «فَاكِهين» خوانده شده، یعنی: فرعونیان در آن نعمت، مغرور و سرمست و گردنکش بودند.

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾

﴿این چنین بود﴾ کار عذاب و درگرفت ما ﴿و آنها را به مردمی دیگر میراث دادیم﴾ یعنی: به هلاکشان رساندیم و آن همه نعمت و خرمی و برخورداری را از آنان سلب کرده و آنها را به بنی اسرائیل باقی گذاشتیم.

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿١٩﴾

(پس آسمان و زمین بر آنان گریه نکردند) زیرا آنها بر روی زمین کار شایسته‌ای نمی‌کردند که زمین به سبب آن بر آنان بگرید و از سوی دیگر، هیچ عمل نیک و پاکیزه‌ای برایشان به آسمان نیز بالا نرفته بود که آسمان به سبب آن بر آنان بگرید لذا نه اهل آسمان (فرشتگان) بر آنان گریستند و نه مردم زمین. و چون شخص مهم و بزرگی بمیرد، اعراب در توصیف بزرگسازي درگذشت وی می‌گویند: «بَكَتْ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، وَبَكَتَهُ الرِّيحُ وَأَظْلَمَتْ لَهُ الشَّمْسُ» آسمان و زمین و باد بر او گریستند و خورشید بر درگذشت وی تاریک شد. در حدیث شریف آمده است: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَاتَ فِي غُرْبَتِهِ غَابَتْ فِيهَا بَوَاكِيهِ إِلَّا بَكَتَ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ» هیچ مؤمنی نیست که در غربت — آنجا که گریندگان وی غایبند — بمیرد؛ مگر این که آسمان و زمین بر او می‌گیرند. همچنین در حدیث شریف آمده است: «مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ فِي السَّمَاءِ بَابَانِ، بَابٌ يَخْرُجُ مِنْهُ رِزْقُهُ وَبَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَكَلَامُهُ، فَإِذَا مَاتَ فَقَدَاهُ وَبَكَيَا عَلَيْهِ» هیچ بنده‌ای نیست مگر این که برایش در آسمان دو در است: دری که از آن روزی وی بیرون می‌آید و دری که از آن عمل و سخن وی داخل می‌شود پس چون بمیرد؛ آن دو در، وی را گم می‌کنند و بر او می‌گیرند. سپس رسول خدا ﷺ این آیه کریمه را تلاوت کردند. و از سیاق حدیث برمی‌آید که مراد، بندگان مؤمن‌اند.

مجاهد می‌گوید: «هیچ مؤمنی نمی‌میرد، جز این که آسمان و زمین چهل بامداد بر او می‌گیرند. راوی می‌گوید: از مجاهد پرسیدم: آیا زمین می‌گرید؟ گفت: آیا تعجب می‌کنی؟ چرا زمین بر بنده‌ای که آن را با رکوع و سجده خویش آباد می‌کرد، نگرید؟ و چرا آسمان بر بنده‌ای که تکبیر و تسبیح وی در آسمان، زمزمه‌ای مانند آواز زنبور عسل داشت، نگرید؟»

پس مراد آیه این است که بر نابودی فرعون و قومش هیچ تأسف و اندوهی

نیست، بر خلاف مؤمنان که با مرگشان، جای نماز خواندندشان از زمین و محلّ عروج و صعود اعمالشان از آسمان، بر ایشان می‌گردد. همچنین احتمال دارد مراد آیه این باشد که: کافر گردنکش و مغرور و متکبر، هیچ چیز را در دنیا به اندازه نفس خود بزرگ نمی‌بیند زیرا نفس وی بزرگترین چیز در چشم وی است لذا خداوند ﷻ در این آیه کریمه از این واقعیت خبر می‌دهد که کافران گردنکشی مانند فرعون و فرعونیان نابود شدند و هیچ اتفاقی هم نیفتاد بلکه کار و بار دنیا همچنان است که بود.

﴿و مهلت یافته نبودند﴾ که عذاب از آنان به تأخیر افتد بلکه عذاب به‌طور عاجل بر آنان فرستاده شد، به سبب شدّت عناد و افراطشان در کفر.

وَلَقَدْ بَجَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٢٠﴾

مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٢١﴾

﴿و به راستی بنی اسرائیل را از عذاب خفّت آور رهانیدیم﴾ با به هلاکت رساندن دشمن ایشان زیرا آنها در بند بردگی آن دشمن، خوار و ذلیل و در عذاب و شکنجه‌ای سخت قرار داشتند، کارهای شاقّه بر آنان تحمیل می‌شد و فرعونیان فرزندان پسرشان را کشته و زنانشان را زنده نگه می‌داشتند؛ ﴿از فرعون﴾ یعنی: ایشان را از چنگ فرعون رهانیدیم ﴿که متکبری از افراط‌کاران بود﴾ یعنی: او در سرکشی و گردن فرازی و خود بزرگ‌بینی، بسیار افرون‌خواه و در کفر به خداوند بزرگ و ارتکاب نافرمانی‌های وی، از تجاوزکاران و زیاده‌روان بود.

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَيَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

﴿و قطعاً بنی اسرائیل را دانسته بر جهانیان برگزیدیم﴾ یعنی: ایشان را — با علم و آگاهی به این امر که سزاوار این گزینش هستند — بر مردم زمانشان برگزیدیم و رمز این برتری ایشان، بسیاری وجود پیامبران علیهم السلام در میانشان و صبر و پایداریشان با موسی علیه السلام در راه دین و دعوت بود، اما وقتی که آنها این اوصاف را دگرگون ساختند، خدای عزوجل هم وضع را بر آنان دگرگون کرد و آنها را از اوجگاه برگزیده ترین خلق، به حضيض منفورترین آنها نگونسار نمود.

وَأَتَيْنَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿۳۳﴾

﴿و از آیات﴾ یعنی: از معجزات موسی علیه السلام ﴿آنچه را که در آن آزمونی آشکار بود، به آنان دادیم﴾ تا بنگریم که چگونه عمل می کنند. البته نجات دادنشان از غرق، شکافتن دریا، سایه بان ساختن ابر و فرود آوردن من و سلوی برایشان، از جمله این نشانه ها و معجزات بود.

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿۳۴﴾

إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿۳۵﴾

﴿هراینه این گروه﴾ یعنی: کفار قریش ﴿می گویند: عاقبت کار جز همین مری نخستین ما نیست﴾ و بعد از آن، نه زندگی ای است و نه برانگیختنی ﴿و ما زنده شدنی نیستیم﴾ بعد از مرگمان.

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۶﴾

می‌گویند مشرکان به مؤمنان: «اگر راستگو هستید» در این که بعد از مرگ زندگی مجددی است «پس پدران ما را بازآورید» یعنی: آنان را بعد از مرگشان به دنیا برگردانید. البته این شبههٔ آنان؛ شبهه‌ای فاسد و حجتی باطل و بی‌اساس است زیرا معاد در روز قیامت است نه در این دنیا.

روایت شده است که کفار قریش از رسول خدا ﷺ خواستند تا خداوند ﷻ در همین دنیا مردگان را برایشان برانگیزد و بزرگشان قصی بن کلاب را زنده گرداند تا با وی دربارهٔ صحت نبوت محمد ﷺ و صحت رستاخیز مشورت کنند اما خداوند متعال این خواستهٔ آنان را رد کرد.

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ
كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٢٧﴾

«آیا آنان بهترند یا قوم تبع» یعنی: آیا قوم قریش در نیرومندی و مکنّت و قدرت برترند یا قوم تبع حمیری که دور دنیا را با لشکریانش گشت و بر مردم مسلط شد. خاطر نشان می‌شود که قریش، عرب عدنانی‌اند و قوم تبع حمیری، عرب قحطانی و قحطانیان دولت و مدنیّت عمیق و مجد و شکوه بزرگی داشتند. «تبع» لقب شماری از شاهان حمیری عربستان جنوبی در قرن چهارم و پنجم میلادی بود. قرطبی می‌گوید: «مراد از تبع، یک شخص واحد نیست بلکه مراد از آن شاهان یمن‌اند زیرا لقب شاهانشان «تبع» بود چنان که «خلیفه» لقب بزرگ مسلمین، «کسری» لقب شاه فارس و «قیصر» لقب شاه روم است. سپس می‌افزاید: اما ظاهراً از آیات چنین بر می‌آید که این سخن خداوند ﷻ ناظر بر یکی از شاهان تبعه است که اعراب، بیشتر از دیگران او را به این اسم می‌شناختند چنان که در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: تبع را

دشنام ندهید زیرا او مسلمان شد. «قُرطبی می افزاید: این تبع — والله اعلم — همان «ابو کرب» جهانگشای یمن بود که قصد کعبه کرد تا آن را ویران کند ولی در راه دچار بیماری حادّی گردید و از قصد خویش منصرف گشته و برای نخستین بار، کعبه را پرده یا پیراهن پوشانید و بعد از آن که به مدینه حمله کرد و قصد داشت تا آن را ویران سازد، به او خبر دادند که مدینه، هجرت گاه پیامبری خواهد بود که نام وی «احمد ﷺ» است پس از مدینه نیز دست برداشت.»

«و» آیا قریش بهترند، یا «کسانی که پیش از آنان بودند؟» چون عاد و ثمود و مانند آنان؟ «آنها را هلاک کردیم چرا که آنها مجرم بودند» پس هلاک ساختن گروهی مانند قریش که در قدرت و شوکت بس پایین تر از آنانند — به سبب مجرم بودنشان — به طریق اولیٰ بر خداوند ﷻ سهل است.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴿٢٨﴾

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

«و آسمانها و زمین را و آنچه را که میان آن دو است، به بازی نیافریده ایم؛ آنها را جز به حق نیافریده ایم» یعنی: آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آنهاست، برای برپاداشتن و نمایان ساختن حق آفریده ایم تا دلایل و شواهد روشنی بر وجود و وحدانیت ما باشند پس اگر رستاخیزی در میان نبود و آفرینش خلق هدفی جز فانی ساختن آنها نداشت؛ این امر، کاری عبث و بازی گونه بیش نبود و خداوند ﷻ از بازیگری برتر است «ولیکن بیشترشان» که مشرکانند «نمی دانند» که کار این چنین است و آفرینش ما از هدف و فلسفه ای بس عمیق برخوردار می باشد.

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٠﴾

﴿در حقیقت، روز جداسازی، موعد همگی آنهاست﴾ یعنی: روز قیامت، میعاد است که برای جداساختن نیکوکار از بدکار و محق از مبطل قرار داده شده است.

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

﴿همان روزی که هیچ دوستی از دوست دیگر چیزی را دفع نکند﴾ یعنی: در آن روز، هیچ قوم و قریبی نه می تواند به نزدیکانش هیچ گونه نفعی برساند و نه از آنان آسیبی را دفع کند. مولى: کلمه ای است که معانی مشترک بسیاری دارد؛ مانند سرور، برده، پسر عمو، یاور، همپیمان، خویشاوند، نزدیک و دوست. ﴿و نه آنان یاری می شوند﴾ یعنی: نه آنها در آن روز، از عذاب خدا ﷻ باز داشته می شوند.

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾

﴿مگر کسی را که خدا بر او رحم کرده است﴾ یعنی: لیکن کسی که خداوند ﷻ بر او — با درگذشت از وی یا قبول شفاعت در حق وی — رحم کرده باشد؛ آن کس قطعاً یاری می شود و نجات پیدا می کند ﴿زیرا که اوست همان عزیز مهربان﴾ یعنی: باری تعالی همان غالبی است که اگر عذاب کسی را اراده کند، هیچ کس نمی تواند به یاری وی بشتابد ولی در عین حال، او به بندگان مؤمنش مهربان است.

إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ ﴿٤٣﴾

طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾

﴿همانا درخت زقوم خوراک گناه پیشه است﴾ اَنِّيم: کسی است که گناه بسیاری دارد. مراد از آن کفّاری مانند ابوجهل، یارانش و امثالشان از ملحدان مجرم در هر عصری هستند زیرا ماقبل و مابعد این آیه، براین معنی دلالت می‌کند. زقوم: درختی است که خداوند ﷻ آن را در جهنّم آفریده و آن را به نام «شجره ملعونه» نامیده است، که چون دوزخیان گرسنه شوند، به سوی آن پناه می‌برند و از آن می‌خورند.

سعیدبن منصور در بیان سبب نزول آیه (۴۳) و مابعد آن از ابی مالک روایت می‌کند که گفت: ابوجهل خرما و کره را می‌آورد و به هم می‌آمیخت آن‌گاه می‌گفت: تَزَقُّوا بِزَقُّومٍ بخورید و این همان زقومی است که محمد به شما وعده می‌دهد! پس این آیه کریمه نازل شد.

كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾

﴿همانند مهل در شکم‌ها می‌جوشد﴾ مهل: دُرد و ته‌نشین روغن، یا مایع قطران است. و به قولی: مس گداخته است.

كَغَلِي الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾

﴿همانند جوشش حمیم﴾ حمیم: آب بسیار داغ و جوشان است.

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾

﴿او را بگیرید و به سختی بکشانید﴾ یعنی: به فرشتگان نگهبان دوزخ گفته می‌شود: این مجرم را بگیرید و او را بکشانید، یا بردارید؛ ﴿به سوی میانه دوزخ﴾

یعنی: به وسط و مرکز آن.

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾

«آن‌گاه برفراز سرش از عذاب آب جوشان فرو ریزید» در روایات آمده است: فرشتگان بر او با گریزی از آهن می‌کوبند به طوری که دماغش شکافته می‌شود، سپس بر سرش آب جوشان می‌ریزند و آن آب همه آنچه را که در شکم وی است، پاک می‌سوزاند و می‌روبد.

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾

ای فرشتگان! از روی سرزنش و سرکوب و توبیخ به آن مجرم بگوید: «بچش که تو» به خیال خودت «همان بزرگوار گرامی قدر هستی» یعنی: ای آن‌که به زعم خود عزیز، بزرگوار و گرامی هستی — چنان‌که در دنیا می‌پنداشتی — اینک عذاب را بچش.

اموی در مغازی خویش در بیان سبب نزول این آیه کریمه از عکرمه روایت می‌کند که گفت: رسول خدا ﷺ با ابو جهل ملاقات کرده و خطاب به او گفتند: «خداوند متعال به من دستور داده که به تو بگویم: (أَوَّلَى لَكَ فَأَوَّلَى. ثُمَّ أَوَّلَى لَكَ فَأَوَّلَى) یعنی: سزاوارتر برایت آن است که به راه حق پیبندی...! ولی آن ملعون، دست خود را از دست رسول اکرم ﷺ کشید و گفت: نه تو می‌توانی به من کاری بکنی و نه رفیقت [یعنی خداوند]، تو خود نیک می‌دانی که من قدرتمندترین کس در میان اهل بطحا و عزیز و بزرگوار هستم. پس خداوند ﷻ او را در روز بدر هلاک گردانید و او را با این سخن خوار و زبون کرده و ننگ و نفرت ابدی را برایش برجای گذاشت و نازل فرمود: (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) اینک عذاب را

بچش که تو همان عزیز بزرگوار هستی ! .

إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿۵۰﴾

﴿هراینه این﴾ عذاب ﴿همان چیزی است که درباره آن تردید می کردید﴾ هنگامی که در دنیا بودید .

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿۵۱﴾

﴿به راستی پرهیزگاران در مقامی امن هستند﴾ در بهشت برین ، جایی که صاحب آن از تمام هراسها ، غمها و نگرانی ها ایمن و آسوده خاطر است .

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۵۲﴾

يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿۵۳﴾

﴿در میان باغها و کنار چشمه سارها ، از پرنیان نازک و دیبای ستبر می پوشند﴾
سندس : ابریشم نازک و استبرق : ابریشم ستبر و درشت است ﴿روبه روی همدیگر نشسته اند﴾ یعنی : در مجالس و جایگاه های فاخر خود در بهشت ، روبه روی یک دیگر نشسته و به یک دیگر نگاه می کنند تا با هم ، بیشتر انس بگیرند .

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿۵۴﴾

﴿آری ! چنین است و آنها را با حوریان درشت چشم ، همسر می گردانیم﴾ یعنی :

ایشان را با همدم ساختن زنان حور عین که آنها را برایشان حلال گردانیده ایم، مورد اکرام قرار می دهیم، به طوری که هر یک از آنان هر تعداد از حور عین که بخواهد، برایش آماده است. حُور: جمع حوراء، به معنای زن سپیدقام سیمین بدن است. به قولی: حُور از «حُورُ الْعَيْنِ» یعنی شدت سفیدی چشم در شدت سیاهی آن گرفته شده است. عَيْن: که مفرد آن «عیناء» است، به معنی زنان درشت چشم می باشد. مجاهد می گوید: «حور را از آن روی حور نامیدند که چشم انسان در زیبایی و سپیدی و صفا و شادابی رنگ آنها، سرگشته می ماند و خیره می شود».

اما مهر حوران بهشتی: در حدیث شریف آمده است: «إِخْرَاجُ الْقَائِمَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ مُهُوْزُ الْحُورِ الْعَيْنِ» بیرون کردن خاکروبه و آشغال از مسجد، مهرهای حور عین است. در حدیث شریف دیگری به روایت انس رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «كَسَسُ الْمَسَاجِدِ مُهُوْزُ الْحُورِ الْعَيْنِ» جارو کردن مساجد، مهرهای حور عین است. همچنین در حدیث شریف آمده است: «مُهِوْزُ الْحُورِ الْعَيْنِ قَبَضَاتُ التَّمْرِ، وَ فِلَقُ الْخَبْزِ» مهرهای حور عین؛ مشت های خرما و پاره های نان است، که در راه خدا صلی الله علیه و آله انفاق می شود. پس می توان گفت که: هر سه اینها جزء مهر حور عین است.

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾

«در آنجا هر میوه ای را که بخواهند، آسوده خاطر می طلبند» یعنی: در حالی از این میوه ها برخوردار می گردند که از تخمه معده و بیماریها و دردهای دیگر ایمنند همچنین بهشتیان از مرگ، رنج، آسیب شیطان و از قطع شدن نعمت کاملاً آسوده خاطر می باشند.

لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهْمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾

﴿در آنجا جز مرگِ نخستین، طعم مرگِ رانمی‌چشند﴾ یعنی: مؤمنان در بهشت هرگز نمی‌میرند و آن مرگی را هم که در دنیا چشیده بودند، گذشت و به پایان رسید ﴿و آنها را از عذاب دوزخ نگاه داشت﴾ یعنی: حق تعالی عذاب دوزخ را از مؤمنان برگردانید و ایشان را از آن نگاه داشت نه از کفّاری که گفتند: مرگ دیگری جز همان مرگِ نخستین ما وجود ندارد و ما هرگز برانگیخته نمی‌شویم! زیرا آنان در دوزخ با عذابهایی روبرو می‌شوند که از مرگ بسیار سخت‌تر است. در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «يُؤْتَى بِالْمُوتِ فِي صُورَةٍ كَبَشٍ أَمْلَحَ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ» مرگ در صورت قوچی سیاه و سفید (ابلق) آورده می‌شود و در میان بهشت و دوزخ قرار داده می‌شود آن‌گاه ذبح می‌گردد، سپس چنین ندا در داده می‌شود: ای اهل بهشت! جاودانگی است و مرگی در کار نیست. و ای اهل دوزخ! جاودانگی است و مرگی در کار نیست».

فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾

﴿این فضلی است از جانب پروردگار تو﴾ یعنی: این همه نعمت جاودانه در بهشت ماندگار، فضل و بخششی از جانب باری تعالی است. یا خداوند ﷻ این همه نعمت را به عنوان عطا و فضلی از جانب خویش و نه به سبب استحقاقشان، به ایشان ارزانی داشته است زیرا بنده چیزی از خدای سبحان طلبکار نیست ﴿این است همان رستگاری بزرگی﴾ که بعد از آن، دیگر حدّ و اندازه‌ای برای رستگاری متصور نبوده و این رستگاری در بزرگی خود، به حدّ نهایی می‌باشد.

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

﴿ جز این نیست که قرآن را به زبان تو آسان گردانیدیم، باشد که پند پذیرند ﴾ یعنی :
ای پیامبر ! ما قرآن را به زبان تو که زبان اعراب نیز هست، نازل کرده ایم و آن را بر
فهم ها آسان و روان ساخته ایم، باشد که قومت آن را بفهمند و پند و عبرت گرفته
و به آنچه که در آن است، عمل کنند.

فَأَرْقُبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

﴿ پس منتظر باش که آنان نیز منتظرند ﴾ یعنی : چنانچه آنان بر کفر و ستیزه با
خدا ﷻ و رسولش ﷺ ادامه دهند، تو منتظر پیروزی ای بر آنان باش که به تو وعده
داده ایم زیرا آنان نیز منتظر مرگت یا غیر آن از حوادث نامیمون بر تو هستند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة جاثیه

مکی است و دارای سی و هفت آیه است.

وجه تسمیه: این سوره نام خود را از آیه: «وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً...» [آیه ۲۸/۲۸] گرفته است، که تفسیر آن در جای خود می آید.

سورة «جاثیه» بعد از سورة «دخان» نازل شد و محور آن، بیان روش مشرکان در رویارویی با حجت ها و آیات قرآنی و در مقابل، چگونگی رویارویی قرآن با آنان در جهت درمانشان و بیان فرجام کارشان می باشد.

حَمْدٌ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

خوانده می شود: ﴿حاء، میم﴾ سخن درباره حروف مقطعه آغاز سوره ها، در آغاز تفسیر سورة «بقره» گذشت.

﴿فرو فرستادن این کتاب﴾ یعنی: این قرآن ﴿از جانب خداوند غالب با حکمت

است ﴿ خداوندی که در ملکش پیروزمند و در صنعش فرزانه و حکیم می باشد .

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۲﴾

﴿بی گمان در آسمانها و زمین، برای مؤمنان نشانه هایی است﴾ یعنی : در خود آسمانها و زمین، یا در آفرینش آسمانها و زمین، بر وجود خداوند ﷻ و صفات، اسماء و افعال وی، نشانه های روشنی است .

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ ءَايَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۴﴾

﴿و در آفرینش خودتان﴾ یعنی : در آفرینش شما بر اطوار مختلفه ؛ از خاک گرفته تا نطفه ، سپس علقه ، سپس مضغه و نهایتاً متکامل ساختن تا به «طُور» انسانی تان ، همچنان در تشکیل و ترکیب اعضا و در نیروهای عجیب بدنی و روانی ای که خداوند ﷻ در شما قرار داده است ﴿و در آنچه که از انواع جنبندگان پراکنده می گرداند﴾ یعنی : همچنین در آفرینش آنچه که حق تعالی از انواع موجودات زنده و جانوران مختلف النوع در نواحی زمین می پراکند؛ اعم از مناطق گرمسیر، سردسیر و معتدل و در سرزمین های مرطوب و خشک و در هر جایی از زمین که در آن جاندارانی مناسب آب، خاک، جوّ و محیط طبیعی آن آفریده است : ﴿برای مردمی که یقین دارند، نشانه هایی است﴾ یعنی : دلایل بسیار آشکاری است که بر قدرت و حکمت آن آفریننده عظیم دلالت می کنند به طوری که اهل یقین که پذیرای حق می باشند ، با مشاهده و تأمل در آنها ، عبرت گرفته و به وجود و وحدانیت آفریننده بی همتا، پی می برند .

وَ اَخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا اَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَصْرِيفِ الرِّيحِ ؕ اَيَّتْ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾

﴿و در اختلاف شب و روز﴾ یعنی: در امر آمدن آنها از پی یکدیگر، یا در تفاوت آنها در درازی و کوتاهی، گرما و سرما و روشنایی و ظلمت نیز نشانه‌ها و عبرت‌هایی است ﴿و در آنچه خدا از رزق از آسمان فرود آورده﴾ مراد از رزق در اینجا: باران است زیرا باران سبب همه چیزهایی است که خداوند ﷻ بندگان را به وسیله آنها روزی می‌دهد ﴿پس به وسیله آن، زمین را زنده گردانیده است﴾ زنده ساختن زمین، بیرون آوردن رستنی‌های آن است ﴿پس از مرگ آن﴾ یعنی: پس از خالی بودن آن از سبزی‌ها و رستنی‌ها ﴿و در گردش باده‌ها﴾ که گاهی از یک جهت می‌وزند و گاهی از جهتی دیگر، گاهی گرم اند و گاهی سرد، گاهی نافع اند و گاهی زیان آور ﴿برای مردمی که خود می‌ورزند، نشانه‌هایی است﴾ بزرگ که بر وحدانیت و قدرت خداوند ﷻ دلالت می‌کنند اما نه برای اهل جهل و عناد بلکه فقط برای کسانی که دارای خردهای برتری اند پس جاهلان معاند، هرگز از آنها نفعی نمی‌برند.

تِلْكَ ؕ اَيَّتُ اللَّهُ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ قِبَآئِ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ
ءَايَتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

﴿این است آیات الله﴾ یعنی: این آیاتی که ذکر شد؛ همانا حجت‌ها و برهانهای خداوند عزوجل در کتاب هستی وی و در قرآن عظیم است ﴿که آن را به حق بر تو می‌خوانیم﴾ یعنی: ما در آنچه که بر تو از قرآن فرود می‌آوریم، راستگو هستیم و

آنچه که بر تو می خوانیم، متضمن حق است ﴿پس بعد از خدا و آیات او به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟﴾ یعنی: بعد از سخن خداوند ﷻ و بعد از آیات وی، آنها دیگر به کدامین سخن باور می دارند؟ به این معنی که خداوند ﷻ راستگوترین راستان است پس اگر این کفار کوردل، سخن او را تصدیق نکنند؛ دیگر سخن چه کسی را تصدیق خواهند کرد؟ و اگر آیات کتاب او را تصدیق نکنند؛ دیگر کتاب چه کسی را تصدیق می کنند؟ چنان که خداوند متعال در آیه (۲۳) از سوره «زمر» می فرماید: «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴿خداوند است که نیکوترین سخن را فرود آورده﴾».

«صاوی» در شرح «جلالین» می گوید: «خداوند ﷻ در این سه آیه، شش دلیل را بر وجود، قدرت و وحدانیت خود ذکر نموده و آیه نخست را با: (لِلْمُؤْمِنِينَ)، آیه دوم را با: (يُوقِنُونَ) و آیه سوم را با: (يَعْقِلُونَ) به پایان آورده است. وجه تغایر و تمایز میان جملات پایان بخش این آیات در این است که: وقتی انسان در آسمانها و زمین و این که ناگزیر آنها را آفریننده ای است، اندیشه و تأمل کند؛ بی شک بر اثر این تأمل ایمان می آورد پس جمله (لِلْمُؤْمِنِينَ) با آن متناسب می باشد و چون در آفرینش خود اندیشه کند، این تأمل بر ایمانش می افزاید و از اهل یقین می گردد پس جمله (يُوقِنُونَ) با آن تناسب دارد و چون در سایر رویدادها و نشانه ها نیک بنگرد و اندیشه کند، عقلش به کمال رسیده و عملش استحکام می یابد پس جمله (يَعْقِلُونَ) با آن تناسب دارد». ابن کثیر می گوید: «این تعبیر، خود بیانگر روندی ارتقائی و تکاملی؛ از حالی شریف به حالی شریف تر و برتر از آن می باشد». امام رازی نیز در تفسیر کبیر، دلایل شش گانه وجود، قدرت و وحدانیت خدای عزوجل در این آیات را به نحوی بدیع به رشته بیان کشیده که در خور مطالعه می باشد و در این مختصر مجال طرح آنها نیست.

يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨﴾

﴿وای بر هر دروغزن گناه پیشه‌ای﴾ یعنی : وای بر هر بسیار دروغگوی بسیار گنهکاری ﴿که آیات خدا را که بر او خوانده می‌شود، می‌شنود سپس سماجت می‌ورزد﴾ یعنی : بر کفر خویش مصرانه باقی مانده و بر شیوه باطلی که بر آن قرار داشته، پایبندی می‌ورزد و از آنچه که از کلام خدا ﷻ می‌شنود، پند نمی‌گیرد ﴿مستکبرانه﴾ یعنی : او بر کفر خویش درحالی سماجت و اصرار می‌ورزد که خود را از این امر که به حق گردن نهد، بزرگتر و برتر می‌بیند، حقی که عبارت از کلام پروردگار متعال آفریننده وی می‌باشد، پروردگاری که نامش متعالی و سلطه‌اش برتر است. ﴿چنان‌که گویی آنها را نشنیده است﴾ یعنی : حال آن دروغزن گناه پیشه در عدم التفات به این آیات، شبیه حال کسی است که آنها را نشنیده است ﴿پس او را به عذابی دردناک مژده ده﴾ یعنی : به او خبرده که برایش نزد خداوند قهار - به عنوان جزای اصرار و استکبار و عدم استماع وی به این آیات - عذابی سخت دردناک است.

مفسران در بیان سبب نزول گفته‌اند : این آیه کریمه درباره نضربن حارث نازل شد که داستانهای عجم را می‌پراکند و مردم را به آنها مشغول می‌کرد تا قرآن را نشنوند. اما حکم آیه کریمه درباره هر کسی که راه دین را بسته و آن را از مردم باز می‌دارد و از پذیرش هدایت حق تعالی تکبر می‌ورزد، عام است.

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَاتِنَا شَيْئًا أَخَذَهَا هِزْؤًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

مُهِنٌ ﴿٩﴾

«و چون» آن دروغزن گناه پیشه «بر چیزی از آیات ما آگاه شود» یعنی: چیزی از علم آیات الهی به وی برسد «آنها را» یعنی: آیات الهی را «به تمسخر می گیرد» یعنی: آیات الهی را موضوعی برای ریشخند و تمسخر و ابراز شگفتی خود قرار می دهد و معانی ای را که این آیات بدانها پرداخته اند، دستاویز این ریشخند و تمسخر خویش می گرداند. چنان که در آیه (۴۳) از سوره «دخان» در این مورد روایتی را نقل کردیم که: ابو جهل مقداری خرما و کره خواست و آن گاه به یارانش گفت: از این زقوم بخورید زیرا محمد به شما جز شهد و عسل را وعده نمی دهد و این همان زقومی است که او شما را از آن می ترساند! «این گروه» دروغ پرداز بهتان پیشه که اوصاف آنها گذشت: «عذابی خوارکننده خواهند داشت» به سبب پافشاریشان بر کفر و استکبارشان از شنیدن آیات خداوند ﷻ و به تمسخر گرفتن آن. عذاب مهین: عذابی است خوارکننده و فضاحت بار. بدین سان، خدای عزوجل از راه طرح این گونه تهدیدها، بر حرمت و قدسیت کتاب خویش از این که در معرض تمسخر و استهزا قرار گیرد، تأکید می گذارد.

در حدیث شریف به روایت مسلم از ابن عمر رضی الله عنهما آمده است که فرمود: «رسول خدا ﷺ از این که با قرآن به سرزمین دشمن مسافرت شود، نهی کردند؛ از بیم آن که مبادا دشمن به آن اهانت کند».

مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰﴾

«دوزخ پشت سر آنهاست» یعنی: در پشت سر احساس افتخار و شرف و عزت آنها به دنیا و تکبر از حق؛ جهنم قرار دارد پس آنها باید یقین داشته باشند که جهنم در پشت سرشان است و به زودی آنان را در خواهد یافت. به قولی، معنی این

است: دوزخ پیشاپیش آنهاست زیرا رویکرد آنها به سوی دوزخ است و به سوی آن پیش می‌روند ﴿و دفع نمی‌کند از آنان﴾ چیزی از عذاب الهی را و هیچ‌گونه سودی به آنان نمی‌رساند؛ ﴿آنچه کسب کرده‌اند﴾ و به دست آورده‌اند از اموال و اولاد ﴿و نه دوستانی که بجز الله گرفته‌اند﴾ یعنی: همچنین بتان و خدایانی که برای خود گرفته و آنها را به جای خداوند ﷻ می‌پرستند و از آنها امید رساندن سود و دفع زبانی را دارند، هیچ نفعی به آنان نمی‌رساند ﴿و آنان عذابی بزرگ خواهند داشت﴾ در جهنمی که پشت سر یا پیشاپیش آنهاست.

هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿۱۱﴾

﴿این هدایتی است﴾ یعنی: این آیاتی که ذکر آن در این سوره گذشت؛ همانا رهنمود و هدایتی است برای راهیافتگان به قرآن عظیم، یعنی برای کسانی که آنچه را در آن است، می‌پذیرند ﴿و کسانی که به آیات پروردگارشان﴾ یعنی: به قرآن ﴿کافر شدند، برایشان عذابی از رجز دردناک است﴾ رجز: سخت‌ترین عذاب است.

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لَتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿۱۲﴾

﴿خدا همان کسی است که دریا را برای شما مسخر کرد﴾ یعنی: آن را به گونه‌ای آفرید که شما بتوانید بر آن تمکن یابید و آن را رام خویش گردانید؛ با سوار شدن بر فراز امواج آن در کشتی‌ها و دریاهایمایی که او ساختن آنها را به شما آموخته

است ﴿تا کشتی‌ها در آن به فرمانش روان شوند﴾ یعنی : تا کشتی‌ها به اذن و یاری دادنش به شما در به حرکت درآوردن آنها، بستر دریا را شکافته و به پیش روند ﴿و تا از فضل او طلب روزی کنید﴾ با تجارت، فرو رفتن در دریا و بیرون آوردن دُرّ و گوهر از آن، صید ماهی و غیر این‌ها ﴿و باشد که سپاس بگذارید﴾ نعمت‌هایی را که حق تعالی به سبب این رام ساختن دریا، بر شما ارزانی می‌دارد.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

﴿و آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است به سود شما رام کرد، همه یکجا پدید آورده اوست﴾ یعنی : همه آنچه را که حق تعالی در آسمانها از خورشید و ماه و ستارگان و باران و ابر و باد آفریده است و همه آنچه را که در زمین از کوه‌ها و دریاها و جویبارها و اشیای سودآور دیگر آفریده است، برای بندگانش مسخّر و رام گردانیده و همه اینها رحمتی از جانب وی به بندگانش می‌باشد؛ به عنوان نعمت و بخشایش وی ﴿بی‌گمان در این﴾ رام ساختن ﴿برای گروهی که می‌اندیشند﴾ و به وسیله فکر و اندیشه و راهیابی به این نشانه‌ها، به توحید می‌رسند ﴿نشانه‌هایی است﴾ اما کسانی که تفکر نمی‌کنند؛ به این نشانه‌ها نیز راهیاب نمی‌شوند.

قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

«به کسانی که ایمان آورده‌اند بگو: تا از کسانی که به روزهای الله امید ندارند درگذرند» یعنی به مؤمنان بگو: از کسانی که وقایع و رخدادهای الهی را بر دشمنانش توقع نمی‌دارند و بر خویشتن از عذابی همچون عذاب خداوند ﷻ بر اَمّت‌های گذشته بیم ندارند، درگذرند، از آن روی که آنان به باری تعالی ایمان ندارند و بنابراین، عنایت پیروزی از سوی باری تعالی را برای دوستانش نیز انتظار نمی‌برند. آری! از آنان درگذرند؛ «تا خداوند قومی از آنان را به حساب‌کار و کردارشان مجازات کند» مراد از این قوم: مؤمنانند که به درگذشت از کفّار فرمان داده شدند تا خداوند ﷻ ایشان را در قیامت در برابر کارهای نیکی که کرده‌اند، پاداش دهد، که از جمله این کارهای نیک، صبر و شکیبایی بر آزار کفّار و چشم‌پوشیدن از آنان با فروخوردن خشم و تحمّل ناخوشی‌ها از سوی آنان است. به‌قولی دیگر، معنی چنین است: تا خداوند ﷻ کفّار را بر حسب آن گناهان و بدیهایی که کرده‌اند، جزا دهد. گویی باری تعالی می‌فرماید: شما نمی‌توانید جزایشان را تماماً بدهید پس ما آنان را چنان‌که باید جزا می‌دهیم. این‌کثیر در معنی آن می‌گوید: «یعنی اگر شما از آنان در دنیا درگذرید، بدانید که خداوند ﷻ قطعاً آنها را در آخرت در برابر اعمال بدشان جزا می‌دهد».

واحدی نیشاپوری و قشیری در بیان سبب نزول آیه کریمه از ابن عباس رضی روایت کرده‌اند که فرمود: آیه کریمه دربارهٔ عمر بن خطاب رضی و عبدالله بن ابی و دو گروه پیرو آنها نازل شد؛ ماجرا این‌گونه بود که: سپاه مسلمانان در غزوة بنی‌مصطلق بر سر چاهی به‌نام «مرسیع» فرود آمده بود، عبدالله بن ابی غلامش را فرستاد تا آب بیاورد، غلام دیر کرد و چون نزد وی آمد ابن ابی از او پرسید: علّت دیر کردت چه بود؟ او گفت: غلام عمر بر دهانهٔ چاه نشسته است و کسی را اجازه نمی‌دهد که آب بکشد تا مشکهای پیامبر و مشک ابوبکر پر نشود و مشک مولایش عمر را نیز پر نکند! عبدالله بن ابی گفت: مَثَل ما و مَثَل این گروه نیست؛ مگر چنان‌که گفته‌اند: «سَمَنٌ كَلْبُكَ يَأْكُلُكَ» سگت را فربه کن تا تو را بخورد!». پس این سخن به عمر رضی

رسید و او شمشیرش را برگرفت تا به قصد عبدالله بن ابی حرکت کند، همان بود که این آیه کریمه نازل شد. در روایت دیگری آمده است: «این آیه کریمه درباره یهودی ای بنام فتحاص بن عازوراء و درباره ی عمر رضی الله عنه نازل شد زیرا آن یهودی، بعد از نزول آیه: (مَنْ ذَٰلِذِی یُفْرِضُ اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا) گفت: پروردگار محمد نیازمند شده است! و چون عمر رضی الله عنه سخن وی را شنید، شمشیرش را حمایل گردنش کرد و در طلب وی بیرون آمد. آن گاه این آیه کریمه نازل شد. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله در پی عمر رضی الله عنه فرستادند و چون او آمد، فرمودند: ای عمر! شمشیرت را بر زمین بگذار...».

آیه کریمه منسوخ نیست، چرا که در مدینه یا در غزوه بنی مصطلق نازل شده است. اما ابن کثیر می گوید: «این حکم که مسلمانان برای تألیف قلوب مشرکان و اهل کتاب، به عفو و گذشت از آنان مأمور بودند، مربوط به ابتدای اسلام بود اما بعد از آن که آنها بر کفر و عناد خویش اصرار ورزیدند؛ خداوند صلی الله علیه و آله مؤمنان را به جهاد مأمور کرد.»

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

«هر که کاری شایسته کند، به سود خود اوست و هر که بدی کند، به زیانش باشد، سپس در روز قیامت با اعمالتان (به سوی پروردگارتان برگردانیده می شوید) و او شما را در برابر اعمالتان جزا می دهد.»

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالتَّوْبَةَ وَرَزَقْنَاهُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

﴿و به یقین به بنی اسرائیل، کتاب﴾ یعنی: تورات ﴿و حکم﴾ یعنی: فهم و دانش در دین را دادیم، که با این دو؛ زمینه حکومت و فرمانروایی شان در میان مردم و حلّ و فصل دعاوی آنان برایشان میسر گردید ﴿و﴾ نیز به آنها ﴿نبوت دادیم﴾ و از میانشان بسیاری را به نبوت و رسالت برانگیختیم ﴿و از چیزهای پاکیزه روزیشان کردیم﴾ یعنی: نعمت‌های لذّت‌بخش و گوارا را برایشان حلال کردیم که من و سلوی (ترنجبین و بلدرچین) از آن جمله بود ﴿و آنان را بر جهانیان﴾ زمانشان ﴿فضیلت دادیم﴾ به گونه‌ای که به آنان نعمتهایی ارزانی داشتیم که به دیگران ارزانی نکرده بودیم؛ چون نزول تورات، شکافتن دریا و امثال آن

وَأَتَيْنَهُمُ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا يُبَيِّنُهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾

﴿و در امر دین، نشانه‌های روشنی به آنان عطا کردیم﴾ یعنی: در بیان حلال و حرام، به بنی اسرائیل شرایع و احکام روشنی عطا کردیم. یا مراد؛ معجزات آشکار و روشن است. به قولی معنی این است: به آنان در باره بعثت رسول اکرم ﷺ و شواهد نبوتشان، علم و آگاهی روشنی عطا کردیم ﴿و اختلاف نکردند مگر بعد از آن که برایشان علم آمد﴾ در مورد بیان دین و روشن ساختن معانی آن اما آنها علم را که موجب از بین رفتن اختلاف است، وسیله ثبوت و پدید آوردن اختلاف گردانیدند ﴿آن هم از روی تعدی و رقابتی که در میان خود﴾ در طلب ریاست و از

روی رشک و حسد و دشمنی ﴿داشتند، بی گمان پروردگارت روز قیامت میان آنان در باره آنچه که در آن اختلاف می کردند﴾ از کار دین ﴿فیصله می کند﴾ پس نیکوکار را در قبال نیکوکاری اش و بدکار را در برابر بدکاری اش جزا می دهد و اهل حق را از اهل باطل متمایز می گرداند.

چنان که ملاحظه می کنیم؛ خداوند ﷻ در این دو آیه، مجموعاً شش نعمت را بر بنی اسرائیل برشمرده است.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

﴿سپس تو را﴾ ای محمد ﷺ! ﴿بر شریعتی از امر دین قرار دادیم﴾ یعنی: تو را بر برنامه و راه و روش روشنی از کار دین قرار دادیم که به حَقّت می رساند. اصل «شریعت»، به معنای آبشخور است، سپس این واژه برای دین عاریت گرفته شد زیرا مردم آنچه را که سبب حیات و طراوت جانها و روانهایشان است، از چشمه سار زلال دین بر می گیرند ﴿پس آن را پیروی کن﴾ یعنی: در میان امت، به احکام شریعت عمل کن ﴿و از هوس ها و خواهشهای کسانی که نمی دانند﴾ یگانگی خدای عزّوجلّ را و نمی دانند قوانین و احکام وی برای بندگانش را ﴿پیروی نکن﴾ که آنان، کفار قریش و موافقانشاند.

إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

﴿قطعاً آنان چیزی را در برابر خدا از تو دفع نمی‌کنند﴾ یعنی: آنان چیزی از عذابی را که خداوند ﷻ آن را بر تو اراده داشته باشد - در صورتی که از هوسهایشان پیروی کنی - از تو باز نمی‌دارند ﴿و همانا ستمگران بعضی دوستان بعضی دیگرند﴾ به سبب مشارکتی که با همدیگر در ظلم دارند ﴿و خدا ولی متقیان﴾ یعنی: یاری دهنده و کارساز آنان ﴿است﴾ مراد از متقیان کسانی‌اند که از شرک و معاصی می‌پرهیزند.

هَذَا بَصِيرٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۲۰﴾

﴿این﴾ یعنی: این اعلام عام بر زبان‌ت برای مردم در این باره که: باید از شرایع و نظامنامه‌های الهی پیروی کنند و این امر که: خداوند ﷻ کارساز پیروان دین است همچنین خود این شریعت مقدّس ما: ﴿برای مردم دیده‌وری‌هایی است﴾ یعنی: برهانها و دلایل پیش‌بخشی است که احکام و نیازهای دینی‌شان را در پرتو آن می‌بینند و می‌دانند ﴿و ورنمودی﴾ است که عمل‌کنندگان را به بهشت می‌رساند ﴿و رحمتی است﴾ از جانب خدای عزّوجلّ در آخرت ﴿برای قومی که اهل یقینند﴾ یعنی: برای گروهی که از شأنشان این است که به حق یقین دارند و از پراکندن شبهات، در شک و تزلزل نمی‌افتند.

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَحْيَاهُمْ وَمَمَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۲۱﴾

﴿آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده‌اند﴾ یعنی: کفر و معاصی را با هم جمع کرده‌اند ﴿پنداشته‌اند که آنان را مانند کسانی قرار می‌دهیم که ایمان آورده و کارهای

شایسته کرده‌اند؟) یعنی: آیا در میان بدکرداران - با وجود ارتکاب جرایم و گناهان - و میان نیکوکرداران درست عقیده، برابری قایل می‌شویم و با همه آنها یکسان عمل می‌کنیم؟ (به‌طوری که زندگی و مرگشان یکسان باشد؟) در سرای دنیا و سرای آخرت؟ هرگز! آنها برابر نیستند زیرا حال اهل سعادت در آخرت، با حال اهل شقاوت یکی نیست. یعنی: ممکن است حال دو گروه در دنیا گاهی با هم برابر باشد و حتی گاهی بدکرداران و گناه پیشگان در دنیا از نعمت‌های بیشتری هم بهره‌ور باشند اما اگر آنها در آخرت نیز با هم برابر باشند، این امر دور از عدالت است پس نپندارید که چنین چیزی واقعیت پیدا خواهد کرد (چه بد حکم می‌کنند) که می‌پندارند ما با نیکان و بدان در دنیا و آخرت به‌طور برابر عمل می‌کنیم.

کلبی در بیان سبب نزول گفته است: این آیه کریمه درباره‌ی علی، حمزه و ابو عبیده جراح رضی الله عنه و سه تن از مشرکان به نامهای: عتبه، شیبه و ولید بن عتبه نازل شد زیرا این مشرکان به آن مؤمنان گفتند: به خدا سوگند که شما بر چیزی از حق و حقیقت قرار ندارید و اگر بر فرض، آنچه که شما می‌گویید حق باشد، بدانید که حال ما از حال شما در آخرت نیز بهتر خواهد بود چنان که حال ما هم اکنون در دنیا از حال شما بهتر است. پس خداوند متعال این سخن مشرکان را رد کرد و این حقیقت را روشن کرد که: ممکن نیست حال مؤمن مطیع، با حال کافر عاصی در آخرت برابر باشد.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

(و خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده است) حقی که مقتضی عدالت در میان بندگان است (و تا سرانجام، هر کس به حسب آنچه عمل کرده است جزا داده شود)

یعنی: حق تعالی آسمانها و زمین را برای آن آفریده است تا خلق را به وسیله آنها بر قدرت خویش رهنمون گردد و تا هر کس بر حسب آنچه که از گناهان و طاعات کرده است؛ جزا داده شود پس بدانید که قطعاً خداوند ﷻ کافر و مؤمن را با هم برابر نمی سازد ﴿و آنان مورد ستم قرار نمی گیرند﴾ با کاستن از ثواب، یا افزودن بر عذابشان.

این آیه کریمه، بسان دلیلی بر اعلام پیشین در آیه قبل در مورد عدم یکسان بودن نیکان و بدان است.

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَلَّبَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

این آیه کریمه دو سبب نزول دارد، سبب نزول اول مربوط به این بخش از آیه است: (أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ...) که به قولی: درباره قریش نازل شد زیرا شیوه آنان چنین بود که مدتی سنگی را می پرستیدند، سپس چون - به ظن خود - چیز بهتری از آن را می یافتند، سنگ را به دور افکنده و آن چیز دیگر را می پرستیدند. به قولی دیگر: این بخش از آیه درباره حارث بن قیس سهمی - یکی از تمسخرکنندگان دین حق - نازل شد که هر چه را نفسش بدان تمایل داشت، می پرستید.

﴿پس آیا دیدی﴾ ای پیامبر ﷺ ﴿کسی را که هوس خویش را خدای خود قرار داده﴾ یعنی: کسی که هوس و خواهش نفس خویش را دین خویش گرفته و فقط به دنبال هوای نفس خویش است پس هر چه را که نفسش به وی نیک

بنمایاند، انجام می‌دهد و هر چه را که به وی زشت بنمایاند، فرو می‌گذارد، بی آن‌که محبت خداوند ﷻ و رضای او را مدنظر داشته باشد، یا به نفرت و غضب الهی اهمیتی بدهد؟ یا مراد این است: کافر همان چیزی را که نیک می‌پندارد یا بدان هوس می‌ورزد، می‌پرستد مانند پرستش سنگ، چوب و غیره ﴿و خدا با وجود دانایی وی او را گمراه گردانیده﴾ یعنی: با آن‌که چنین کسی به حقیقت آگاه و داناست و هدایت را از گمراهی باز می‌شناسد ولی با این وجود، به سبب پیروی از شهوت نفس خویش، حق را فرو گذاشته و در گمراهی دست‌وپا می‌زند. یا معنی این است: خداوند ﷻ او را بدان جهت که به سزاوار بودنش برای گمراهی علم داشته، گمراه کرده است ﴿و بر گوشت و دلش مهر زده﴾ یعنی: خداوند ﷻ بر گوشت مهر زده تا پند و موعظه‌ای را نشنود و بر دلش مهر زده تا هدایت را درک نکند و به آن باورمند نشود ﴿و بر دیده‌اش پرده نهاده است﴾ تا راه درست را نبیند و تشخیص ندهد ﴿آیا پس از خدا﴾ یعنی: بعد از گمراه ساختن خداوند ﷻ او را ﴿چه کسی هدایتش خواهد کرد؟ آیا پند نمی‌گیرید؟﴾ به پندی عبرت‌آموز تا حقیقت حال را بداند؟

سبب نزول دوم مربوط به این بخش از آیه است: (وَ خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ ...) که دربارهٔ ابوجهل نازل شد زیرا شبی او و ولید بن مغیره به خانهٔ کعبه طواف می‌کردند؛ در این اثنا با هم دربارهٔ رسول خدا ﷺ به گفت‌وگو پرداختند، ابوجهل به ولید گفت: به خدا سوگند؛ من خوب می‌دانم که محمد ﷺ در ادعای نبوت راستگو است. ولید بر آشفت و به او گفت: ساکت باش! مگر چه چیزی تو را به این باور رهنمون گشته است؟ ابوجهل گفت: ای ابا عبد شمس! ما او را در کودکی اش «راستگوی امین» می‌نامیدیم، اکنون که عقل و رشدش به کمال رسیده است، او را کذاب و دروغگو می‌نامیم؟! به خدا سوگند که من خوب می‌دانم او راستگو است! ولید گفت: پس در این صورت، چه چیزی تو را از تصدیق وی باز می‌دارد، چرا درنگ کرده‌ای و به او ایمان نمی‌آوری؟ ابوجهل گفت: زیرا در

آن صورت، دختران قریش دربارهٔ من چنین تبصره خواهند کرد که من به خاطر پارهٔ نانی، از یتیم ابوطالب پیروی کرده‌ام...! همان بود که آیهٔ کریمه نازل شد.

در حدیث شریف آمده است: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ» یکی از شما ایمان ندارد تا آن‌گاه که هوای نفسش پیرو آن چیزی نباشد که من آن را آورده‌ام. همچنین در حدیث شریف به روایت ابوامامه رضی الله عنه آمده است که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمودند: «مَا عُبِدَ تَحْتَ السَّمَاءِ إِلَهٌ أَبْقَضَ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْهُوَى» در زیر آسمان، الهی که نزد خداوند منفورتر از هوای نفس باشد، مورد پرستش قرار نگرفته است.

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

﴿وگفتند﴾ مشرکان منکر رستاخیز ﴿غیر از زندگی دنیايمان، چیز دیگری در کار نیست﴾ یعنی: زندگی، جز همین زندگی این جهانی ما که در آن قرار داریم، نیست ﴿می‌میریم و زنده می‌شویم﴾ یعنی: مرگ و زندگی فقط به این جهان ما مربوط است و پشت سر این زندگی، هیچ زندگی دیگری نیست. به قولی معنی این است: ما در دنیا می‌میریم، باز فرزندانمان در آن زندگی می‌کنند، سپس آنها می‌میرند و باز فرزندانمان در آن زندگی می‌کنند و همین‌طور این تسلسل ادامه پیدا می‌کند ﴿و چیزی جز دهر ما را هلاک نمی‌کند﴾ یعنی: جز گذر روزها و شبها و گذشت زمانه، چیز دیگری ما را هلاک نمی‌کند لذا در این دنیا نه ملک الموتی است و نه قبض روحی... ﴿آنان به این امر هیچ دانشی ندارند﴾ یعنی: این سخن را جز از روی شک و تردید نگفته‌اند، بی آنکه به حقیقت، هیچ علمی داشته باشند ﴿آنان جز گمان نمی‌سپوند﴾ یعنی: نهایت آن چیزی که نزد آنان است، گمان و

پندار است و بس! آنها فقط بر پندارهای خویش متکی اند، نه بر علم و یقین.
ابن منذر در بیان سبب نزول آیه کریمه از ابوهریره رضی الله عنه روایت می کند که فرمود:
اهل جاهلیت می گفتند: جز این نیست که ما را گذر شب و روز هلاک می کند! پس
خداوند ﷻ این آیه کریمه را نازل فرمود.

وَإِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَنبَغُ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبُوا
بِأَبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

﴿و چون آیات بینات ما﴾ یعنی: آیات قرآنی ای که از زندگی پس از مرگ،
درک آشکار و دلالت روشنی به دست می دهند؛ ﴿بر آنان خوانده شود، شبهه آنان
همواره جز این نیست که می گویند: اگر راست می گویند، پدران ما را باز آورید﴾ در دنیا
و آنان را پس از مرگشان زنده کنید.

قُلِ اللَّهُ يُخَيِّكُم ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

﴿بگو: خداست که شما را زنده می کند﴾ یعنی: در دنیا ﴿باز می میراند﴾ در هنگام
به سر رسیدن اجل هایتان ﴿آن گاه شما را به سوی روز رستاخیز گرد می آورد﴾ با
برانگیختن و حشر و نشرتان به سوی موقف حساب ﴿شکی در آن﴾ یعنی: در
گرد آوردنتان به روز قیامت ﴿نیست ولی بیشتر مردم نمی دانند﴾ این حقیقت را، از
این روی در زنده شدن بعد از مرگ، شک می کنند. در حدیث شریف قدسی به
روایت ابن جریر و ابن ابی حاتم از ابوهریره رضی الله عنه آمده است که فرمود: «اهل

جاهلیت می گفتند: جزاین نیست که ما را شب و روز هلاک می گرداند! پس خداوند ﷺ در کتابش نازل فرمود: (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْدِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ...) و فرمود: «يُؤْذِنُنِي إِنَّ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْآفَرُ، أَقْلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» فرزند آدم مرا اذیت می کند؛ زمانه و روزگار را دشنام می دهد در حالی که آفریننده روزگار منم، کار به دست بلاکیف من است و شب و روز را پیاپی می گردانم»^(۱).

این آیه کریمه ردی است بر پندار دهری مشربان. آنان گروهی از اعراب بودند که می گفتند: جز این نیست که گذشت شب و روز و چرخش زمانه ما را هلاک می کند! بدین گونه، زندگی و مرگ را به زمانه نسبت می دادند. ولی جز این گروه از اعراب، گروه های دیگری نیز با آنان در این پندار همراهی کرده اند، که از آن جمله اند: بیشتر فلاسفه دهری و ملحدان و خدا ناباوران همه عصرها و نسلها، از آنجا که آنان زندگی و تنوع اشکال آن را به تطوری نسبت می دهند که میلیونها سال استمرار داشته است پس به پندار آنان، در پشت سر این کائنات نیروی مدبّر ابداعگر خلّاقی وجود ندارد و کار از این حد فراتر نمی رود که پیدایش جهان، تصادفی محض باشد!! البته هر چه دایره علوم تجربی توسعه پیدا می کند و زوایای بیشتری از اسرار نظم هستی برای بشر پدیدار می گردد، سقف پندارهای این عده بیشتر ترک بر می دارد و بنای بی بنیاد افکارشان درهم فرو می ریزد.

در این میان، برخی دیگر از فلاسفه نیز وجود دارند که هرچند خود منتسب به اسلام هستند ولی در نوشته های علمی خود با این گروه همراهی می کنند، گویی از این امر که آفرینش را به آفریدگار مبدعی نسبت دهند، خجل می شوند و چه بسا می گویند: این طبیعت است که آفریده و ابداع کرده است! و اگر از آنان سؤال شود که آیا طبیعت خود دارای فکر و اندیشه است؟ آنها هیچ پاسخی ندارند پس

آنان همچنانند که خداوند ﷻ فرموده است : (وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ، إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) آنان به این امر هیچ دانشی ندارند، آنان جز گمان نمی سپرند) و اگر چنین نیست ؛ پس روش علمی ای که آنها در نسبت دادن حدوث این مخلوقات عجیب به تصادف یا طبیعت غیر عاقل در پیش گرفته اند ، چیست ؟ طبیعتی با این همه نظم و سامان و پیچیدگی و این همه ظرافت و دقت که بشر به دنبال دریافت رموز آن شتابان می دود ولی از این کرانه بی انتها، جز فرازی اندک را نمی پیماید ؟ سبحان الله ! چگونه هوی و هوس ، بینش ظاهر و باطن انسان را از او می گیرد ؟!

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْسِرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾

﴿ و فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خداست ﴾ یعنی : اوست که به یگانگی متصرف آسمانها و زمین می باشد و احدی از بندگان با او در این امر مشارکتی ندارد پس کسی که بر همه چیز توانا و فرمانروا باشد ، لابد بر آفرینش آخرت نیز تواناست ﴿ و روزی که قیامت بر پا شود ، آن روز است که باطل اندیشان زیان می کنند ﴾ یعنی : در آن روز، زیان دروغ انگاران کافری که رشته افکار و پندارهایشان را به اباطیل آویخته اند ، آشکار می شود زیرا آنان رهسپار دوزخ می گردند .

وَقَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

﴿ و در آن روز ﴾ هر امتی را به زانو درآمده می بینی ﴿ در حالی که ناآرام و

نامطمئن‌اند. اُمّت: مجموعه‌ای هستند که کیش و آیین واحدی دارند. جُتُو: نوعی از نشستن است که در آن فقط هر دو زانوی انسان و سرانگشتانش به زمین می‌رسد. آری! مردم از هول و هراس و سختی هنگامهٔ حساب، در پیشگاه خداوند متعال این چنین زانو می‌زنند. ﴿هر اُمّتی به سوی کتاب خود﴾ که بر او در دنیا نازل شده است ﴿فراخوانده می‌شود﴾ به قولی معنی این است: هر اُمّتی به سوی کارنامهٔ اعمال خود فراخوانده می‌شود. آن گاه به آنان گفته می‌شود: ﴿امروز به حسب آنچه می‌کردید، جزا داده می‌شوید﴾، یعنی: خداوند ﷻ در سرای آخرت بر حسب آنچه که در دنیا از خیر و شرّ می‌کردید، شما را جزا می‌دهد.

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿۴۹﴾

﴿این است کتاب ما﴾ که فرشتگان ما از رفتار و کردار شما نوشته‌اند؛ ﴿که﴾ این کتاب ﴿علیه شما به حق سخن می‌گوید﴾ یعنی: علیه شما به حق و راستی، بی‌هیچ کم و زیادی گواهی می‌دهد. پس شما آن کتاب را می‌خوانید و اعمال خویش را به یاد می‌آورید ﴿هرآینه ما آنچه را شما می‌کردید، استنساخ می‌کردیم﴾ یعنی: ما، فرشتگان را به نوشتن و ثبت و نسخه‌برداری از اعمال شما و حفظ و نگه‌داری آن امر می‌کردیم. به قولی معنی این است: چون فرشتگان اعمال بندگان را نزد خدای سبحان بالا می‌برند، او فرمان می‌دهد که آن بخش از اعمالی را که بر آن ثواب و عقابی مترتب است، نزد وی ثبت کنند و آنچه را که بر آن ثواب و عقابی مترتب نیست، از قلم بیندازند و آن را ثبت نکنند.

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي

رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿۴۰﴾

«و اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند پس پروردگارشان آنان را در جوار رحمت خویش» یعنی: در بهشت خویش «داخل می گرداند» از «پاداش» به «رحمت» تعبیر شد و از «رحمت» به «بهشت»؛ به دلیل فرموده رسول خدا ﷺ در حدیث شریف ذیل: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ» خداوند ﷻ به بهشت فرمود: تو رحمت من هستی پس من به وسیله تو بر هر کس که بخواهم رحم می کنم». «این» داخل کردن در رحمت «همان فوز مبین است» یعنی: فلاح و رستگاری آشکار و روشن است بدان جهت که از شائبه ها و ناخالصی ها پاک می باشد.

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَ

كُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۴۱﴾

«و اما کسانی که کافر شدند» به آنان از روی توبیخ و سرزنش گفته می شود: «مگر آیات من بر شما خوانده نمی شد؟» چرا؛ قطعاً آیات من بر شما خوانده می شد «ولی تکبر نمودید و قومی مجرم شدید» یعنی: از پذیرفتن این آیات و از ایمان آوردن به آنها تکبر ورزیده و از اهل جرم شدید. جرم: ارتکاب گناه با انجام دادن نافرمانی حق تعالی است.

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَّا

نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَقِينَ ﴿۴۲﴾

﴿و چون گفته شد که: وعده الله حق است﴾ یعنی: چون رسول خدا ﷺ این گروه کفار را از وعده خداوند ﷻ به فرارسیدن رستاخیز و حساب، یا از تمام امور غیبی ای که باری تعالی به آن وعده داده است، خبر می دادند و خطاب به آنان می گفتند: این وعده ها خواه ناخواه تحقق یافتنی است؛ ﴿و در ساعت﴾ یعنی: در وقوع قیامت ﴿هیچ شکی نیست﴾ که حتماً آمدنی است ﴿گفتید: ما نمی دانیم قیامت چیست؟﴾ یعنی گفتید: این قیامت دیگر چه چیزی است که شما از آن سخن می گوید؟ ﴿جز گمانی نمی ورزیم﴾ یعنی: ما قیامت را فقط حدس و توهمی محض می پنداریم ﴿و ما یقین نداریم﴾ یعنی: ما به قیامت علم یقینی ای نداریم، ما صرفاً گمان و خیال می کنیم که قیامت خواهد آمد.

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۳﴾

﴿و سیئات آنچه کرده بودند بر آنان آشکار شد﴾ یعنی: بدیهای اعمال شان به همان صورتی که بوده است، بر آنان آشکار شد ﴿و آنچه را که بدان استهزا می کردند، آنان را فرو گرفت﴾ یعنی: جزای اعمال شان بر آنان فراگیر شد و فرود آمد؛ با ورود شان به دوزخ.

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ

وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿۳۴﴾

﴿و گفته شود: همان گونه که ملاقات این روزتان را فراموش کردید، امروز شما را

فراموش می‌کنیم) یعنی: با شما در دوزخ به مانند فراموشکاران معامله می‌کنیم پس شما را در آن فرو می‌گذاریم چنان‌که شما عمل کردن برای این روز را فرو گذاشتید و از اخبار قاطعی که در کتابهای الهی راجع به آن آمده بود، تجاهل کردید (و جایگاهتان در آتش دوزخ است) یعنی: دوزخ مسکن و قرارگاه شماست (و برای شما هیچ نصرت دهنده‌ای نیست) که یاریتان دهد و عذاب الهی را از شما باز دارد.

ذَلِكُمْ بِأَنكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا وَغَرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٢٥﴾

(این بدان سبب است که شما آیات خدا را به ریشخند گرفتید) یعنی: این عذاب از آن روی بر شما فرود می‌آید که شما قرآن را به مسخره و بازیچه گرفتید و در آن نیندیشیدید (و زندگی دنیا فریبتان داد) یعنی: دنیا شما را با آرایش‌ها و پیرایش‌ها و بیهودگی‌های خویش فریفت پس پنداشتید که هیچ سرای دیگری جز همین سرای دنیا نیست، نه رستاخیزی در کار است و نه حشر و نشری و بنابراین، زندگی خود را بر این اساس بی‌اساس بنا نهاده و سپری کردید (پس امروز نه از این آتش بیرون آورده می‌شوند و نه رضا ساختن الله از آنان طلب می‌شود) یعنی: در روز قیامت، بازگشت به طاعت خداوند متعال از آنان خواسته نمی‌شود تا رضای او را به دست آورده و عذری را پیش افکنند زیرا آن روز؛ روزی است که در آن توبه‌ای پذیرفته نشده و معذرتی سودمند واقع نمی‌گردد.

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾

(پس ستایش و سپاس از آن خداست؛ پروردگار آسمانها و پروردگار زمین، پروردگار

عالمیان) و چنین پروردگار و چنین سروری است که سزاوار حمد و ستایش می باشد بنابراین، هیچ کس جز آن مولای بی همتا سزاوار حمد و سپاس نیست پس فقط او را در برابر آفرینش آسمانها و زمین و به اصلاح آوردن و سامان دهی حال کسانی که در آنها به سر می برند، سپاس و ثنا گوید. عالم: مفهومی است فراگیر که شامل همه ماسوی الله می شود و به صیغه جمع آمده، از آن رو که انواع مختلفی دارد.

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ﴿۲۷﴾

«و او راست کبریا» یعنی: بزرگی و جلال و عظمت و سلطه «در آسمان و زمین و اوست عزیز» یعنی: غالب در سلطه و فرمانروایی اش؛ پس غلبه کننده ای بر او پیروز نمی شود «حکیم» و فرزانه است در تمام سخنان و افعال و در تمام فرمانها و فیصله های خویش.

در حدیث شریف قدسی به روایت ابوهریره و ابوسعید رضی الله عنهما از رسول خدا ﷺ آمده است که فرمودند: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: الْعَظَمَةُ إِزَارِي، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، قَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمْ، أَشَكَّتُهُ نَارِي» خداوند ﷻ می فرماید: عظمت ازار من است و کبریا پتوی من. پس هر کس با من در یکی از آنها نزاع و کشمکش کند، او را به آتش دوزخ خویش مسکن می دهم.»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة احقاف

مکى است و داراى سى و پنج آیه است.

وجه تسمیه: این سوره مبارکه بدان جهت «احقاف» نامیده شد که در آن از احقاف - که منازل قوم عاد در یمن بود - سخن رفته است. محور سوره «احقاف»، بیان ناروا بودن پرستش معبودات باطل می باشد.

حم ۱

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۲

چنین خوانده می شود: ﴿حاء، میم﴾ و این دو حرف، از حروف مقطعه است. ﴿فرو فرستادن این کتاب از جانب الله عزیز حکیم است﴾ یعنی: قرآن به حق و راستی از نزد خداوند غالب و دانا فرو فرستاده شده و کذب و افتراى در حق وی نیست. عزیز: یعنی حق تعالی غالب، قاهر و برتر از آن است که کسی بروی دروغی بریندد. حکیم: صاحب حکمت است در همه امور.

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ﴿۲﴾

﴿ما آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است﴾ از همه مخلوقات ﴿جز به حق نیافریدیم﴾ یعنی: آنها را به آفرینشی همراه با حق که مشیت ما آن را اقتضا نموده، آفریدیم و بدانید که آفرینش آنها بیهوده و باطل نیست ﴿و﴾ نیافریدیم آنها را جز ﴿به میعاد معین﴾ که همانا روز قیامت است زیرا در روز قیامت، عمر آسمانها و زمین و آنچه که در میان آنهاست، به پایان می رسد و زمین به زمینی دیگر و آسمانها نیز به آسمانهای دیگری تبدیل می شوند چنان که در آیه (۴۸) از سوره «انبیاء» گذشت. ﴿و کسانی که کافر شده اند، از آنچه انذار داده شده اند﴾ یعنی: از آنچه که در قرآن به وسیله آن بیم داده شده اند — مانند زنده شدن بعد از مرگ و حساب و جزا؛ ﴿رو بگردانند﴾ پس نه در آن می اندیشند، و نه برای آن آماده اند.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنْفِئُونِ بَكْتَبٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ به این کافران رو بگردان از حق ﴿آیا دیدید﴾ یعنی: به من خبر دهید که؛ ﴿آنچه را بجز الله می پرستید﴾ از بتان، مردگان و طاغوت ها؛ ﴿به من نشان دهید که چه چیز از زمین را آفریده اند﴾ یعنی: اگر آنها به راستی خدا هستند پس به من نشان دهید که چه چیز از زمین را آفریده اند؟ ﴿یا مگر آنان را در کار آسمانها

مشارکتی است) یعنی: یا مگر آن معبودهای باطل مالک بخشی از آسمانها هستند، یا در آفرینش آسمانها مشارکتی داشته‌اند؟! پس هرگاه نه این است و نه آن، دیگر چگونه آنان را شریک خداوند سبحان می‌پندارید؟ ﴿اگر راست می‌گویید، کتابی پیش از این قرآن نزد من بیاورید﴾ زیرا قرآن هم بر بطلان شرک، هم بر این امر که خدای عزوجل یگانه و لا شریک است و هم بر این امر که قیامت حق است و در آن شکی نیست؛ تصریح کرده است پس آیا مشرکان کتابی دارند که با این کتاب مخالفت کند، یا حجتی دارند که با این حجت منافات داشته باشد؟ اگر دارند، بیاورند ﴿یا بازمانده‌ای از علم﴾ نزد من بیاورید. یعنی: آیا کمترین چیزی از علم که آن را از پیامبری قبل از من نقل کرده باشید، در دست دارید که بر وجود آفریننده‌ای همراه با الله ﷻ گواهی دهد تا پرستش دیگران نیز کار درستی باشد؟ اگر چنین است پس آن را بیاورید. ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید: اُثَارَةٌ: خط است، یعنی در این باره چیز مکتوب و نقل شده‌ای بیاورید.

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ دَعْوَاهُ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿٥﴾

﴿وکیست گمراه‌تر از آن کس که به جای خدا کسی را به دعا می‌خواند که تا روز قیامت او را پاسخ نمی‌دهد﴾ یعنی: هرگز گمراه‌تر و جاهل‌تر از چنین کسی پیدا نمی‌شود زیرا او چیزی را به دعا خوانده است که خود نمی‌شنود، چه رسد به این که به خواننده خویشت سودی را جلب یا ضرری را از وی دفع نماید پس آن خواننده، چگونه به اجابت دعای خود از سوی وی طمع می‌بندد؟! ﴿و﴾ هرچند آن معبودان باطل را بخوانند؛ ﴿آنها از دعایشان بی‌خبرند﴾ یعنی: معبودان باطلی که مشرکان آنها را به یاری می‌خوانند، نه فقط آنان را اجابت نمی‌گویند بلکه حتی از

دعایشان نیز بی خبرند؛ پس نه آن را می شنوند و نه در می یابند، از آن رو که جماداتی بیش نیستند.

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفَرِينَ ﴿٦﴾

﴿و چون مردم گردآورده شوند، آن معبودان باطل دشمنانشان باشند﴾ یعنی : چون مردمی که بتان را می پرستند، در روز قیامت گرد آورده شوند و محشور گردند؛ آن بتان برایشان دشمن اند، از آنان بیزاری می جویند و بر آنان لعنت و نفرین می گویند. نقل است که : خدای عزوجل روز قیامت در بتان حیات می آفریند و آنها پرستشگران خود را تکذیب می کنند. همچنین فرشتگان، مسیح، عذیر و شیاطین - که حیات دارند - نیز از پرستشگران خود در روز قیامت اعلام براءت می کنند ﴿و به عبادتشان انکار می ورزند﴾ یعنی : معبودان در روز قیامت، عبادت خویش از سوی مشرکان را با انکار تلقی کرده و محکوم می کنند، منکر و تکذیب کننده آنان هستند و می گویند : ما هرگز شما را به پرستش خویش فرانخوانده بودیم.

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾

﴿و چون برآنان﴾ یعنی : بر اهل مکه ﴿آیات بینات ما﴾ یعنی : آیات روشن و آشکار ما ﴿خوانده شود، کسانی که چون حق به سویشان آمد، منکر آن شدند﴾ از

روی کبر و عناد، درباره آیات قرآن «گفتند» و می گویند، بی آن که در این آیات اندیشه و تأمل کنند: «این» آیات بی هیچ شک و شبهه ای «سحری آشکار است».

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾

«یا می گویند: این را بریافته است» یعنی: محمد ﷺ قرآن را از پیش خود اختراع کرده و آن را بر خداوند افترا می بندد و از آنجا که این شبهه، شبهه ای است که هر کافری بر آن تکیه می کند پس پاسخ الهی در این باره به طور مفصل مطرح می گردد و در خلال این پاسخ، سه بار کلمه «قُلْ» بگو «تکرار می شود: «بگو: اگر» بر سبیل فرض و تقدیر - چنان که شما ادعا می کنید؛ «آن را بریافته باشم، در برابر خدا مالک چیزی به سود من نیستید» یعنی: در آن صورت شما نمی توانید عذاب الهی را از من برگردانید پس چگونه به خاطر شما بر خدای عزوجل دروغ می بندم در حالی که شما بر دفع عذاب وی از من قادر نیستید؟ «الله داناتر است به آنچه با طعنه در آن فرومی روید» یعنی: خدای عزوجل به تکذیب تان و این سخن که قرآن جادو و فال بینی است و همچنین به دیگر سخنان ناروایی که درباره قرآن و رسالت می گویند و می پردازید، داناتر است؛ «گواه بودن او میان من و شما بس است» زیرا او در این مورد که قرآن از نزد اوست و من پیام وی را به شما رسانده ام، به نفع من گواهی می دهد و علیه شما نیز بر این که تکذیب و انکار پیشه کرده اید، گواهی می دهد «و اوست آمرزگار مهربان» بر کسی که توبه کند، ایمان

آورد، قرآن را تصدیق کند و به آنچه که در آن است عمل نماید. آری! این وعده‌ای است به آمرزش و رحمت برای تائبان مؤمن و إشعاری است بر حلم و بردباری حق تعالی زیرا گویای آن است که او منکران را به شتاب عذاب نمی‌کند.

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ
 إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١﴾

پاسخ دوم به شبههٔ مشرکان در امر رسالت این است: ﴿بگو: من از میان پیامبران پدیده‌ای نوظهور نبودم﴾ یعنی: من نخستین پیامبر نیستم بلکه خداوند ﷻ قبل از من نیز پیامبران بسیاری را فرستاده است پس دعوت به سوی توحید، انکار پرستش بتان و عدم آگاهی از غیب، فقط محدود به من نیست بلکه این دعوت، دعوتی است قدیمی و کهن که تمام پیامبران ﷺ به آن فراخوانده‌اند ﴿و نمی‌دانم با من و با شما چه معامله‌ای خواهد شد﴾ در زمانی که پیش رو است؟ نمی‌دانم که آیا من در مکه باقی می‌مانم، یا از آن اخراج می‌شوم؟ آیا می‌میرم، یا کشته می‌شوم؟ آیا عذاب به شتاب و به‌طور عاجل بر شما فرستاده می‌شود، یا که مهلت داده می‌شوید؟ ﴿جز آنچه را که به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم﴾ یعنی: من فقط از قرآن و وحی پیروی کرده و از نزد خود چیز نوی را به میان نیاورده‌ام ﴿و من جز بیم‌دهنده‌ای آشکار نیستم﴾ پس شما را از عذاب خداوند ﷻ به شیوه‌ای روشن و آشکار بیم و هشدار می‌دهم به طوری که هر اندیشمند باخردی، هشدارهایم را درک می‌کند.

این آیه دلیل بر آن است که رسول اکرم ﷺ از این امر که کار ایشان و مشرکان در دنیا به کجا خواهد انجامید، آگاهی نداشتند اما به یقین می‌دانستند که خداوند ﷻ با ایشان در آخرت چه می‌کند، می‌دانستند که مقام والای بهشت در

انتظارشان است.

این آیه منسوخ نیست زیرا نقل است که چون فشار و آزار مشرکان بر اصحاب رسول خدا ﷺ در مکه سخت شد، آن حضرت ﷺ در خواب دیدند که به سرزمینی که خرما و درخت و آب دارد هجرت می کنند. پس این خواب را به اصحاب خویش نقل کردند، ایشان از این خواب شادمان شده و از آن بشارت به گشایش و رهایی از آزار مشرکان را دریافتند، سپس چون برهه ای از زمان درنگ کردند و تحقق عینی این خواب را ندیدند، گفتند: یا رسول الله! چه وقت به سوی سرزمینی که در خواب دیده اید، هجرت می کنیم؟ رسول اکرم ﷺ سکوت کردند، همان بود که خدای عزوجل نازل فرمود: (وَمَا أَذِرُ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بَكُمْ) و من نمی دانم که با من و شما چه خواهد شد؟). یعنی: نمی دانم که آیا به همانجایی که در خواب دیده ام، برده می شوم یا خیر؟ سپس فرمودند: «آنچه دیدم در خواب بود اما جز از آنچه که به من وحی می شود، پیروی نمی کنم». یعنی: مصداق عینی خواب من هنوز به من وحی نشده است. همچنین از این آیه دانسته می شود که ادعای علم غیب برای بعضی از اولیا، امری بی اساس و دروغی آشکار است.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَتَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

پاسخ سوم به شبهه مشرکان در امر رسالت، این است: (بگو: آیا دیدید) یعنی: به من خبر دهید؛ (اگر) این قرآن در حقیقت (از نزد الله باشد و) حال آن که

«شما بدان کافر شده باشید و گواهی از بنی اسرائیل» که بر آنچه خدای عزوجل در تورات نازل نموده، دانا است «بر مانند آن» یعنی: بر مانند اخبار قرآن چون اثبات توحید، معاد و غیر اینها از اموری که در تورات موجود است و با قرآن مطابقت دارد؛ «گواهی داده آن گاه» آن گواه اسرائیلی؛ «ایمان آفریده باشد» به قرآن زیرا این حقیقت برایش روشن گردیده که قرآن کلام خدای عزوجل و از جنس وحیی است که او بر پیامبرانش نازل می کند؛ «و شما» با وجود گواهی آن گواه «استکبار ورزیده باشید» از ایمان آوردن به قرآن، آیا باز هم ستمگر نیستید؟ یقیناً که هستید و «البته خدا قوم ستمگر را هدایت نمی کند» این جمله بر جواب محذوف شرط دلالت می کند پس تقدیر سخن چنین می شود: اگر قرآن از نزد خدا ﷻ باشد، آیا شما که به آن کفر ورزیده اید، ستمگر نیستید؟ قطعاً ستمگرید. یاد آور می شویم که آن شاهد از بنی اسرائیل، عبدالله بن سلام بود که بعد از هجرت مسلمان شد. البته این مضمون شامل غیر وی نیز می شود زیرا «شاهد» اسم جنس است.

طبرانی در بیان سبب نزول این آیه کریمه یا سندی صحیح از عوف بن مالک اشجعی رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: «رسول خدا ﷺ در روز عید یهودیان به کنیسه آنان رفتند و من نیز با ایشان همراه بودم. ولی آنان از ورود ما ناخوش شدند و حالشان دگرگون شد. سپس خطاب به آنان فرمودند: ای گروه یهود! دوازده تن از میان خود را که به توحید خداوند ﷻ و رسالت محمد گواهی دهند، به من معرفی کنید زیرا در این صورت خدای عزوجل از هر یهودی ای که در زیر سقف آسمان است، خشم خود را بر می دارد. یهودیان سکوت کردند و کسی از آنان به رسول اکرم ﷺ پاسخی نداد. سپس آن حضرت ﷺ برگشتند. بناگاه دیدم که مردی از پشت سر ایشان آمد و گفت: ای محمد! بایست. سپس به سوی یهودیان روی نمود و گفت: ای گروه یهود! نظر شما در مورد شخص من چیست؟ گفتند: به خدا سوگند که در میان خویش مردی دانشمندتر و داناتر به کتاب خدا مانند تو و

قبل از تو مانند پدرت و قبل از پدرت مانند جدّت سراغ نداریم! گفت: پس اینک من گواهی می‌دهم که این شخص همان پیامبری است که بشارت و اوصاف وی را در تورات می‌یابید! گفتند: دروغ گفتی! و سخنش را رد کرده و نسبت‌های ناروایی به وی دادند. همان بود که خدای عزّوجلّ این آیه را نازل نمود». بنابراین روایت، این آیه مدنی است، چون در آن تلویحاً از عبدالله بن سلام یاد شده است و او بعد از هجرت مسلمان شد.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا آفَكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾

ابن منذر در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت کرده است: «عمر بن خطاب کنیزی به نام زُئیره داشت که قبل از وی مسلمان شده بود، عمر او را به خاطر مسلمان شدنش می‌زد و کفّار قریش می‌گفتند: اگر این دین، کار خیر و با ارزشی می‌بود، زُئیره از ما بر آن سبقت نمی‌جست. همان بود که خدای عزّوجلّ این آیه را در شأن زُئیره نازل کرد». بنا به روایتی دیگر: کافران یهود در حقّ مؤمنانشان - مانند عبدالله بن سلام و یارانش - گفتند: اگر دین محمّد حق بود، آنان از ما به سوی آن سبقت نمی‌جستند.

﴿و کافران به مؤمنان﴾ یعنی: در باره مؤمنان ﴿گفتند: اگر﴾ آنچه که محمّد از قرآن و نبوّت آورده است؛ ﴿خیر بود، آنان بر ما بدان﴾ یعنی: به سوی ایمان به رسالت و قرآن ﴿پیشی نمی‌گرفتند﴾ پس گمان کافران در باره خودشان چنین بود که مستحقّ پیشتازی و سبقت گرفتن به سوی هر کار نیک و با ارزشی هستند! ولی غافل از آن بودند که خدای سبحان هر کسی را که بخواهد، به رحمت خویش مخصوص گردانیده و برای دین خویش بر می‌گزیند: شایان ذکر است که این پندار

کفار نسبت به خود، همان کبری است که رسول اکرم ﷺ در حدیث شریف ذیل درباره آن فرموده اند: «الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ» کبر؛ رد نمودن حق و حقیر شمردن مردم است».

«و چون به آن» یعنی: به قرآن «هدایت نیافته اند، به زودی خواهند گفت: این دروغی کهنه است» چنان که قبل از آن گفتند: این قرآن افسانه های پیشینیان است.

وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ
لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾

«و پیش از آن» یعنی: پیش از قرآن «کتاب موسی» که تورات است و قرآن در اصول شرایع و قوانین حق، با آن توافق دارد «راهر و مایه رحمتی بود» از جانب خدای سبحان برای کسانی که به آن ایمان آورده بودند. لذا پیش از قرآن در امر دین به تورات اقتدا می شد «و» این خود بر حقایق قرآن دلالت دارد زیرا «این کتابی است تصدیق کننده» یعنی: قرآن در اصول دین با تورات کتاب موسی ﷺ و غیر آن از کتابهای خداوند ﷻ موافق و همخوان و به علاوه مصدق آنهاست «به زبان عربی» یعنی: در حالی که قرآن به زبان عربی است و یهودیان مدینه آن را می فهمند «تا ستمکاران را بیم دهد» از عذاب خداوند ﷻ و بنابراین، برای آنان عذری باقی نماند «و برای نیکوکاران بشارتی باشد» به این که سرانجام به پاداش نیکوکاریشان، به پیروزی دنیا و بهشت آخرت نایل می شوند پس چنان نیست که شما کافران می گوید: این قرآن دروغی است قدیم!

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾

﴿بی‌گمان کسانی که گفتند: پرودگار ما الله است، سپس پایداری ورزیدند﴾ یعنی: در میان توحید و استقامت بر شریعت جمع کردند؛ ﴿نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند﴾ یعنی: آنها از این امر که در گرفتاری، سختی و ناخوشی‌ای دریافتند، بیمناک نگشته و از این که چیز محبوب و دوست داشتنی‌ای را از دست بدهند، نیز اندوهگین نمی‌شوند و این خصلت و موهبت؛ هم در دنیا، هم به هنگام مرگ و هم در آخرت، برای ایشان پایدار و همیشگی است.

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءُ بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

﴿ایشان اهل بهشتند که به پاداش آنچه انجام می‌دادند﴾ در دنیا از اعمال شایسته ﴿جاودانه در آن می‌مانند﴾.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ
 بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
 عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلَحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي

إِنِّي تَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

«و به انسان وصیت کردیم» وصیت: از توصیه است و آن دستوری است که به ضرورت عنایت و اهتمام به آن پیوسته باشد. آری! او را وصیت و سفارش کردیم: «به نیکی در حق پدر و مادرش» که با آنها به نیکی تمام رفتار کند و در این راه سعی بلیغ نماید «مادرش به دشواری او را در شکم برداشته و به دشواری او را به دنیا آورده است» یعنی: مادرش در دوران حاملگی و در هنگام به دنیا آوردنش، دشواریهای زیادی را تحمل کرده است «و دوران بار برداشتن و از شیر گرفتن او سی ماه است» یعنی: مجموعه هر دو مدت — از هنگام ابتدای بارداری وی تا آن گاه که طفلش را از شیر باز می گیرد — سی ماه است. خاطر نشان می شود که حدّ اقلّ مدت بارداری شش ماه است و بقیه این مدت، حدّ اکثر مدت شیرخوارگی می باشد. ابن عباس رضی الله عنه می گوید: «اگر مادر در نه ماهگی وضع حمل نمود، بیست و یک ماه شیرخوارگی برای طفلش کافی است، اگر در هفت ماهگی وضع حمل نمود، بیست و سه ماه شیرخوارگی برای طفلش کافی است و اگر در شش ماهگی وضع حمل نمود، طفل باید دو سال تمام شیر بخورد، به دلیل این آیه کریمه که مدت بارداری تا بازگرفتن طفل از شیر را، سی ماه معرفی کرده است».

آیه کریمه به این حقیقت اشاره دارد که حقّ مادر بر عهده فرزند از حقّ پدر مؤکدتر می باشد زیرا مادر او را به دشواری بارگرفته و به دشواری نهاده است و بعد از آن هم او را از مایه وجود خویش شیر داده و در آغوش خویش پرورانده است و در همه این مدت با تحمل رنجها، زحمات و سختی ها، به بهترین وجه به امور وی پرداخته است در حالی که پدر در چیزی از این امور با وی مشارکتی نداشته است، هر چند که او هم در راه کسب درآمد و تأمین هزینه های زندگی رنج کشیده اما این رنج وی با رنجهای مادر همانند و برابر نیست.

شایان ذکر است که احادیث نبوی بسیاری در توضیح این آداب بزرگ قرآنی

نقل شده و نیکی به والدین را از بهترین اعمال و نافرمانی آنها را از گناهان کبیره معرفی کرده است از آن جمله این حدیث شریف است: «گناهان کبیره عبارتند از: شرک آوردن به خدا، نافرمانی والدین، قتل نفس و سوگند غموس». همچنین در حدیث شریف به روایت ابی اسید رضی الله عنه آمده است که فرمود: «ما در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله بودیم که مردی از بنی سلمه نزد ایشان آمد و گفت: یا رسول الله! آیا بعد از مرگ والدینم چیزی از نیکی به آنها بر ذمه‌ام باقی مانده است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: بلی! [اینها بر ذمه‌ات باقی مانده است:] دعا نمودن برای آنها، آمرزش خواستن برای آنها، به اجرا گذاشتن عهد آنها، صلّه رَحِمی که جز به سبب آنها پیوسته نمی‌شود و گرامی داشتن دوست آنها».

«تا آن‌گاه که چون به کمال رشد خود رسید» اَشْدُّ: یعنی: تا آن‌گاه که نیرو و عقل طفل به استحکام خود رسید. کمترین مدّت برای رسیدن او به این مرحله، رسیدنش به سنّ سی یا سی و سه سالگی است. «و به چهل سالگی رسید» این قید مفید آن است که رسیدن به چهل سالگی، چیزی فراتر از رسیدن به کمال قوّت و رشد است، از این جهت گفته شده که: انبیا صلی الله علیه و آله بعد از سنّ چهل سالگی به نبوّت برانگیخته شده‌اند. ابن کثیر می‌گوید: «این بیان، برای کسی که به سنّ چهل سالگی می‌رسد متضمّن این ارشاد است که باید توبه و انابت به سوی خدای عزّوجلّ را تجدید نموده و بر آن عزمی استوار ببندد». در حدیث شریف آمده است: «چون بندهٔ مسلمان به چهل سالگی رسید، خداوند صلی الله علیه و آله حساب او را سبک می‌گرداند و چون به شصت سالگی رسید، خداوند صلی الله علیه و آله توبه و انابت به سوی خویش را روزی وی می‌کند و چون به هفتاد سالگی رسید، اهل آسمان او را دوست می‌دارند و چون به هشتاد سالگی رسید، خداوند صلی الله علیه و آله حسناتش را تثبیت و گناهانش را محو می‌کند و چون به نود سالگی رسید، خداوند صلی الله علیه و آله همه گناهان گذشته و آیندهٔ وی را می‌آمرزد و وی را در حقّ اهل بیتش شفیع می‌گرداند و در مورد وی در آسمان چنین نوشته می‌شود: او اسیر خداست در زمین وی».

آری! چون به سنّ چهل سالگی رسید: ﴿گفت: پروردگارا! بر من الهام کن تا نعمتی را که به من و به پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای، شکر گزارم﴾ یعنی: پروردگارا! شکر و سپاس آنچه را که بر من از هدایت و بر پدر و مادرم از شفقت و مهر آنها نسبت به من در دوران کودکی ام انعام نموده‌ای، به من الهام کن ﴿و کار نیکی انجام دهم که آن را بپسندی﴾ یعنی: همچنان به من الهام کن تا در آینده نیز عمل شایسته‌ای انجام دهم که آن را از من بپسندی ﴿و فرزندانم را برایم به صلاح آور﴾ یعنی: فرزندان و نسل و تبارم را در صلاح ثابت قدم و استوار گردان ﴿هراینه من به درگاه تو توبه آورده‌ام﴾ از گناهان خویش ﴿و من از مسلمانانم﴾ یعنی: از تسلیم شدگان برای تو و از منافقان مخلص برای توحید و یکتایی تو هستم. در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحاب خویش تعلیم می‌دادند تا در تشهد چنین بخوانند: «اللَّهُمَّ اَلْفَ يَنْ قُلُوبِنَا، وَ اَصْلَحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَ اَهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَ نَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ، وَ جَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ، وَ بَارِكْ لَنَا فِيْ اَسْمَاعِنَا وَ اَبْصَارِنَا وَ قُلُوبِنَا وَ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا، وَ ثَبِّ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ، وَ اجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِيْنَ بِهَا عَلَيْكَ قَائِلِيْنَهَا وَ اَتَمِّهَا عَلَيْنَا» بارها! در میان دلهای ما الفت بینداز، در روابط ذات‌البینی ما اصلاح رونما کن، ما را به راه‌های سلامتی هدایت کن، ما را از تاریکی‌ها به سوی نور نجات ده، ما را از زشتی‌های آشکار و پنهان برکنار دار، برای ما در شنوایی‌ها و بینایی‌ها و دلهای همسران و فرزندانمان برکت نه، بر ما توبه پذیر شو زیرا تو توبه‌پذیر مهربان هستی و ما را از شکرگزاران نعمت قرار ده، ثناگویان به آن برای تو و پذیرنده آن و آن را بر ما به تمام و کمال رسان.»

واحدی از ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول روایت کرده است که فرمود: این آیه دربارهٔ ابوبکر صدیق رضی الله عنه نازل شد زیرا او هزده سال سن و رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیست سال سن داشتند که باهم در کاروان تجارتی‌ای که عازم شام بود همراه شدند پس در جایی به پای درخت سدري منزل زدند. حضرت صلی الله علیه و آله در سایهٔ آن درخت

نشستند و ابوبکر رضی الله عنه نزد راهبی که در آنجا بود رفت تا از او دربارهٔ دین حق سؤال کند. راهب از وی پرسید: آن مردی که در سایهٔ درخت سدر نشسته است کیست؟ ابوبکر گفت: او محمد فرزند عبدالله فرزند عبدالمطلب است. راهب گفت: به خدا سوگند که او پیامبر است و کسی بعد از عیسی بن مریم علیه السلام جز محمد نبی خدا به سایهٔ آن درخت پناه نگرفته است. پس، از آن هنگام در قلب ابوبکر تصدیق و یقین افتاد و او بعد از آن هیچ گاه از رسول خدا صلی الله علیه و آله جدا نمی شد، نه در سفرهای ایشان و نه در مکه و چون ابوبکر رضی الله عنه به سنّ چهل سالگی رسید، گفت: (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ...). ولی حسن بصری می گوید: این آیه عام است و سبب نزول خاصی ندارد. به هر حال؛ قاعده کلی در مورد آیات قرآن این است که اعتبار به عام بودن لفظ آنهاست نه به خاص بودن سبب آنها.

ابن عباس رضی الله عنه دربارهٔ این فرموده حق تعالی: (وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، وَأَصْلِحْ لِي فِي دَرْيَتِي) می گوید: «خداوند صلی الله علیه و آله دعای ابوبکر رضی الله عنه را اجابت کرد و او نه تن از بردگان مؤمنی را که در راه خدا صلی الله علیه و آله مورد شکنجهٔ مشرکان قرار می گرفتند، از قید بردگی آزاد کرد - که بلال و عامر بن فهیره از آن جمله بودند - ابوبکر رضی الله عنه هیچ خیری را ترک نکرد و نیز همه اعضای خانوادهٔ وی - اعم از فرزند و پدر و مادرش - به اسلام مشرف شدند در حالی که جز او، هیچ یک از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله نبودند که پدر، مادر و فرزندان پسر و دخترش همه مسلمان شده باشند و این خود دلیل اجابت دعای ابوبکر رضی الله عنه است». علی رضی الله عنه نیز می گوید که این آیات: (رَبِّ أَوْزِعْنِي...) در شأن ابوبکر رضی الله عنه نازل شد. همچنین از فضایل ابوبکر رضی الله عنه حدیث شریف ذیل به روایت ابوهریره رضی الله عنه است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله خطاب به یارانشان فرمودند: «امروز چه کسی از شما روزه دار است؟ ابوبکر گفت: من! باز فرمودند: امروز چه کسی از شما جنازه ای را تشییع نموده است؟ ابوبکر گفت: من! باز فرمودند: امروز چه کسی از شما مسکینی را اطعام نموده است؟ ابوبکر گفت: من! باز فرمودند: امروز چه کسی از شما بیماری را عیادت نموده است؟ ابوبکر گفت:

من! آن گاه رسول خدا ﷺ فرمودند: مَا اجْتَمَعَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴿۱۵﴾ این اوصاف در هیچ شخصی جمع نمی شوند، مگر این که او به بهشت داخل می شود».

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۱۶﴾

﴿این گروه﴾ یعنی: کسانی که روش آنها این گونه باشد؛ ﴿کسانی هستند که از آنان نیکوترین آنچه را که انجام داده اند﴾ از اعمال خیر در دنیا ﴿می پذیریم و از بدیهایشان در می گذریم﴾ یعنی: بر آنان می آمرزیم و آنان را در برابر بدیهایشان مجازات نمی کنیم ﴿در عداد اهل بهشت﴾ یعنی: در سلک و شمار بهشتیان ﴿همان وعده راستینی است که بدان وعده داده می شدند﴾ بر زبان پیامبران ما ﷺ در دنیا.

وَالَّذِي قَالَ لَوْلَايَ أَفْ لَكُمْ أَتَعْدَانِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۷﴾

ولی در مقابل آن گروه نیکبخت، گروه ستمگری قرار دارد که خداوند متعال در بیان حال آن می گوید: ﴿و آن کس که به پدر و مادر خود گفت: أَفْ بر شما﴾ أَفْ: کلمه ای است که از شخص گوینده در هنگامی صادر می شود که از آنچه بروی روی داده، دلتنگ شده باشد ﴿آیا به من وعده می دهید که زنده بیرون آورده

می‌شوم؟) یعنی: آیا به من خبر می‌دهید که بعد از مرگ در موعد مقرر از سوی خداوند برانگیخته و از قبرم بیرون آورده می‌شوم در حالی که این کاری است بعید و سخت از باور به دور؟ آیا بعد از مرگ هم زندگی ای است؟ (و حال آن که پیش از من نسلهای بسیاری گذشته‌اند) و از آنان احدی برانگیخته نشده است؟ (و آن دو به درگاه خدا استغاثه می‌کنند) یعنی: پدر و مادرش با فریاد و زاری از خداوند ﷻ می‌خواهند که او را به ایمان توفیق دهد. یا معنی این است: آنها از این سخن ناروای وی به درگاه خداوند ﷻ فریاد بر می‌آورند و به فرزندشان می‌گویند: (وای بر تو، ایمان بیاور) به زندگی پس از مرگ (بی‌گمان وعده الهی راست است) و هیچ خلافتی در آن نیست (ولی او) در تکذیب سخنشان (پاسخ می‌دهد: اینها جز افسانه‌های پیشینیان نیست) یعنی: آنچه که شما درباره زنده شدن پس از مرگ می‌گویید، جز افسانه‌ها و دروغبافی‌هایی که پیشینیان در کتابهای خود به هم بافته‌اند، نیست و زنده شدن بعد از مرگ، در حقیقت سخن باطلی است که عقل آن را نمی‌پذیرد.

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ
الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿١٨﴾

(این گروه) یعنی: گویندگان این سخنان ناروا (کسانی‌اند که قول بر آنان ثابت شد) یعنی: عذاب بر آنان واجب شد. شاید مراد از «قَوْل» در اینجا؛ این سخن خدای سبحان به ابلیس باشد: (لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَبِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۸﴾ یقیناً جهنم را از تو و کسانی از آنان که از تو پیروی کرده‌اند، همگی پر می‌سازم) [ص/ ۸۵] که تفسیر آن گذشت. (در جمله امت‌هایی که پیش از آنان از جن و انس گذشته‌اند) یعنی: عذاب بر آنان واجب شده است پس آنان در این امر به امت‌های

کافر پیشین ضمیمه می شوند ﴿هَرَّابُنْهَ اَنَانِ زِيَانْكَارِ بُوْدَهْ اَنْد﴾.

ابن کثیر می گوید: «کسی که پنداشته است این آیه دربارهٔ عبدالرحمن فرزند ابوبکر رضی الله عنه نازل شده، قولش ضعیف است زیرا عبدالرحمن بعداً مسلمان شد، اسلامش نیک استوار و از بهترین اهل زمانش گردید». حافظ ابن حجر هم می گوید: «عائشه رضی الله عنها نزول این آیه دربارهٔ عبدالرحمن را نفی نموده و نفی وی از نظر اسناد، نسبت به روایت مؤید آن، صحیح تر و به پذیرفتن سزاوارتر است». قرطبی می گوید: «صحیح این است که آیه کریمه دربارهٔ شخص کافری که عاق پدر و مادرش بود، نازل شد».

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِيَهُمْ اَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

﴿و برای هر یک بر حسب آنچه که انجام داده اند، درجاتی است﴾ یعنی: برای هر یک از دو گروه مؤمن و کافر جنّ و انس، نزد خداوند ﷻ در روز قیامت مراتبی است ﴿و تا اعمالشان را﴾ یعنی: جزای اعمالشان را ﴿به تمام و کمال دهد و آنان مورد ستم قرار نمی گیرند﴾ پس نه از پاداش مؤمنان کاسته می شود و نه بر عذاب کفار افزوده می شود.

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

﴿وَأَنْ رَّوْزَ كَهْ كَافِرَانْ بَرِ آتَشْ عَوْضَهْ مِی شُونَد﴾ یعنی: روزی که پرده ها کنار زده می شود و کافران به سوی آتش دوزخ می نگرند و به آن نزدیک ساخته می شوند. به قولی معنی این است: روزی که آتش بر آنان پیش کرده شود. آری! در آن روز به آنان گفته می شود: ﴿نِعْمَتِ هَای پَکِیزَهْ خُودْ رَا دَرِ زَنَدِگی دَنیَایتَانْ ضَایعْ کُودِیدْ وَ اَزْ اَنَهَا بَرِخُورْدَا، شَدِید﴾ یعنی: در نافرمانی خدای سبحان از شهوات و لذات پیروی کردید و به سبب دروغ انگاشتن آنچه که پیامبران علیهم السلام از وعده حساب، عقاب و ثواب آورده بودند، از ارتکاب گناه پروا نداشتید و حرّمی و جوانی و نیرومندی تان را در شهوات زندگی دنیایتان تباه کردید.

آیه کریمه فرجام ننگین کفّار را بیان داشته و این حقیقت را روشن می سازد که بهره برداری آنان از نعمت های دنیا به خاطر آن است تا در آخرت از آن محروم گردند و این اقتضای عدل الهی است. پس آیه کریمه بدین معنی نیست که هر کس از نعمت های پاکیزه و مباح دنیا برخوردار شد، او در آخرت از آنها بهره ای ندارد زیرا مؤمن شکر منعم را با ایمان خویش بجا می آورد لذا او در بهره گیری از نعمت های دنیا مورد سرزنش نیست چنان که در آیه (۸۷) از سوره «مائده» گذشت: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ﴾ پاکیزگی های آنچه را که خدا بر شما حلال نموده، بر خود حرام نگردانید. و در آیه (۲۲) از سوره «اعراف» گذشت: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ...﴾ بگو: چه کسی زینت خداوند را حرام کرده است. لیکن باید گفت که بریدن از لذت های دنیا، اکتفا به ضروریات و ترک تکلف، از شیوه سلف شایسته ما است زیرا اگر انسان مؤمن از امور مهم به امور غیرمهم مشغول شود چه بسا این گرفتاری او را از خدای عزوجل دور گرداند.

در حدیث شریف آمده است: روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله نزد اصحاب صفّه رفتند درحالی که آنها مشغول پینه زدن جامه های خود با پوست حیوانات بودند چرا که پینه ای از جنس پارچه نمی یافتند. پس آن حضرت صلی الله علیه و آله خطاب به آنان فرمودند: «آیا این حال و وضع شما بهتر است، یا حال و وضع روزی که یکی از شما صبح

در جامهٔ زربافتی بگذراند و عصر در جامهٔ زربافت دیگری، نهار براو قابلمهٔ غذای مرفهی آورده شود و شام قابلمهٔ دیگری و خانه‌اش چنان پوشانده باشد که کعبه پوشانیده می‌شود؟» گفتند: در آن روز حال و وضع بهتری خواهیم داشت! مبارک فرمودند: «نه! بلکه شما امروز حال و وضع بهتری دارید».

همچنین روزی که کافران بر آتش عرضه شوند، به آنان گفته می‌شود: «پس امروز به عذاب خفت آور کیفر می‌یابید» یعنی: به عذابی که سراسر برایتان خواری و رسوایی است «به سزای آن که در روی زمین به ناحق تکبر می‌ورزیدید» از ایمان آوردن به خداوند متعال و یکتاپرستی‌اش «و به سبب آن که فسق می‌کردید» یعنی: از طاعت خداوند ﷻ خارج شده و مرتکب معاصی و نافرمانی‌های وی می‌گردیدید. شایان ذکر است که تکبر از پذیرش حق، گناه دل است و فسق، کار اعضا و اندامهای دیگر.

﴿وَأَذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ
الْأَنْذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (۲۱)

«و به یاد آور» ای محمد ﷺ برای قوم تا پند گیرند و بیمناک شوند. یا مراد این است: یاد کن در خلوت خویش «برادر قوم عاد را» یعنی: داستان هود ﷺ و شکیبایی وی بر آزار قومش را تا به وی اقتدا کنی و در نتیجه، آنچه را که از تکذیب قوم می‌بینی، بر تو آسان شود. یاد آور می‌شویم که خداوند متعال هود ﷺ را به سوی قوم «عاداول» فرستاده بود و «عاد» قبیلهٔ عربی از قوم «ارم» است. تعبیر: (برادر قوم عاد) بدین معنی است که هود ﷺ در نسب برادر آنان بود نه در دین. «آن‌گاه که قوم خویش را در احقاف بیم داد» احقاف: سرزمین عاد،

شنزارهای سرزمین شحر در حضرموت یمن یعنی جنوب عربستان است. حقف: عبارت است از توده‌شن بزرگ مستطیل و منحنی‌ای. ﴿و هو آینه پیش از او و پس از او هشدارد هندگان گذشته بودند﴾ یعنی: هود علیه السلام به آنان آگاهانید که پیامبران پیش از وی و پیامبرانی که بعد از وی در زمانش مبعوث شده‌اند، همه مانند وی مردم سرزمینهایشان را بیم و هشدار داده‌اند.

آری! هود علیه السلام به آنان هشدار داد: ﴿که جز الله را نپرستید﴾ زیرا ﴿من واقعاً بر شما از عذاب روزی بزرگ﴾ یعنی: روزی هولناک و سهمگین ﴿می‌ترسم﴾ به سبب شرک آوردن شما.

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾

﴿گفتند﴾ قوم هود علیه السلام ﴿آیا به سراغ ما آمده‌ای تا ما را از خدایانمان﴾ یعنی: از پرستش آنها ﴿برگردانی پس اگر از راستگویان هستی﴾ در وعده‌ای که به ما می‌دهی؛ ﴿آنچه را به ما وعده می‌دهی﴾ از عذاب بزرگ ﴿به میان بیاور﴾ و هم اکنون ما را به آن درافکن.

قَالَ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾

﴿گفت﴾ هود علیه السلام ﴿جز این نیست که علم فقط نزد خداوند است﴾ یعنی: علم وقت آمدن عذاب، فقط نزد خداوند جل جلاله است نه نزد من زیرا اوست که عذاب را مقدّر

نموده است نه من و او به من خبر نداده است که این عذاب را چه وقت فرود می آورد ﴿وَمِنْ أُنْجَاهِ رَاكِبٌ بِدَانٍ فَرَسْتَادَهُ شَدِيدًا﴾ از جانب پروردگارتان ﴿بِهَ شَمَا مِی رَسَانَمِ﴾ پس مأموریت من فقط هشدار دادن و بیم دهی است اما آگاهی از وقت آمدن عذاب، چیزی است که حق تعالی آن را به من وحی نکرده است ﴿وَلِیْ مِنْ شَمَا رَا قَوْمِی مِی بَیْنَمِ﴾ که در جهل اصرار می ورزید ﴿از آنجا که بر کفر خویش پای می فشارید و به آنچه که برای شما آورده ام، راه نمی یابید بلکه چیزی را از من می خواهید که از وظایف پیامبران ص نیست.

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۵۴﴾

﴿پس چون آن را در هیأت ابری دیدند﴾ یعنی: چون قوم هود ع عذاب را در هیأت ابری دیدند ﴿که به دژه هایشان روی آورده﴾ یعنی: در افق نمایان شده، پهنای آن را دربر گرفته و به وادیهایشان روی آورده است. مفسران گفته اند: در آن فصل، باران از قوم عاد باز داشته شده بود پس خداوند متعال ابر سیاهی را به سوی آنان فرستاد و چون آن را دیدند که به وادیهایشان روی نهاده است، شادمان شدند و ﴿گفتند: این ابری است که بارش دهنده ماست﴾ یعنی: این ابری باران آور است. چون این سخن را گفتند، هود ع لب به سخن گشود و گفت: نه! ﴿بلکه همان چیزی است که به شتاب خواستارش بودید﴾ یعنی: این همان عذابی است که به شتاب خواهان آن بودید؛ آنجا که گفتید: «فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا» آنچه را که به ما وعده می دهی، به میان آور». همچنین احتمال دارد که این جمله، از سخن خداوند متعال خطاب به آنان باشد. ﴿بادی است که در آن عذابی دردناک نهفته است﴾ و از این ابری که می بینید، پدید می آید. در حدیث شریف به روایت عائشه

رضی الله عنها آمده است که فرمود: «من رسول اکرم ﷺ را به هیأت خنده تمام عیار ندیده‌ام به طوری که انتهای کام دهانشان را ببینم بلکه خنده ایشان فقط تبسم بود و چنان بود که چون ایشان ابر یا بادی را می‌دیدند، آثار نگرانی بر چهره مبارکشان هویدا می‌شد. به ایشان گفتم: یا رسول الله! مردم چون ابر را ببینند، شادمان می‌شوند که در آن باران است اما من می‌بینم که شما از دیدن آن ناخوش می‌شوید؟ فرمودند: ای عائشه! چه چیز مرا ایمن می‌کند از این که در آن عذابی نباشد؟ همانا قومی به وسیله باد عذاب شدند و قومی بودند که چون عذاب را دیدند، گفتند: این ابری است که بر ما باران می‌باراند!».

تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ

يُنْجِزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

این باد «همه چیز را» که بر آن بگذرد؛ از جانها و اموال قوم عاد «به فرمان پروردگار خویش» یعنی: به قضا و قدر وی «بنیان‌کن می‌کند. پس چنان شدند که چیزی جز خانه‌هایشان دیده نمی‌شد» یعنی: آن باد آمد و قوم عاد را نابود کرد، در نتیجه آنها چنان نابود شدند که از اموال و ابدانشان هیچ چیز دیده نمی‌شد و تنها چیزی که قابل مشاهده بود، منازل و خانه‌های خالی آنان بود. در عصر ما نیز عذابایی مانند طوفانها، آتشفشانها و زلزله‌ها بسیار روی می‌دهد اما مردم از آنها به نام «حوادث طبیعی» تعبیر کرده و از برابر آنها بی‌پروا می‌گذرند. «بدین‌گونه مجرمان را جزا می‌دهیم» یعنی: این است فیصله ما در مورد کسانی که پیامبران ما را تکذیب و با حکم ما مخالفت می‌کنند. در حدیث شریف به روایت عائشه رضی الله عنها آمده است که فرمود: چون باد به تندی می‌وزید، رسول اکرم ﷺ می‌گفتند: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

شَرَّهَا وَشَرَّ مَا فِيهَا وَشَرَّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ ۝ بار خدایا! من از تو می‌خواهم خیر آن را، خیر آنچه را که در آن است و خیر آنچه که این باد برای آن فرستاده شده است و به تو پناه می‌برم از شر آن، شر آنچه که در آن است و شر آنچه که این باد برای آن فرستاده شده است.»

وَلَقَدْ مَكَنَّا لَهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَ
أَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ
مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٦﴾

﴿و به راستی در چیزهایی به آنان امکانات داده بودیم که به شما در آنها چنان امکاناتی نداده‌ایم﴾ یعنی: به قوم عاد در مال، طول عمر، نیرومندی بدنی و بخشیدن فرزندان، چنان تمکنی داده بودیم که به شما چنان تمکنی نداده‌ایم پس ای مردم مگه! قوم عاد از روی سلطه و قدرت، تمکّن در زمین و اعمار ساختمانهای استوار، از شما نیرومندتر بودند ﴿و برایشان گوشها و چشمها و دلهایی قرار داده بودیم﴾ یعنی: با وجود آن که به آنان حواسی را که ادله به وسیله آن شناخته و دریافته می‌شود، عنایت کرده بودیم ولی آنان از قبول حجّت اعراض کرده نه پند گرفتند و نه به هوش آمدند ﴿ولی گوشها و چشمها و دلایشان هیچ سودی به حالشان نداشت﴾ از آنجا که آنان به وسیله این حواس و ادراکات، به ایمان توحیدی و باور به صحت وعد و وعید الهی راه نبردند ﴿چرا که آیات الهی را انکار می‌کردند﴾ و این خود دلیل عدم سود دهی حواس و دریافتهای ادراکی آنان بود

«و آنچه به آن استهزا می کردند، آنان را فرا گرفت» یعنی: عذابی که از روی ریشخند و تمسخر آن را به شتاب می طلبیدند آنجا که گفتند: «فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا» آنچه را که برایمان از عذاب وعده می دهی، برای ما بیاور» [آیه/۲۲]، آری! همان عذاب بر آنان احاطه کرد و آنان را فرا گرفت.

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا آيَاتٍ لَّعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

«و بی گمان همه شهرهای پیرامون شما را نابود کردیم» چون شهرهای قوم ثمود، قوم لوط و مانند آنها از شهرهایی را که مجاور بلاد حجاز بودند و اخبارشان به تواتر به مردم مکه می رسید و خود نیز در سفرهای خویش بر آنها گذر می کردند «و آیات خود را گونه گون بیان داشته ایم، باشد که آنان باز گردند» یعنی: حجت ها را به انواع مختلف و به طرق گونه گون برای مردم آن شهرها بیان کردیم تا آنها از کفر خویش باز گردند اما بازنگشتند.

فَلَوْلَا نَصْرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ءِلَٰهَةً ۖ بَلْ

ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

«پس چرا آن کسانی را که جز الله به منزله معبودانی — برای تقرب به خدا — اختیار کرده بودند، آنان را یاری نکردند» یعنی: پس چراخدایان پنداریشان که آنها را وسیله قربت و شفاعت خویش نزد خداوند ﷻ می شناختند، هیچ به یاریشان نیامدند تا از نابودی نجاتشان دهند «بلکه از آنان گم شدند» یعنی: از یاری دادنشان ناپدید

شده و در هنگامی که به آنها نیاز داشتند، نزدشان حاضر نشدند ﴿و﴾ قطعاً سبب این نابودی عبارت از: ﴿این دروغ﴾ و پندار کاذب ﴿آنان بود﴾ که معبودان باطل شریک خدا هستند و آنها را به خداوند ﷻ نزدیک کرده و برایشان نزد وی شفاعت می‌کنند ﴿و﴾ سبب این گمراهی و نابودی عبارت بود از: ﴿آنچه بر می‌یافتند﴾ از بهتان و افترا، با این سخن خود که این معبودان، خدا هستند. پس همین بهتان به نابودیشان کشانید.

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿۲۹﴾

﴿و یاد کن﴾ ای محمد ﷺ ﴿آن‌گاه که جمعی از جن را به سوی تو روانه کردیم﴾ نَفَرًا: گروهی، از جنیان «نصیبین» یا جنیان «نینوی» را که کمتر از ده تن بودند. آری! آنان را به سوی تو روانه کردیم زیرا اراده داشتیم تا قومشان را به وسیله ایشان هدایت کنیم ﴿که به قرآن گوش دهند پس چون برآن حاضر شدند﴾ یعنی: چون در هنگامی که تو قرآن را تلاوت می‌کردی، آنها برای استماع آن حضور یافتند؛ ﴿گفتند: گوش فزاده‌ید﴾ یعنی: جنیان همدیگر را به خاموشی فراخواندند تا بتوانند به قرآن گوش فزاده‌ند ﴿و چون﴾ تلاوت قرآن ﴿به اتمام رسید، آنان هشدار دهنده به سوی قوم خود باز گشتند﴾ یعنی: جنیان به مقصد کسانی از قوم خود که آنها را پشت سر گذاشته بودند باز گشتند در حالی که هشدار دهنده‌شان از مخالفت با قرآن و بیم دهنده‌شان از کفر بودند.

این آیه روشن می‌کند که:

۱- رسول اکرم ﷺ به سوی جنّ و انس هر دو فرستاده شده‌اند.

۲- گروهی از جنیان به آن حضرت ﷺ ایمان آورده‌اند.

۳- رسول اکرم ﷺ بعد از این که از حضور جنیان آگاه ساخته شدند، آن گروه را در شب دوم به سوی قومشان فرستادند و اگر چنین نمی بود، آنها قوم خویش را بیم نمی دادند. پس ملاقات آن حضرت ﷺ با جنیان در دو شب انجام گرفت.

گفتنی است؛ روایات و احادیثی نیز داریم که بر ملاقات آن حضرت ﷺ با جنیان و تبلیغ رسالت و تلاوت قرآن بر آنان دلالت می کند از آن جمله حدیث شریف ذیل به روایت علقمه رضی الله عنه است که گفت: «از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پرسیدم: آیا در شب ملاقات رسول خدا ﷺ با جنّ یکی از شما یاران با ایشان همراه بوده اید؟ گفت: خیر! هیچ یک از ما با ایشان همراه نبودیم ولی آن شب رسول اکرم ﷺ را در مکه گم کردیم [و سخت نگران شدیم]، با خود می گفتیم: آیا ایشان ترور شده اند؟ آیا ربوده شده اند؟ مگر چه اتفاقی افتاده است؟ پس ما در آن شب بدترین شبی را سپری کردیم که بر قومی می گذرد. حوالی بامداد - یا گفت: سحرگاه - بود که بناگاه دیدیم رسول خدا ﷺ از سوی «حراء» می آیند. به ایشان گفتیم: یا رسول الله! ما سخت نگران شما بودیم! و حال خود را به آن حضرت ﷺ بازگو کردیم. ایشان فرمودند: «إِنَّهُ أَتَانِي دَاعِيَ الْجِنِّ فَأَتَيْتُهُمْ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ» صورت واقعه این بود که دعوتگر جنّ نزد من آمد پس نزد آنها رفته و برای آنها قرآن خواندم». آن گاه به راه افتادند و نشانه های حضور جنّ و آثار آتش هایی را که بر پا کرده بودند، به ما نشان دادند.

ابن ابی شیبہ در بیان سبب نزول این آیه از ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: نه تن از جنیان در حالی بر رسول اکرم ﷺ فرود آمدند که آن حضرت ﷺ در «بطن نخله» قرآن می خواندند پس چون قرائت ایشان را شنیدند، با خود گفتند: گوش فرادهید...! آن گاه خداوند متعال این آیه را نازل فرمود.

قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا

لَمَّا بَيَّنَّ يَدِيهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۰﴾

پس آن گروه از جنیان به سوی قوم خود بازگشته و به آنان گفتند: ای قوم ما! هراینه ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده ﴿عطاء می گوید: «آن جنیان که مسلمان شدند، یهودی بودند بدین سبب از عیسی علیه السلام نامی نبردند، یا از عیسی علیه السلام بدین سبب نامی نبردند که تورات منبع اصلی قوانین و احکام اهل کتاب و نزدشان مورد اتفاق بوده است. سپس آن گروه از جنیان افزودند که: قرآن ﴿تصدیق کننده کتابهای پیشاپیش خود است و به سوی حق﴾ یعنی: به سوی دین حق ﴿و به سوی راهی راست﴾ یعنی: به سوی راه درست و مستقیم خداوند جل جلاله ﴿راهبری می کند﴾.

يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ، يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿۲۱﴾

آن گروه از جنیان افزودند: ﴿ای قوم ما! دعوتگر الهی را پاسخ مثبت دهید و به او ایمان آورید﴾ مرادشان از دعوتگر الهی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله یا قرآن بود ﴿تا برخی از گناهانتان را بر شما بیامرزد﴾ مخصوصاً برخی از گناهان را یاد کردند زیرا برخی دیگر از گناهان با ایمان آمرزیده نمی شود؛ مانند مظالم و سلب حقوق مردم ﴿و﴾ به او ایمان آورید تا ﴿شما را از عذابی دردناک﴾ که عذاب دوزخ است ﴿پناه دهد﴾ و مؤمنان شما را به بهشت درآورد زیرا خداوند متعال می فرماید: ﴿وَلَنُخَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ و برای کسی که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش بیمناک بوده است، دو باغ است پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟﴾ [رحمن/۴۶-۴۷].

وَمَنْ لَا يُجِيبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ
 مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٢﴾

سپس جنیان یاد شده در دعوت قوم خود به سوی ایمان افزودند: ﴿و کسی که دعوتگر الهی را اجابت نکند، در زمین درمانده کننده نیست﴾ یعنی: او از خداوند عز و جل پیشی گرفته نتوانسته و از عذاب وی گریخته نمی تواند زیرا او به هر گریزگاهی بگریزد، باز هم در زمین است و راهی به سوی خروج از آن ندارد ﴿و در برابر الله اولیایی ندارد﴾ یعنی: سروران و یاورانی ندارد که او را از عذاب الهی بازدارند ﴿آن گروه﴾ یعنی: کسانی که دعوتگر الهی را اجابت نکنند ﴿در گمراهی آشکاری اند﴾ ابن کثیر می گوید: «مبلغان جنی، در دعوت خویش روش تهدید و ترغیب هر دو - را در پیش گرفتند پس این شیوه سخت مؤثر افتاد و بعد از آن، جنیان گروه گروه نزد رسول اکرم ﷺ آمدند». ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: «هفتاد تن از قوم آنان نزد رسول خدا ﷺ آمده و در بطحاء با ایشان ملاقات کردند و ایشان بر آنها قرآن خوانده و امر و نهیشان کردند و آنان دعوت حق را پذیرفتند».

این آیه دلالت می کند بر این که جنیان در امر و نهی و ثواب و عقاب ممانند انسانها هستند. حسن بصری بر آن است که: «پاداش مؤمنان جن جز نجات یافتنشان از دوزخ چیز دیگری نیست و سپس به ایشان گفته می شود: همچون حیوانات به خاک تبدیل شوید». ابوحنیفه نیز به همین نظر است. اما مالک و شافعی بر آنند که جنیان نیز همانند انسانهایند و چنان که در قبال گناه مورد مجازات قرار می گیرند، در ازای نیکوکاری نیز پاداش داده می شوند. نیشاپوری می گوید: «صحیح آن است که جنیان در حکم بنی آدم اند پس به بهشت وارد می شوند، می خورند و می آشامند». قشیری می گوید: «صحیح آن است که در این مورد به ما علم قطعی نرسیده است و علم این موضوع، فقط نزد خداوند عز و جل است».

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ
بَخِلْهُمْ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۳﴾

﴿آیا ندیده‌اند﴾ یعنی: مگر نیندیشیده و ندانسته‌اند ﴿که آن خدایی که آسمانها و زمین را آفریده﴾ در ابتدای خلقت ﴿و در آفرینش آنها در نمانده﴾ یعنی: از آفرینش آن کهکشانهای بزرگ ناتوان نشده و درنمانده، همان ذات عظیم؛ ﴿می‌تواند مردگان را نیز زنده کند؟ آری چنین است﴾ و حق تعالی بر زنده کردن مجدد و بر غیر آن از امور تواناست ﴿هرآینه او بر همه چیز تواناست﴾ و هیچ چیز او را ناتوان نمی‌تواند کرد.

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا
بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۴﴾

﴿و روزی که کافران بر آتش عرضه می‌شوند﴾ در آن روز از آنان سؤال می‌شود: ﴿آیا این وعده﴾ یعنی: این چیزی که ما در دنیا از آن آگاهتان کرده بودیم ولی شما آن را انکار کردید؛ ﴿حق نیست؟ می‌گویند: سوگند به پروردگار مان که آری!﴾ این وعده حق است. لذا هنگامی اعتراف می‌کنند که این اعتراف هیچ سودی به حالشان ندارد ﴿می‌فرماید: پس به سبب آن که کفر می‌ورزیدید﴾ یعنی: به سبب کفرتان به این وعده در دنیا و انکارتان از آن؛ ﴿عذاب را بجشید﴾.

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَأُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

كَانَ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغَ فَبَلَ
يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٥﴾

﴿پس﴾ ای محمد ﷺ! ﴿صبرکن، همان گونه که پیامبران اولی العزم صبر کردند﴾
یعنی: تو نیز از پیامبران اولی العزم هستی پس همانند آنان پایداری کن. اولی العزم:
صاحبان ثبات، استواری، همت بلند و عزم نستوه هستند. یادآور می شویم که
پیامبران اولی العزم پنج تن اند: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد علیهم الصلوة
والسلام و ایشانند که مستقلاً صاحب شریعت می باشند. در حدیث شریف به روایت
عائشه رضی الله عنها آمده است که فرمود: رسول خدا ﷺ روزه دار بودند و [در
هنگام افطار و در طول شب] چیزی نخوردند و نیاشامیدند، باز در روز بعدی
همچنان روزه دار بودند و چیزی نخوردند و نیاشامیدند، سپس در روز سوم نیز
این چنین بودند [یعنی روزه وصال گرفته بودند]. آن گاه خطاب به من فرمودند:
«ای عائشه! دنیا نه برای محمد سزاوار است و نه برای آل وی، ای عائشه!
بی گمان خدای عزوجل از پیامبران اولی العزم جز پایداری و صبر بر ناخوشی ها و
شکیبایی از دوست داشتنی هایشان را نپسندیده است لذا از من جز این امر را
نپسندیده که مرا نیز بر آنچه که ایشان را بدان مکلف کرده، مکلف کند و خطاب به
من فرموده است: (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ). پس به خدا سوگند که در
حد توان و استطاعت خویش صبر خواهم کرد چنان که آنان صبر کردند و جز به
یاری خداوند نیرویی نیست». صاحب تفسیر «المنیر» می گوید: «این آیه منسوخ
نیست بلکه محکم است زیرا صبر بر آزار کفار در صلح و جنگ هر دو مطلوب
می باشد».

﴿و﴾ ای محمد ﷺ ﴿برایشان به شتاب طلب نکن﴾ عذاب را ﴿روزی که آنچه را
وعدده داده می شوند﴾ از عذاب ﴿بنگرند؛ گویی جز ساعتی از یک روز به سر
نبرده اند﴾ یعنی: روز آخرت که کفار عذاب را مشاهده کنند؛ گویی جز به مقدار

یک ساعت از ساعات دنیا در آن درنگ نکرده‌اند، به سبب هول بزرگ و بلای پایداری که در محشر مشاهده می‌کنند ﴿این بلاغی است﴾ یعنی: آنچه که بدان اندریشان داده‌ایم؛ پیام‌رسانی و ابلاغ آشکاری است که برج و باروی پندار کافران را در هم می‌ریزد و از بین می‌برد ﴿پس آیا جز قوم فاسق هلاکت خواهند یافت؟﴾ یعنی: قطعاً جز قوم بیرون رونده از طاعت حق و درافتاده در معاصی و نافرمانی‌های وی، به عذابش ناپود نخواهند شد.

ملاحظه می‌کنیم که خداوند متعال پیامبرش و مؤمنان را امر نموده است تا به دعا علیه کفار شتاب نورزند زیرا هر چیز - براساس علم الهی و حکمت وی - میعاد معینی دارد و عذاب هرچند به تأخیر افتد اما قطعاً به کافران رسیدنی است. پس سنت در دعا، درخواست محفوظ ماندن از بدی و آزار کفار می‌باشد. در حدیث شریف به روایت طبرانی از انس رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله چنین دعا می‌کردند: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالْفُوزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ لَا تُدْخِلْنِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ» بارالها! من از تو موجبات رحمت و اسباب مغفرت را می‌خواهم و نیز سلامتی از هر گناهی را، دستیابی به هر نیکی‌ای را، کامیابی به بهشت و نجات از آتش را. بارالها! برایم هیچ گناهی را نیامرزیده، هیچ اندوهی را زایل نشده، هیچ بدهی‌ای را پرداخت نشده و هیچ نیازی از نیازهای دنیا و آخرت را بدون برآوردن باقی نگذار، به حق رحمت خویش ای مهربان‌ترین مهربانان». ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید: «چون تولد فرزند بر زنی دشوار شد، دو آیه و دو کلمه ذیل در ورقی نوشته و به آب شسته شود و او از آن آب بخورد: «بسم الله الرحمن الرحيم. لَا إِلَهَ إِلَّا الْعَظِيمُ: كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا» [التازعات ۴۶]، (كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، بَلَاغٌ، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ» صدق الله العظيم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة محمد

مدنی است و دارای سی و هشت آیه است.

وجه تسمیه: این سوره از آن رو «محمد» نام گرفت که در آیه دوم از آن بیان فروفرستادن قرآن بر حضرت محمد ﷺ آمده است و به سبب این که احکام جنگ با کفار نیز در این سوره بیان شده است، به نام سوره «قتال» نیز نامیده می شود.

خاطر نشان می شود که رسول اکرم ﷺ جز در چهار جا از قرآن کریم به اسم نامیده نشده اند:

- ۱- در سوره [آل عمران/ ۱۳۳]: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ).
 - ۲- در سوره [احزاب/ ۴۰]: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ).
 - ۳- در این سوره: (وَأَمْنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) [آیه ۲].
 - ۴- در سوره [فتح/ ۲۹]: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ). اما در غیر این چهار مورد، از ایشان در قرآن به وصف «رسول» یا «نبی» یاد شده است.
- در بیان فضیلت این سوره از ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده است که فرمود: «رسول اکرم ﷺ در نماز مغرب سوره محمد را می خواندند».

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿١﴾

﴿کسانی که کافر شدند﴾ به خداوند ﷺ و آیات وی ﴿و مردمان را از راه خدا باز داشتند﴾ مراد کفار قریش اند که به خدای عزوجل کفر ورزیده و خود و دیگران را از راه اسلام باز می داشتند. ولی حکم آیه کریمه عام است و شامل تمام کافران بازدارنده از راه خدا ﷺ می شود. آری! اینان ﴿خدا اعمالشان را تباه کرد﴾ یعنی: اعمال نیکشان را هدر، بی ثمر و نابود کرد و کار را در کفرشان بر آنان آشفته و بی بنیاد گردانید. مراد از «إضلال»: إبطال خود عمل و اثر آن است، به گونه ای که کافر نه از عمل خود سراغی می یابد و نه از کسی که در برابر آن به وی پاداش دهد. بنابراین، خداوند ﷺ اعمال نیک و مکارم اخلاقی ای — مانند صلّة رَحِم، آزاد ساختن اسیران و گرمی داشتن میهمان — را که کفار در کفر خویش انجام می دهند؛ إبطال نموده و هدر می گرداند زیرا اعمال نیک انسان همراه با کفر و باز داشتن دیگران از راه خدا ﷺ، مورد پذیرش قرار نمی گیرند.

ابن ابی حاتم در بیان سبب نزول این آیه از ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: مراد از (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...) مردم مکه اند و این آیه درباره آنان نازل شد و مراد از: (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...) [آیه بعد] انصار مدینه اند.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾

﴿و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند و به آنچه بر محمّد فروفرستاده شده، باور داشته اند﴾ یعنی: کسانی که دلها و نهادهایشان ایمان آورده و اعضا و

اندامها و ظاهر و باطنشان منقاد شرع خداوند ﷻ شده (که آن خود حق و از جانب پروردگارشان است) یعنی: ایمان آورده اند که قرآن حق و کلام خداوند ﷻ است؛ (خدا نیز از آنان گناهانشان را) که در گذشته مرتکب آن شده بودند (زدود) و به سبب ایمان و اعمال صالحشان، آن گناهان را بر آنان آمرزید (و حالشان را) یعنی: کار و بارشان را در امر دین و دنیا (به صلاح آورد) زیرا به آنان در امور دین توفیق و در امور دنیا نصرت و تأیید عنایت کرد، ایشان را از گناهان حفظ و به سوی اعمال خیر ارشاد و رهنمائی نمود و نیت هایشان را در آن اصلاح کرد. خدای سبحان در این آیه مخصوصاً از ایمان به آنچه که بر محمد ﷺ نازل شده است، یادآوری کرد؛ با آن که این ایمان نیز در تحت ذکر مطلق ایمان: (وَالَّذِينَ آمَنُوا) که قبلاً ذکر شد، داخل است؛ به جهت تنبیه و توجه دادن به شرف و برتری جایگاه قرآن کریم و حضرت محمد ﷺ و تأکید بر این حقیقت که بعد از بعثت آن حضرت ﷺ، ایمان آوردن به ایشان شرط صحت و درستی ایمان شخص است.

چنان که در آیه قبل ذکر شد، این آیه درباره انصار مدینه نازل شد. به روایتی دیگر: این آیه درباره مؤمنان اهل کتاب نازل شد.

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴿٢﴾

(این) نابود ساختن اعمال نیک کافران و زدودن گناهان و به صلاح آوردن حال مؤمنان؛ (بدان سبب است که کافران از باطل پیروی کردند و مؤمنان از همان حق — که از جانب پروردگارشان است — پیروی کردند) آری! نابود ساختن اعمال کافران؛ به سبب پیروی آنها از باطل، مانند شرک آوردن به خدای سبحان و

ارتکاب معاصی است و زدودن و دور ساختن گناهان مؤمنان و به صلاح آوردن حال و روز آنان؛ به سبب پیروی ایشان از حقّی است که خداوند ﷻ مردم را به پیروی از آن فرمان داده است ﴿این گونه﴾ یعنی: به مانند این بیان روشن و این مثل زدن واضح؛ ﴿خدا برای مردم مثلهایشان را می زند﴾ یعنی: احوال هر دو گروه مؤمن و کافر را که در شگفت انگیز بودن خود مانند مثل است بیان می کند پس حال مؤمنان مثلی برای کامیابی و حال کفار مثلی برای نکبت و ناکامی است.

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْبَتْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا
الْوُثَاقَ فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ
وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَلْبُوا بِبَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ
قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿٤﴾

سپس حق تعالی به جهاد با کفار محارب، یعنی کسانی از مشرکان و اهل کتاب که با مسلمانان عهد و پیمانی ندارند، دستور داده و می فرماید: ﴿پس چون با کافران مصاف کردید، گردنهایشان را بزنید﴾ یعنی: گردنهایشان را بزنید به زدنی سخت، به سبب حال و اعمالشان که بیانش گذشت. گردن به یادآوری مخصوص شد زیرا قتل اکثراً با قطع گردن انجام می شود و نیز بریدن و درو کردن عضوی که رأس بدن و بالاترین و نیکوترین اعضای آن است، دلیل و نشانه برانگیختن مؤمنان بر تصمیم قاطع به جهاد علیه کفار و عدم سازش و نرمش با دشمن کافر حربی است ﴿تا چون در آنان خونریزی بسیار کردید﴾ یعنی: چون در آنان قتل و قتل بسیار کردید و نیروی ضربه آنان را نابود و متلاشی ساختید، به گونه ای که آنان همانند

کسی که در خون و خاک خفته است، از تاب و توان افتادند؛ ﴿آن گاه استوار در بند کشید﴾ آنان را تا نگریزند. یعنی: اسیرشان گردانید و بر آنان بندهای محکم و استوار بگذارید ﴿و پس از آن، به منت رها کردن یا فدیہ گرفتن﴾ یعنی: بعد از آن که اسیرشان کردید، یا بر آنان احسان و منت می گذارید و رهایشان می کنید، یا این که از آنان در عوض آزادیشان مالی می گیرید و پس از آن رهایشان می کنید. مَنْ: رها کردن بدون عوض است و فداء: مالی است که اسیر خود را با آن باز خرید کرده و از اسارت می رها کند. در اینجا از کشتن بدان جهت یاد نشد که حق تعالی به ذکر آن در ابتدای آیه اکتفا نمود. ﴿تا آن که جنگ بارهای خود را فروگذارد﴾ یعنی: تا آن که جنگجویان سلاح های خود را بر زمین گذارند و دیگر با کفار جنگی در میان نباشد. یا معنی این است: تا آن که دشمنان محارب، سلاح هایشان را با شکست یا متارکه بر زمین گذارند. خاطر نشان می شود که آیه کریمه محکم است و منسوخ نیست و امام مسلمین قبل از برپا ساختن کشته گان بسیار از کفار، فقط ملزم به جنگ و کشتن است اما بعد از آن، او مخیر است میان این که بکشد یا به اسارت گیرد و بعد از اسیر گرفتن نیز مخیر است میان این که به اسرا احسان کرده و بدون عوض آزادشان کند، یا این که از آنان فدیہ (عوض) بستاند اما کشتن یا برده ساختن اسیر نیز به اقتضای مصلحت جایز است. بنابراین، گرفتن فدیہ (عوض مالی) و اسارتی مطرح نیست مگر بعد از نابود ساختن نیروی رزمی دشمن از راه کشتن بسیار و وارد ساختن ضربه کاری و شکننده بر آن، به دلیل این فرموده خداوند متعال: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ بر هیچ پیامبری سزاوار نیست که برایش اسیرانی باشد تا آن که در زمین به طور کامل از آنان کشتار کند» [انفال / ۶۷]. پس با استناد به آیات قرآن و سنت نبوی که حکم برده ساختن اسیر از آن گرفته شده است؛ امام (حاکم) مسلمین در مورد اسیران جنگی کفار حربی، میان چهار امر ذیل مخیر می باشد:

۲- برده ساختن .

۳- احسان نمودن بر آنان و آزاد کردن بدون عوض .

۴- فدیّه گرفتن .

گفتنی است که در هر چهار مورد نیز ، احادیثی وجود دارد که نشان می‌دهد؛ رسول اکرم ﷺ بر حسب اقتضای حال و ایجاب مصلحت به یکی از این چهار امر عمل کرده‌اند . مثلاً از نمونه‌های کشتن اسراء : کشتن عقبه بن ابی معیط و نضربن حارث از سوی آن حضرت ﷺ بعد از اسارت آنها در روز بدر بود . از نمونه‌های برده ساختن بعد از اسارت این بود که : آن حضرت ﷺ بعضی از قبایل عرب ، مانند قبیلهٔ هوازن و بنی مصطلق را برده گرفتند . ابوبکر و عمر رضی الله عنهما نیز بنی ناجیه از قریش را به بردگی گرفتند و دیگر اصحاب رسول اکرم ﷺ نیز در جریان فتوحات اسلامی در سرزمین‌های فارس و روم ، تعدادی از اسرا را به بردگی گرفتند .

« این است حکم الهی در مورد کفار » و اگر خدا می‌خواست ، از آنان انتقام می‌کشید » با نابود ساختن و عذاب نمودنشان به انواع عذابهای دیگر؛ مانند زلزله ، طوفان و فروبردن در زمین ... بی آن‌که جنگی از سوی شما مؤمنان در کار باشد « ولی » شما را به جنگیدن با آنان فرمان داد « تا بعضی از شما را به بعضی دیگر بیازماید » یعنی : تا مؤمنان را با کافران بیازماید و مجاهدان راهش و صابران بر آزمایش و ابتلایش را در عینیت امر معلوم داشته پاداش ایشان را به تمام و کمال بدهد و کفار را به دستشان عذاب کند « و کسانی که در راه خدا کشته شده‌اند ، هرگز خدا اعمالشان را تباه نخواهد کرد » یعنی : خدای سبحان هرگز پاداش کشته شدگان در راه خویش را ضایع نخواهد کرد و اعمالشان را رشد خواهد داد تا بدانجا که عمل کسانی از آنان در طول حیات برزخی‌شان نیز پیوسته به حسابشان جاری است .

ابن ابی حاتم در بیان سبب نزول این آیه از قتاده روایت کرده است که گفت : « به ما خبر رسیده است که عبارت : (وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...) در روز احد درحالی

نازل شد که رسول اکرم ﷺ در شکاف میان دو کوه قرار داشتند و بسیاری از مسلمانان شهید یا زخمی شده بودند ...»

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾

«به زودی ایشان را» یعنی: شهدا را «راه خواهد نمود» خداوند ﷻ به سوی راه بهشت «و بال آنها را نیکو خواهد گردانید» بال: یعنی کاروبار و حالشان را.

وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَفَهَا هُمْ ﴿٦﴾

«و ایشان را در بهشتی که برایشان وصف کرده» یعنی: آن را به ایشان شناسانده است «در خواهد آورد» و شناختشان از بهشت تا بدانجاست که بی هیچ راهنمایی ای نسبت به آن آشنایی کامل دارند به طوری که چون وارد بهشت می شوند، یگراست به سوی منازل خویش می روند بی آن که به راهنمایی نیاز داشته باشند، گویی از همان گاه که آفریده شده بودند، ساکن بهشت بوده اند. در حدیث مشریف به روایت بخاری آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَهُمْ يَمْتَرِلُهُ فِي الْجَنَّةِ أَهْدَى مِنْهُ يَمْتَرِلُهُ الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا» سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، شخص بهشتی، به منزل خود در بهشت راهیاب تر است نسبت به منزلی که در دنیا داشته است». به قولی معنای (عَرَفَهَا هُمْ) این است: خداوند ﷻ بهشت را برای بهشتیان به خوشبوترین عطرها و خوشبویی ها معطر و خوشبو گردانیده است.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ

أَقْدَامُكُمْ ﴿٧﴾

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر خدا را یاری دهید» یعنی: اگر دین خدا را یاری دهید؛ «شما را یاری می‌دهد» بر کفار و به شما فتح و نصرت عنایت می‌کند «و گامهایتان را استوار می‌دارد» در جنگ و عرصه‌های کارزار. به قولی معنی این است: گامهایتان را بر صراط استوار می‌دارد چنان که در حدیث شریف آمده است: «مَنْ بَلَغَ ذَا سُلْطَانٍ حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا، ثَبَّتَ اللَّهُ تَعَالَى قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» هر کس که حاجت کسی را به صاحب سلطه و قدرتی برساند که خود نمی‌تواند آن را به آن سلطان برساند، خداوند متعال در روز قیامت گامهای وی را بر صراط استوار می‌دارد.»

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿٨﴾

«و کسانی که کافر شدند، نگویند بر آنان باد» فَتَعَسَا لَهُمْ: ناکامی بر آنان باد و بدا به حالشان «و خدا اعمالشان را تباه کرد» یعنی: اعمالشان به خیر مورد نظر در آخرت نرسید و حق تعالی در دنیا نیز آنان را به هدف و مقصودشان از آن اعمال نایل نگردانید.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴿٩﴾

«این» تباهی، ناکامی و سیه‌روزی‌شان «به سبب آن است که آنان آنچه را که خدا فرود آورده است» بر رسول خویش از قرآن «خوش نداشتند، پس» خداوند آن را به سبب آن «اعمالشان را تباه کرد» مراد؛ آن اعمالی است که کفار در امور خیر انجام می‌دادند زیرا عمل خیر کافر، قبل از آن که مسلمان شود پذیرفته

نمی شود.

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا﴾

﴿آیا در زمین سیر نکرده اند﴾ یعنی: آیا این کافران در سرزمین های عاد، ثمود، قوم لوط و غیر آنان گردش نکرده اند ﴿تا بنگرند که فوجام کسانی که پیش از آنان بودند﴾ از کافران ﴿به کجا انجامیده است؟﴾ زیرا آثار و نشانه های عذاب هنوز هم در دیارشان باقی است؟ ﴿خدا زیر و زبرشان کرد﴾ یعنی: دیارشان را برآنان ویران کرد، یا آنان را نابود و ریشه کن کرد. تعبیر: (دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) بلیغ تر از تعبیر: «دَمَّرَهُمُ اللَّهُ» است زیرا این تعبیر، بر نابود ساختن مطلق آنان دلالت می کند ﴿و سرنوشت کافران همانند آن است﴾ یعنی: این گروه کفار نیز عاقبت و سرانجامی همانند با پیشینیانسان از امت های کافر خواهند داشت و نیز سرنوشت تمام امت های کافر این چنین است.

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ

﴿این﴾ نصرت دادن مؤمنان و فرجام نامیمون برای کفار ﴿به سبب آن است که خدا مولای مؤمنان است﴾ یعنی: او یار و کارساز آنان است ﴿ولی کافران مولایی ندارند﴾ یعنی: آنان یار و مددکاری ندارند که از آنان دفاع کند، بدین جهت، فرود آمدن عقوبت الهی برآنان قطعی است.

قتاده در بیان سبب نزول می گوید: این آیه در روز احد نازل شد آن گاه که رسول اکرم ﷺ در شکاف میان دو کوه قرار داشتند و مشرکان فریاد زدند: روزی در برابر روزی! ما بت «عزی» را داریم و شما عزایی ندارید! رسول اکرم ﷺ فرمودند: «در پاسخ آنها بگوئید: اللَّهُ مَوْلَانَا، وَلَا مَوْلَى لَكُمْ ۖ اللَّهُ ۖ مَوْلَايَ مَاسْتِ و شما مولایی ندارید».

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٢﴾

﴿خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، در باغستانهایی وارد می کند که جویباران از فرودست آنها جاری است﴾ به پاداش ایمان و عمل صالح ایشان. تفسیر نظیر این آیه تاکنون در چندین جا از این تفسیر شریف گذشته است. امام رازی می گوید: «خداوند متعال بدین سبب در بسیاری از آیات به ذکر (جویباران) در توصیف بهشت اکتفا می کند، که در هر جا جویباران باشد، در آنجا اشجار است و در هر جا اشجار باشد، در آنجا میوه است. آری! آب سبب زندگی عالم است و آتش سبب نابودی آن...». آن گاه به بیان حال و مال کفار پرداخته می فرماید: ﴿و حال آن که کسانی که کافر شده اند، بهره بر می گیرند و چنان که چهارپایان می خورند، می خورند﴾ یعنی: کافران فقط از متاع و بهره دنیا بهره برگرفته و از آن برخوردار می شوند، گویی آنان چهارپایانی اند که جز شکم و شهوت جنسی خود، هدف و همت دیگری نداشته، از فرجام کار غافل و به سرگرمی های دنیا سرخوش و سرمست می باشند ﴿ولی جایگاه آنها آتش است﴾ که در آن فرود

آورده شده و مستقر و مقیم ساخته می شوند.

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ
أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

«و بسا شهرها که نیرومندتر از آن شهری بود که تو را بیرون راند و ما هلاکشان کردیم» یعنی: ای محمد ﷺ! بسیاری از اهالی شهرها و امت های پیشین، از امکانات و نفوذی بیشتر از نیرو و امکانات مردم مکه برخوردار بودند — همان مردمی که تو را از مکه بیرون راندند — اما با وصف آن همه نیرومندی و شکوه، نابودشان کردیم «پس هیچ نصرت دهنده ای نداشتند» بنابراین، کفار قریش که از آنان ضعیف تر هستند، سزاوارتر به آنند که هیچ یآوری نداشته باشند پس بدانند که اگر به سبب وجود پیامبر رحمت ﷺ، عذاب دنیا از آنان برداشته شود؛ این عذاب حتماً در آخرت گریبانگیر آنان خواهد شد.

ابویعلی و ابی ابی حاتم در بیان سبب نزول این آیه از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده اند که فرمود: آن گاه که رسول اکرم ﷺ در سفر هجرت شان، به سوی غار ثور حرکت کردند، به جانب مکه نگاهی افکنده و فرمودند: تو دوست داشته ترین سرزمین های خداوند ﷻ نزد من هستی و اگر شهروندان مرا بیرون نمی کردند، من از میان تو بیرون نمی آمدم. پس خداوند عزوجل این آیه را نازل کرد.

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا
أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٤﴾

﴿ آیا کسی که بر حجتی از جانب پروردگار خویش است، مانند کسی است که بدی کردارش برای او زیبا جلوه داده شده و هوسهای خود را پیروی کرده‌اند؟ ﴾ یعنی : کسانی که بر یقین و باور روشنی از جانب پروردگارشان هستند، با کسانی که بدعملی‌شان در نظرشان آراسته جلوه داده شده، برابر نیستند. این اعمال بدشان عبارت است از : شرک آوردن به خدای سبحان و عمل به نافرمانی‌های وی. پس کسانی که بر حجتی از جانب پروردگار خویش قرار دارند، همانند کسانی نیستند که در پرستش بتان از هوی و هوس‌های خود پیروی کرده و در انواع گمراهی‌ها فرو رفته‌اند، بی آن‌که حتی شبهه شک برانگیزی در امر حقانیت دین خدا ﷺ داشته باشند، چه رسد به این‌که در این موضع غیر اصولی‌شان از حجت روشنی برخوردار باشند. لذا در میان مؤمنان و کفار به هیچ وجه همانندی‌ای نیست.

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ

أَمْعَاءَهُمْ ﴿ ۱۵ ﴾

﴿ مثل بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده ﴾ یعنی : وصف شگفت آور و شأن شگرف بهشت، مانند باغی است که : ﴿ در آن نهروهایی است از آبی که به دیرماندگی متغیّر نشده ﴾ آسِن : آبی است که رنگ و بو و طعمش تغییر کرده باشد و مانند آن

است آجِنْ ﴿و در آن جویهایی است از شیری که مزه‌اش برونگشته﴾ یعنی: ترش نکرده است چنان که مزه شیرهای دنیا تغییر می‌کند و به ترشی می‌گراید بلکه آن شیر در نهایت سپیدی و شیرینی و پر از چربی و لذت است ﴿و در آن رودهایی است از شرابی که برای نوشندگان لذت‌بخش﴾ و خوش طعم و گوارا ﴿است﴾ که آن را ناخوش نمی‌دارند زیرا شراب بهشتی مانند شراب دنیا نیست که عقل‌ها را ربوده مستی بیاورد و سردرد به همراه داشته باشد ﴿و در آن جویبارهایی از غسل‌ناب است﴾ یعنی: غسلی که از آمیزش موم، خاشاک، دُرد، تیرگی و ناخالصی، پالوده و صاف است. دلیل این که خداوند متعال از این چهار نوع جویبار یاد کرد، این است که: این انواع چهارگانه؛ ضرورت، نیاز، عیش و عشرت و درمان را باهم جمع کرده‌اند زیرا آب ضرورت است، شیر مورد نیاز است، شراب سبب عیش و عشرت است و غسل درمان بخش. در حدیث شریف آمده است: «در بهشت دریای شیر است و دریای آب و دریای غسل و دریای شراب؛ سپس جویباران از این دریاها منشعب می‌شوند».

﴿و برایشان در آنجا از همه گونه میوه فراهم است﴾ یعنی: از هر صنف و نوعی از اصناف و انواع میوه‌ها که خواسته باشند ﴿و﴾ از همه بالاتر ﴿آمرزشی از جانب پروردگار آنهاست﴾ برای گناهانشان. پس این است وصف بهشت و اهل آن لذا کسی که در چنین باغ آراسته و با صفایی قرار دارد؛ ﴿آیا همانند کسی است که جاودانه در آتش دوزخ است؟﴾ تقدیر سخن چنین می‌شود: آیا کسی که به طور جاودانه و به این وصف دلربا در نعمت‌های بهشت قرار دارد، مانند کسی است که جاودانه در آتش است؟ هرگز! مسلم است که بهشتیان فرورفته در ناز و نعمت و میوه‌ها و جویباران، با دوزخیانی که در آب جوشان و عذاب دردناک دست‌وپا می‌زنند، همانند نیستند ﴿و آبی جوشان نوشانده می‌شود﴾ حَمِيم: آب سخت سوزانی است که در حال غلیان و جوشش قرار دارد ﴿تا روده‌هایشان را پاره‌پاره کند﴾ از فرط حرارت و داغی خویش؟ هرگز این دو گروه باهم برابر نیستند. پناه بر

خدای عزوجل از این حال و روز بد .

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ
أَوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

﴿ و از میانشان کسانی هستند که به تو گوش می سپارند ﴾ یعنی : از این گروه کفّاری که همانند چهارپایان می خورند و از لذت های دنیا بهره برداری می کنند ، کسانی هستند که ظاهراً به تو گوش می سپارند - و آنان منافقاند ﴿ ولی چون از نزد تو بیرون می روند به کسانی که علم داده شده اند ﴾ یعنی : به علما و دانشمندان اصحاب ﴿ می گویند ﴾ یعنی : از ایشان سؤال می کنند و می گویند : ﴿ هم اکنون چه گفت ؟ ﴾ یعنی : هم اکنون که در مجلس سخنرانی بودیم ، رسول اکرم ﷺ چه گفت ؟ آری ! منافقان در پای منبر و عظمی و مجلس سخنرانی تو حاضر می شوند اما چون از محضر بیرون می روند ، به شیوه استهزا و تمسخر چنین می گویند . پس معنای سخنشان این است که : ما به سخن پیامبر هیچ التفات و توجهی نداشته ایم ﴿ این گروه ﴾ منافقان ﴿ کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده است ﴾ پس ایمان نیاورده و دلهایشان به سوی چیزی از خیر روی نمی آورد ﴿ و از هواهایشان پیروی کرده اند ﴾ در کفر و عناد و نفاق پس نه فهم صحیحی دارند و نه قصد صحیحی .

ابن جریر و مقاتل در بیان سبب نزول نقل کرده اند که : این آیه کریمه درباره منافقان نازل شد . گفتنی است ؛ از جمله اصحابی که از سوی منافقان با تمسخر مورد سؤال قرار گرفتند ؛ عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عباس ؓ بودند . شاه ولی الله دهلوی می گوید : « از اینجا تا آخر سوره در باب تهدید مردم ضعیف الایمان نازل

شد .»

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾

«ولی کسانی که راهیاب شدند» به سوی راه خیر لذا به خدای عزوجل ایمان آورده و به فرمانهایش عمل کردند ، او با بخشیدن توفیق ، «آنان را هدایت افزود» یا معنی این است : رویگردانی منافقان و استهزای آنان ، بر هدایت ، ثبات ، ایمان ، علم و بصیرت این راه یافتگان افزود «و بدیشان تقوایشان را عطا کرد» یعنی : حق تعالی به ایشان تقوی را الهام کرد و بر آن یاریشان نمود ، با توفیق بخشیدنشان بر انجام عملی که مورد پسند وی است .

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا

فَأَنِّي لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ ﴿١٨﴾

«ایا جز این انتظار می برند که ساعت» یعنی : قیامت «بناگاه» و غافلگیرانه «برآنان فرارسد؟ پس هوائینه علامات» و نشانه های نزدیکی «آن اینک پدید آمده است» زیرا اهل کتاب در کتابهای خود خوانده بودند که حضرت محمد ﷺ آخرین انبیا ﷺ اند بنابراین ، بعثت آن حضرت ﷺ خود از نشانه های قیامت است . در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم و غیر آنان از انس رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند : «يُبْعَثُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِالْوُشْطَى وَالسَّبَّابَةِ» من درحالی به رسالت برانگیخته شدم که قیامت این چنین [نزدیک] است — و به دو انگشت سبابه و وسطای خود اشاره کردند . «پس آن گاه که رستاخیز برآنان در رسد، دیگر کجا جای اندرزشان است» یعنی : آن گاه که قیامت برآنان بیاید ، آنها از

کجا پند می گیرند؟ قطعاً در آن هنگام، وقت پند گرفتن از دست رفته است.

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾

﴿پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست﴾ یعنی: براین عقیده ثابت قدم باش و بر آن استمرار بورز ﴿و برای گناه خویش آمرزش جوی﴾ یعنی: از گناهی که ممکن است گاهی از تو سرزند، آمرزش بخواه. این دستور به پیامبر ﷺ با وجود عصمت ایشان از گناه؛ تعلیمی به امت ایشان است تا به آن حضرت ﷺ در این امر اقتدا کنند. شایان ذکر است که در عین حال رسول اکرم ﷺ نیز از خدا ﷻ آمرزش می خواستند چنان که در حدیث شریف به روایت طبرانی از ابوهریره ﷺ آمده است که آن حضرت ﷺ فرمودند: «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً ۖ هَمَانَا مِنْ دَرُوزِي صَدِّ بَارِازِ خَدَاوَنْدِ آمَرِزْشِ مِی خَوَاهَم وَبِه سَوِی اَوْ تَوْبِه مِی کَنَم». یا معنی این است: ای پیامبر ﷺ! بر ترک امور اولی و افضل استغفار بخواه. در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم آمده است که رسول اکرم ﷺ — در عمل به فرمان الهی در مورد آمرزش خواهی — چنین دعا می کردند: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطِيئَتِي وَعَمْدِي، وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي ۖ بَارِهَا! بَر مِنْ خَطَا وَجَهْل وَاسْرَافِمْ دَر كَارَمِ رَا وَآنچه را که توبه آن از من داناتر هستی، بیامرز. بار الها! بیامرز بر من امور غیر جدّی و جدّی ام را و خطا و قصدم را و همه اینها را که نزد من است». همچنین در حدیث شریف آمده است که آن حضرت ﷺ در آخر نماز چنین دعا می کردند: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا

أَنْتَ يَا بَارِئُ الْوَحْدَانِ! بیامرز بر من آنچه را که پنهانی انجام داده‌ام و آنچه را که آشکار کرده‌ام و بیامرز بر من زیاده‌روی‌ام را و آنچه را که تو از من به آن داناتری، تو خدای من هستی، معبودی جز تو نیست». همچنین در حدیث شریف به روایت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «به ذکر لا اله الا الله و به استغفار پایبند باشید و این دو را بسیار تکرار کنید زیرا ابلیس گفت: همانا من مردم را با گناهان هلاک ساختم و آنان مرا به لا اله الا الله و استغفار هلاک ساختند، سپس چون این کار را از آنان دیدم؛ با هوس‌ها هلاکشان ساختم پس آنان [به غلط] می‌پندارند که راه یافته‌اند».

﴿و ای پیامبر صلی الله علیه و آله!﴾ برای مردان و زنان با ایمان نیز بر گناهانی که از آنان سرزده است، آموزش طلب کن ﴿و خداست که جای آمدورفت هر یک از شما را﴾ یعنی: جای جنب و جوش و تحرک شما را در اعمال شما؛ ﴿می‌داند و جای قوارتان﴾ و فرجام و مآل کار هریک از شما در سرای آخرت ﴿را می‌داند﴾ به قولی معنی این است: حق تعالی جنب و جوش و گردش شما را در اعمال روزانۀ‌تان و جای قرار و آرام شما را در شب به هنگام خوابتان می‌داند. شاه ولی الله دهلوی می‌گوید: «حاصل معنی این آیات، نکوهش شخصی است که به مجلس علم درآید ولی به فهم حقیقت آن نرسیده و به سبب هجوم هوای نفس بر دلش، نیازمند پرسش از دیگران گردد همچنین این آیات بیم‌دهی‌ای است از قیامت برای همچو شخصی».

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ

«و مؤمنان می‌گویند: چرا سوره‌ای فرو فرستاده نشد؟» مؤمنان از پروردگار عزوجل درخواست کردند که بر رسول خویش ﷺ سوره‌ای نازل کند و در آن ایشان را به جهاد با کفار فرمان دهد؛ از بس که مشتاق جهاد و دستیابی به پاداش عظیمی بودند که خداوند عزوجل برای مجاهدین آماده نموده است «اما چون سوره‌ای محکم» یعنی: غیر منسوخ و واضح «فرستاده شود» به گونه‌ای که در آن هیچ شبهه و احتمالی برای معنای دیگری وجود نداشته باشد «و در آن قتال ذکر شود» یعنی: در آن جهاد فرض شود. قتاده می‌گوید: «هر سوره‌ای که در آن از جهاد یاد شود، آن سوره محکم است و این آیات، سخت‌ترین آیات قرآن بر منافقان می‌باشد». آری! چون سوره محکمی فرستاده شود و در آن جهاد فرض شود؛ «کسانی را که در دل‌هایشان بیماری است» یعنی: شک و شبهه‌ای است و آنان منافقانند «می‌بینی که به سوی تو مانند نگاه کسی که از سكرات مرگ بی‌هوش شده باشد، می‌نگرند» یعنی: در آن هنگام، منافقان به سوی تو مانند نگاه کسی می‌نگرند که چشمانش در هنگام مرگ خیره شده و بازمانده و از ترس مرگ بی‌هوش شده است. البته دست دادن این حالت بر منافقان، به سبب جبن و بزدلی‌شان از جنگ و گرایش آنان به سوی کفار است «پس اولی است بوی آنان» یعنی: آنچه که منافقان از آن بد می‌برند، به آنان می‌پیوندد و نزدیک می‌شود. یا معنی این است: بدا به حالشان و وای بر آنان. یا معنی این است: بهتر است برایشان که اطاعت کنند و سخن پسندیده بگویند چنان که آیه بعدی مفسر آن می‌باشد:

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ

خَيْرًا لَهُمْ ﴿۲۱﴾

﴿فرمان پذیری و سخنی شایسته برایشان بهتر است﴾ یعنی: فرمانبرداری و سخن نیکوگفتن، برایشان بهتر و سزاوارتر از مخالفت و جبن است ﴿و چون کار قطعی شد﴾ یعنی: چون کارزار جدی شد و جنگ به واقعیت پیوست؛ ﴿پس اگر با خدا صادق باشند﴾ در اظهار ایمان و اطاعت و اشتیاق به جهاد ﴿بیشک برایشان بهتر است﴾ از نافرمانی و مخالفت و نفاق.

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

﴿پس چه بسا اگر متولی امور شوید، البته نزدیک است که در زمین فتنه و فساد کنید و پیوند خویشاوندیهای خود را از هم بگسلید﴾ یعنی: اگر شما منافقان متولی و عهده دار امر امت شوید؛ چه بسا با ستمگری، کشتار همدیگر، خونریزی و قطع پیوندهای خویشاوندی و قومی، در زمین فساد پیشه کنید. اما ابن کثیر در معنی آن می گوید: چه بسا اگر از جهاد روی برگردانده و سرباز زنید؛ به شیوة دوران جاهلیت — مانند فساد افروزی در زمین و غیره — برگردید. کلمه «عَسَى» بر توقع رخدادی که بعداً به وقوع می پیوندد، دلالت می کند و از آنجا که توقع در مورد خداوند متعال قابل تصوّر نیست زیرا او بر گذشته و آینده به طور یکسان دانا و محیط می باشد پس «عَسَى» در مورد خداوند متعال مفید تحقق و قطعیت است نه مفید توقع. در حدیث شریف آمده است: «مَا مِنْ ذَنْبٍ آخَرِي أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يُدْخِرُ لِصَاحِبِهِ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ» هیچ گناهی سزاوارتر به آن نیست که خداوند متعال عقوبت آن را در دنیا شتابان بفرستد — بجز آنچه که برای صاحبش در آخرت ذخیره می کند — مانند بغاوت و قطع پیوند رَحِمِ».

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ﴿٢٣﴾

«این گروه» شمرگر و فساد افروز «همان کسانی هستند که خدا آنان را لعنت کرده» یعنی: آنان را از رحمت خویش دور ساخته و طرد کرده است «و آنان را» از شنیدن حق «ناشنوا و چشمهایشان را کور کرده است» از مشاهده آنچه که آنان را به رعایت حق خداوند ﷻ در مورد بندگانش — یعنی عدم فروروی در ریختن خونها و چپاول اموالشان — رهنمون می‌گردد.

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

«آیا در قرآن تدبّر نمی‌کنند» تا به پندها و هشدارهای تکان‌دهنده آن توجه کرده و به حجت‌های آشکار و برهانهای قاطع آن عمل کنند «یا مگر بر دلهایی قفل‌هایشان نهاده شده است؟» یعنی: یا مگر بر دلهایشان قفل‌هایی نهاده شده است، در نتیجه نمی‌فهمند و دلهایشان برای حق باز نمی‌شود. ذکر «قُلُوبٍ» به صیغه نکره، برای آن است که دلهای برخی از آنان، مورد نظر می‌باشد.

إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ

الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾

«بی‌گمان کسانی که به پشت خویش برگشتند» یعنی: مرتد شده و از اسلام به سوی کفر بازگشتند چنان که در آغاز بر کفر بودند «پس از آن که بر آنان راه هدایت روشن شد» با معجزات آشکار و دلایل روشنی که رسول اکرم ﷺ به آنان آوردند؛ بی‌گمان «شیطان به آنان آراست» خطاها و اشتباهاتشان را و افتادن در

آن خطاها را برایشان آسان جلوه داد ﴿و به آرزوهای دور و درازشان انداخت﴾ یعنی : میدان آرزوهایشان را گستراند ، به آنان طول عمر را وعده داد و در نتیجه ، فریشان داد .

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

﴿این﴾ ارتداد و گمراهی شان ﴿از آن است که آنان به کسانی که وحی نازل کرده الهی را خوش نمی داشتند ، گفتند﴾ یعنی : ارتداد و گمراهی این گروه منافقانی که به قهقرا برگشتند ، بدین سبب است که آنان به کسانی که از وحی الهی ناخوش هستند — یعنی به مشرکان یا یهود — چنین گفتند : ﴿زودا که در بعضی کارها از شما اطاعت کنیم﴾ مراد آنها از : (بعضی کارها) ، همانا دشمنی با رسول اکرم ﷺ و مخالفت با پیامهایشان است . ملاحظه می کنیم که خدای عزوجل با این سخنانشان بر آنان به ارتداد حکم کرد پس چگونه خواهد بود حال کسانی که در عصر ما به ائمه کفر و گمراهی می گویند : «ما در تمام کارها مطیع شما هستیم ؟!» . ﴿و خداوند از پنهانکاری آنها آگاه است﴾ پس می داند که منافقان به طور پنهانی با دشمنان خدا ﷻ توطئه چیده و با آنان همداستان شده اند . به این ترتیب ، خدای دانای آشکار و نهان ، این توطئه شان را بر ملا کرد .

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَرَهُمْ ﴿٢٧﴾

﴿پس چگونه وقتی که فرشتگان جانشان را می گیرند﴾ یعنی : چگونه است علم حق تعالی به پنهان کاریهایشان آن گاه که فرشتگان جانشان را می گیرند . یا معنی این است : پس در آن هنگام چه خواهند کرد . چه حالی خواهند داشت و چگونه این عذاب را تاب خواهند آورد ؟ فرشتگان ؛ ﴿بر چهره و پشت آنان می زنند﴾ به قولی : مراد ، زدن فرشتگان بر چهره و بر پشت منافقان در هنگام جنگ - به عنوان یاری ای برای رسول خدا ﷺ - است . یا این تصویری از حالت گرفتن جانشان است . یعنی درحالی که فرشتگان با قهر و خشونت جانشان را می گیرند ، با گرزهای آهنین بر چهره ها و قفاهایشان می کوبند .

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُ

فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿۲۸﴾

﴿این﴾ جان ستاندن از منافقان به شیوه مذکور و بر وصفی که ذکر شد ؛ ﴿از آن است که آنان از آنچه خدا را به خشم آورده﴾ از کفر و معاصی ، همداستانی شان با دشمنان خدا ﷻ در امر توطئه چینی و ستیزه و مخالفت با پیامبر ﷺ و یارانشان ؛ ﴿پیروی کرده اند و خشنودی اش را خوش نداشتند﴾ یعنی : آنچه را که خدای عزوجل از ایمان ، توحید ، طاعت و پشتیبانی از مؤمنان می پسندد ، خوش نداشتند ﴿پس﴾ خداوند ﷻ به این سبب ﴿اعمالشان را تباہ گردانید﴾ از آن جمله ، آن اعمال خیری را که قبل از ارتداد انجام داده بودند .

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَثَهُمْ ﴿۲۹﴾

﴿ایا کسانی که در دلهایشان بیماری است﴾ یعنی : بیماری نفاق است؛

﴿پنداشته‌اند که خدا هرگز کینه‌هایشان را آشکار نخواهد کرد﴾ نسبت به مؤمنان؟ بدین سان، خداوند متعال منافقان را تهدید کرد که دشمنی‌ها، بغض‌ها و حسدهایی را که علیه مؤمنان پنهان می‌دارند، آشکار خواهد کرد به طوری که این کینه‌ها و پنهان‌کاریها بر پیامبر ﷺ و مؤمنان معلوم و هویدا گردد و آنان رسوا و مفتضح شوند؛ چنان‌که خداوند متعال در سورهٔ «برائه» این کار را کرد.

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۖ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣﴾

﴿و اگر بخواهیم، قطعاً آنان را به تو می‌نمایانیم﴾ یعنی: اگر بخواهیم، منافقان را با اشخاص و افرادشان به تو می‌شناسانیم و معرفی می‌کنیم، به چنان شناخت و معرفت تامی که قائم مقام دیدن باشد ﴿در نتیجه، آنان را به سیمایشان﴾ یعنی: به نشانه‌های خاصی که بر سیمایشان دارند و با آن از دیگران متمایز می‌شوند ﴿می‌شناختی﴾ چرا که ظلمت نفاق بسان اثری از انعکاس تاریکی قلب‌هایشان، بر سیمایشان هویدا است ﴿و البته آنان را در آهنگ سخن‌شان می‌شناسی﴾ لَحْنِ قَوْلٍ: مقصد، روش و فحوای سخن گفتن است. آری! منافقان به عیججویی تو و مسلمانان و گفتن سخنان نیش‌دار و زننده می‌پردازند به طوری که از لحن سخنشان درست فهمیده می‌شود که متکلم مربوط به کدام حزب و گروه است. نقل است که: بعد از نزول این آیه، هیچ منافقی نزد رسول اکرم ﷺ سخن نمی‌گفت مگر این که آن حضرت ﷺ او را می‌شناختند. انس رضی الله عنه می‌گوید: «ما عازم یکی از غزوات شده بودیم و در آن غزوه نه تن از منافقان با ما همراه بودند و مردم از آنان به درد آمده بودند پس آن منافقان شبی خوابیدند و صبح که بیدار شدند، بر پیشانی هر یک از آنان نوشته بود: این شخص منافق است». ﴿و خدا اعمالتان را

می‌داند) و هیچ‌کار پنهانی‌ای بر او پنهان نمی‌ماند پس شما را در برابر اعمالتان مجازات می‌کند. در روایات ثابت شده است که رسول اکرم ﷺ گروهی از منافقان را به نام معرفی نمودند از جمله در حدیث شریف ذیل به روایت عقبه بن عامر رضی الله عنه آمده است که فرمود: «رسول اکرم ﷺ برای ما سخنرانی‌ای ایراد نموده و پس از حمد و ستایش خدای عزّوجلّ فرمودند: إِنَّ فِيكُمْ مُنَافِقِينَ، مَنْ سَمَّيْتُ فَلَيْقُمْ» بی‌گمان در میان شما منافقانی هستند پس هر کس را که من نام بردم، از جای خویش برخیزد. آن‌گاه فرمودند: برخیز ای فلان! برخیز ای فلان! برخیز ای فلان! برخیز ای فلان! تا آن‌که سی و شش نفر را نام بردند. سپس بار دیگر فرمودند: بی‌گمان در میان شما منافقانی هستند پس از خداوند پروا دارید». راوی می‌افزاید: «عمر رضی الله عنه از نزد مردی از همانان که رسول اکرم ﷺ نامش را برده بودند درحالی گذشت که او چهره خود را پوشانده بود و چون عمر رضی الله عنه از قبل او را می‌شناخت، از او پرسید: تو را چه شده است که چهره‌ات را پوشانده‌ای؟ آن متافقی سخن پیامبر صلی الله علیه و آله را [در مورد معرفی خود] به وی نقل کرد. پس عمر رضی الله عنه بر او نهیب زد و گفت: گم شو ای بدبخت روزگار!».

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ

أَخْبَارَكُمْ

«و البته شما را می‌آزماییم» با فرض کردن جهاد مسلحانه بر شما «تا معلوم بداریم» به علم ظهور «مجاهدان و صابران از شما را» آری! شما را به جهاد فرمان می‌دهیم تا به علم ظهور و شهود معلوم بداریم که چه کسی امر ما را به جا آورده و بر دین خویش و دشواریهای اعمالی که بدان مکلف شده است، صبر و پایداری می‌ورزد «و تا اخبار شما را بیازماییم» یعنی: احوال و اخبار شما را به قصد امتحان

و آزمایشان آشکار و پنهان گردانیم تا بر مردم آشکار شود که چه کسی امر ما را اطاعت کرده و چه کسی به آن پشت پا زده است.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَ سَيَحْبِطُ أَعْمَلُهُمْ ﴿٣٢﴾

﴿بی‌گمان کسانی که کفر ورزیده و مردم را از راه خدا بازداشتند﴾ مراد از این گروه : منافقان و به قولی : اهل کتاب اند . بازداشتنشان از راه خدا ﷻ این گونه بود که مردم را از پذیرش اسلام و پیروی پیامبر ﷺ منع می‌کردند ﴿و بعد از آن که راه هدایت بر آنان روشن شد﴾ یعنی : همانان که بعد از مشاهدهٔ معجزات روشن و حجت‌های قاطع و دانستن این حقیقت که محمد ﷺ پیامبر بر حقی از جانب خداوند ﷻ است ؛ ﴿با پیامبر مخالفت کردند﴾ و با ایشان دشمنی ورزیدند . شاقوا: یعنی آنان در شق و جانبی قرار گرفتند و پیامبر ﷺ در شق و جانب دیگری . آری ! اینان : ﴿هرگز به خدا هیچ زبانی نمی‌رسانند﴾ با فرو گذاشتن ایمان و اصرار بر کفر بلکه با این کار فقط به خودشان زیان می‌رسانند ﴿و به زودی خدا اعمالشان را حبطه خواهد کرد﴾ یعنی : به زودی خداوند ﷻ اعمال خیرشان — چون صدقه ، صلهٔ رَجَم و مانند آن را به سبب کفرشان باطل و بی‌ارزش خواهد گردانید . به قولی : مراد از اعمالشان : نیرنگ‌ها و توطئه‌هایی است که برای بی‌اثر ساختن و از بین بردن دین خدا ﷻ سازمان می‌دادند و غایله‌هایی است که علیه رسول خدا ﷺ برمی‌انگیختند .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا
تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از الله فرمان برید و از پیامبر نیز فرمان برید» در آنچه که بدان مأمور می‌شوید؛ از شرایع و قوانینی که در کتاب خدا ﷻ و سنت رسولش ﷺ ذکر شده است «و اعمال خود را باطل نگردانید» یعنی: حسنات و ثوابهای خویش را با گناهان کبیره، ریا، شهرت طلبی و منت گذاری باطل نگردانید. ابن کثیر در تفسیر آن می‌گوید: «اعمال خود را با ارتداد باطل نگردانید».

ابوالعالیه در بیان سبب نزول این آیه می‌گوید: «یاران رسول اکرم ﷺ بر این باور بودند که با داشتن عقیده به (لا اله الا الله)، هیچ گناهی زیان نمی‌رساند چنان که با شرک ورزیدن به حق تعالی، هیچ عمل خیری سودمند واقع نمی‌شود پس آیه کریمه نازل شد. از آن پس، اصحاب ﷺ نگران آن بودند که گناه عمل را باطل گرداند». آیه کریمه به این حقیقت اشاره دارد که گناهان کبیره، طاعات را هدر می‌دهند. مالک و ابوحنیفه بر اساس همین آیه برآنند که ترک نافله‌ای که شخص آن را شروع کرده، جایز نیست زیرا نافله گذار قبل از شروع کردن به عمل نفل، امیر نفس خویش است اما چون به عمل نفل شروع کرد، دیگر خود را بدان ملزم نموده و بر انجام آن عزم کرده است بنابراین، تمام کردن آن بر وی واجب می‌باشد.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ

فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٢٤﴾

«بی‌گمان کسانی که کفر ورزیدند و مردم را از راه خدا بازداشتند، سپس درحالی که کافر بوده‌اند در گذشته‌اند، هرگز خدا آنان را نمی‌آمرزد» یعنی: برای کسانی که کارشان با مرگ بر کفر ختم شده، هیچ آمرزشی نیست. مفسران در بیان سبب نزول نقل کرده‌اند: این آیه کریمه درباره کشته گان مشرکان

در بدر نازل شد .

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَغْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَ أَعْمَالَكُمْ ﴿٢٥﴾

﴿پس سستی نورزید﴾ از جنگ با کفار و مقابله با دشمنان . وَهْنُ : ضعف و سستی است ﴿و به سوی صلح نخوانید﴾ یعنی : شما آغازگر فراخوانی کفار به صلح و سازش نباشید زیرا صلح با کفار - جز در هنگام ضعف - به هیچ حال دیگری جایز نیست . بنابراین ، مسلمانان تا آن گاه به جنگیدن با کفار مأمورند که آنان تسلیم شوند ولی در عین حال خداوند متعال از پذیرش صلح در صورت گرایش و تمایل مشرکان به آن ، نهی نکرده است . ﴿و شما برترید﴾ یعنی : شما با شمشیر و حجت غالب و چیره اید پس آخر الأمر پیروزی از آن شماست ، هر چند کفار در بعضی از اوقات بر شما غالب شوند ﴿و خداوند با شما است﴾ با نصرت و مدد و یاری خویش ﴿و هرگز از اعمال شما نمی کاهد﴾ یعنی : هرگز چیزی از ثواب اعمال شما را نمی کاهد و آن را ضایع و تباه نمی گرداند . وَتَرَهُ حَقَّهُ : یعنی از حق وی کاست و از این باب است این حدیث شریف : « مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ » هر کس نماز عصر از وی فوت شد پس گویی خانواده و مال وی به کاهش رفته است .»

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٢٦﴾

﴿همانا زندگی این دنیا لهو و لعبی بیش نیست﴾ یعنی: گرفتار شدن به زندگی دنیا، حاصلی جز لهو و لعب ندارد، مگر آن بخش از زندگی که برای خدا ﷻ و در راه وی باشد پس زندگی دنیا ثبات و اعتباری ندارد چرا که در سریعترین وقت می‌گذرد. لَعِبٌ: چیزی است که سودی در آینده نداشته باشد ولی در عین حال، انسان را از امور مهم به خود مشغول نگرداند پس اگر او را از کارهای مهم به خود مشغول ساخت، آن لهو است نه لَعِبٌ. خاطر نشان می‌شود که بیان این معنی در این سیاق، مفید آن است که دنیا نباید سبب کفر، یا ارتداد، یا ترک جهاد شود ﴿و اگر ایمان بیاورید و پروا بدارید، مزدهای شما را به شما می‌پردازد﴾ در آخرت. اَجْرٌ: دادن پاداش در برابر طاعت است ﴿و از شما اموالتان را نمی‌خواهد﴾ یعنی: اگر ایمان بیاورید و پروا بدارید، شما را به این امر دستور نمی‌دهد که تمام اموال خود را در زکات و سایر امور خیریه به مصرف رسانید بلکه شما را به مصرف کردن اندکی از اموالتان در این راه، دستور می‌دهد. ابن‌کثیر می‌گوید: «یعنی حق تعالی از شما بی‌نیاز است و چیزی را از شما نمی‌طلبد و صدقاتی هم که در اموال شما فرض نموده است، هدف از آن مواسات با برادران فقیر شماست تا سود و ثواب آن به خود شما برگردد».

إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ أَضْفَنَكُمْ ﴿٢٧﴾

﴿و اگر اموال شما را از شما بخواهد﴾ یعنی: اگر خداوند ﷻ تمام اموال شما را از شما بگیرد ﴿و به اصرار از شما طلب کند﴾ فَيُحْفِكُمْ: مفسران در معنی آن گفته‌اند: اگر شما را به دشواری انداخته و در طلب اموالتان مبالغه کند ﴿بخل می‌ورزید﴾ و از اجرای امر ما امتناع می‌کنید ﴿و﴾ آن بُخْل ﴿کینه‌های شما را بیرون می‌آورد﴾ یعنی: در آن هنگام، دشمنی شما با اسلام آشکار می‌شود زیرا مال نزد انسان محبوب و دوست داشتنی است لذا او آن را جز در آنچه که نزد او از مال محبوب‌تر

باشد، صرف نمی‌کند؛ و آن عقیده راستین است پس امتناع شما از انفاق مال، ثابت می‌کند که شما اهل عقیده نیستید.

این آیه درس دیگری در میدان ایمان است زیرا طلب کردن مال بسیار از شخص برای انفاق آن در راه خدا ﷺ، عرصه گاهی برای آزمایش وی در عرصه ایمان و نفاق می‌باشد.

هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِنَفْسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ ۖ
 مَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنِ نَفْسِهِ ۗ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ
 وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴿٣٨﴾

﴿ شما همان گروهی هستید که از شما خواسته می‌شود تا در راه خدا ﴾ یعنی: در جهاد و راه‌های خیر ﴿ انفاق کنید آن‌گاه از شما کسانی هستند که بخل می‌ورزند ﴾ به انفاق اندکی از مال خویش پس چگونه در انفاق مال بسیار - که تمام مالتان را دربرگیرد - بخل نمی‌ورزید؟! ﴿ و هر کس بخل ورزد، جز این نیست که به زیان خود بخل ورزیده ﴾ یعنی: با بخل خویش خود را از مزد و پاداش الهی محروم گردانیده؛ از سوی دیگر اگر در انفاق مال بخل ورزید، دشمن بر شما غالب شده و عزت و اموال شما همه از دست می‌رود و چه بسا خود شما نیز از بین می‌روید و این زبانی است آشکار ﴿ و خدا غنی است ﴾ و بی‌نیاز مطلق لذا او از نیازمندی به اموال شما پاک است ﴿ و شما فقراiid ﴾ به سوی خداوند ﷻ و به سوی آنچه که در نزد وی از خیر و رحمت وجود دارد ﴿ و اگر روی بگردانید، جای شما را به مردمی غیر از شما خواهد داد ﴾ یعنی: ای قوم عرب! اگر از ایمان، تقوی و جهاد روی برگردانید، حق تعالی قوم دیگری را به جای شما می‌آورد و آنان را جانشینان می‌گرداند،

قومی کہ از شما برای خدای عزّوجلّ فرمانبرتر باشند ﴿آن گاه آنها مانند شما نخواهند بود﴾ در رویگردانی از ایمان و تقوی و در بخل مال از انفاق در راه خدا ﷺ بلکه آنها برای حق تعالی مطیع خواهند بود. مفسّران در تعیین این قوم جدید بر چندین قول اختلاف نظر دارند، از جمله آنها اقوال ذیل است که مراد از این قوم جدید: فرشتگان، یا انصار مدینه، یا تابعین، یا اهل یمن، یا اهالی کنده و نخل، یا عجم، یا فارس و روم اند. اما بهتر این است که علم این امر به خدای عزّوجلّ تفویض شود.

آیة کریمه در برگیرنده معجزه غیبی ای است زیرا چنان که حق تعالی خبر داده است؛ وقتی قوم عرب از حمل پرچم اسلام ابا ورزیدند، خدای عزّوجلّ از اقوام دیگر برای اسلام سربازانی را به میدان فرستاد که با کمال قوّت پرچمدار آن شدند، که تا امروز، این پرچم بر دوش اقوامی از این امت در اهتزاز است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة فتح

مدنی است و دارای بیست و نه آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح آن با مژده فتح مبین برای پیامبر ﷺ ، « فتح » نامیده شد . در حدیث شریف به روایت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه آمده است که فرمود : « در سال فتح - یعنی فتح مکه - رسول اکرم ﷺ در مسیر راه سوار بر مرکب خویش سورة فتح را خواندند و در آن ترجیع کردند [یعنی صدای خود را در گلو گردانیدند] ». همچنین در حدیث شریف به روایت عمر بن خطاب رضی الله عنه راجع به فضیلت این سوره آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند : « در شبی که گذشت ، بر من سوره ای نازل شد که نزد من از دنیا و آنچه که در آن است ، دوست داشتنی تر است : **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا...** ». آری ! این سورة بزرگ ، به دنبال بازگشت رسول اکرم ﷺ از صلح حدیبیه به مدینه منوره ، بر ایشان نازل شد .

خاطر نشان می شود که واقعه صلح حدیبیه در سال ششم هجری روی داد زیرا رسول اکرم ﷺ در ذی القعدة آن سال به قصد انجام عمره به سوی مکه حرکت کردند اما قریش ایشان را از ورود به مکه باز داشتند ، در عین حال این خبر منتشر شد که آنها عثمان بن عفان رضی الله عنه را - که فرستاده رسول اکرم ﷺ به منظور ابلاغ این

قصد ایشان به قریش بود — به قتل رسانیده‌اند. آن حضرت ﷺ به دنبال شیوع این خبر، مسلمانان را به بیعت فراخواندند و ایشان با پیامبر گرامی خود در زیر درختی که به نام «شجرة الرضوان» معروف شد، گرد هم آمدند و با ایشان بر جنگ با دشمن و این که هرگز از میدان فرار نکنند، بیعت نمودند که این بیعت، «بیعة الرضوان» و «بیعة الشجرة» نیز نامیده می‌شود. در واقع همین بیعت بود که مشرکان را سخت مرعوب کرد به طوری که آنها به دنبال آن به منظور عقد صلح و متارکه با مسلمانان، نماینده‌ای را نزد رسول اکرم ﷺ فرستادند و از سوی دیگر، شایعه قتل حضرت عثمان غنی رضی الله عنه نیز تکذیب شد. پس این صلح، خود همان «فتح مبین» بود. چنان که زهری می‌گوید: «فتحی بزرگتر از صلح حدیبیه نبود، از آن رو که مشرکان بر اثر این صلح با مسلمانان معاشرت و همنشینی کرده و پیام حق آنان را شنیدند پس اسلام در دل‌هایشان نفوذ کرد و در عرض مدت سه سال خلقی بسیار به اسلام مشرف شدند و با مسلمان شدن ایشان، سواد اهل اسلام بسیار شد». البته بعد از بازگشت رسول اکرم ﷺ به مدینه، خداوند متعال خیبر را نیز برایشان گشود و ایشان غنایم خیبر را میان شرکت‌کنندگان در حدیبیه که تعدادشان هزار و پانصد تن بود، تقسیم کردند و جز آنان کسی دیگر را در آن غنایم مشارکت ندادند.

معاهده صلح حدیبیه بر این مبنی امضا شد که طرفین به مدت ده سال از جنگ دست بردارند و مردم در آن مدت، از خونریزی و جنگ و تجاوز ایمن باشند، بر این شرط که:

اگر کسی از قریش بدون اجازه سرپرست خود نزد رسول اکرم ﷺ آمد، ایشان او را به قریش برگردانند و اگر کسی از اصحاب ایشان به قریش پیوست، قریش او را به مدینه برنگردانند.

بقیه قبایل آزادند و هر کس دوست دارد می‌تواند به عهد و پیمان یکی از طرفین درآید. پس بر اثر آن، قبیله خزاعه شتابان به عهد و پیمان رسول خدا ﷺ درآمدند و قبیله بنو بکر به عهد و پیمان قریش.

شرط دیگر این بود که مسلمانان در آن سال از مکه برگردند و قریش در سال بعد به مدت سه روز از مکه بیرون روند و مسلمانان با شمشیرهای در غلاف کرده خود به آن وارد شده و مراسم عمره را انجام دهند.

آری! چنانکه زهری گفته است، این صلح در حقیقت برای اسلام و مسلمین یک پیروزی بزرگ بود زیرا قریش در آن به جایگاه مسلمین و نقش مهم و موقعیت ممتازشان اعتراف کردند و از سوی دیگر، متارکه با قریش زمینه را برای گسترش دعوت اسلامی در سایه امنیت و صلح فراهم کرد پس در واقع، این فتحی مبین یا مقدمه و تمهیدی برای فتح مکه بود. بهترین گواه این حقیقت این است که شمار مسلمین در هنگام صلح، هزار و پانصد یا هزار و چهارصد تن بود اما دو سال بعد از آن در فتح مکه، شمار مسلمین به ده هزار تن بالغ شد که خالد بن ولید و عمرو بن عاص از آن جمله بودند. ابن مسعود، جابر و براء رضی الله عنهم گفته اند: «شما فتح مکه را فتح می شمارید ولی ما صلح حدیبیه را فتح می دانیم».

نقل است که رسول اکرم ﷺ در راه بازگشت از سفر حدیبیه بودند که این سوره بر ایشان نازل شد. از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: «چون از حدیبیه بازگشتیم، آخر شب برای خواب و استراحت فرود آمدیم و چون به خواب رفتیم بیدار نشدیم مگر آن گاه که خورشید طلوع کرده بود و رسول اکرم ﷺ هنوز در خواب بودند. در این اثنا با خود گفتیم: باید ایشان را بیدار کنیم. آن گاه ایشان بیدار شدند و فرمودند: آنچه را که انجام می دادید، انجام دهید و کسی که در خواب مانده است، یا فراموش کرده است، چنین می کند. یعنی نماز بامداد خود را قضا آورید. ابن مسعود رضی الله عنه می گوید: در این اثنا شتر رسول اکرم ﷺ را گم کردیم و به جست و جوی آن پرداختیم پس آن را در حالی یافتیم که مهارش بر درختی آویخته بود. من آن را آوردم و حضرت ﷺ بر آن سوار شدند و به راه افتادیم و در میان راه بودیم که بر ایشان ﷺ وحی فرود آمد... و چون وحی از ایشان برداشته شد، به ما خبر دادند که سوره: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا) بر ایشان

نازل شده است.»

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾

﴿همانا ما به تو حکم کردیم به فتحی آشکار﴾ فتح: در لغت، اصلاً به معنی گشودن قفل است و فتح در باب جهاد عبارت است از: غلبه و ظفر بر یک سرزمین به زور یا به صلح، به جنگ یا به غیر آن. مراد این است که: ای پیامبر ﷺ! ما برایت به فتحی روشن و آشکار در آینده حکم کردیم - فتح مکه و غیر آن - که به زور و غلبه جهاد میسر می شود.

از نظر جمهور مفسران، مراد از «فتح مبین» در این آیه صلح حدیبیه است و خداوند متعال از آن رو آن را فتح نامید که صلح حدیبیه سبب فتح مکه و فتوحات بعدی گردید و این از باب اطلاق سبب بر مسبب می باشد که از انواع «مجاز مرسل» است. ولی گروهی برآنند که مراد از فتح در این آیه، فتح مکه است که خداوند متعال آن را قبل از فرارسیدن موعدهش به طریق بشارت به پیامبر ﷺ و مؤمنان وعده داد و تعبیر از آن به زمان گذشته، برای دلالت معنی بر تحقق حتمی آن در آینده می باشد، گویی این فتح چنان مسلم است که در حکم یک امر به واقعیت پیوسته می باشد.

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢﴾

﴿تا خدا بر تو پیامزد﴾ یعنی: ای پیامبر ﷺ! این فتح را از آن رو برایت میسر گردانیدیم تا همراه به اتمام رساندن نعمت فتح و هدایت به سوی راه راست و

پیروزی و غلبه‌ای که در آن عزّت و شوکت نهفته می‌باشد، آموزش نیز برای جمع گردد. گویی فرمود: صلح حدیبیه، یا فتح مکه را بر تو آسان و هموار کردیم و تو را بر دشمنیت پیروز گردانیدیم تا هدفمندیهای عاجل و بلندمدت، یعنی عزّت دارین را همه با هم برای تو جمع گردانیده و بر تو بیامرزیم؛ «آنچه را که گذشته از گناه تو» قبل از فتح «و آنچه که مانده است» بعد از آن. به قولی دیگر معنی این است: این فتح را از آن رو برای میسر گردانیدیم تا آن کارهای مستوجب سرزنی را که از تو قبل از رسالت سرزده و آنچه را که بعد از آن واقع شده، بر تو بیامرزیم. و از آنجا که انبیا علیهم‌السلام از گناهان کبیره و صغیره معصوم‌اند پس مراد از «گناه» در اینجا، انجام دادن عملی است که نسبت به مقام انبیا علیهم‌السلام خلاف اولی می‌باشد لذا این تعبیر از باب این قاعده است: «حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرِئِينَ» حسنات نیکان، گناهان مقربان است.

«و تا نعمت خود را بر تو تمام گرداند» یعنی: این فتح را از آن رو برای میسر کردیم تا نعمت خود را با پیروز ساختن دینت بر تمام ادیان بر تو تمام گردانیم. یا معنی این است: تا نعمت خود را بر تو تمام گردانیم با فتح مکه و پیوست نمودن فتح طایف به آن زیرا فتح حدیبیه زمینه‌ساز فتوحات بعدی گردید و با فتح مکه نعمت به اتمام رسید «و تا تو را هدایت کند» یعنی: تا با این فتح، تو را ثابت قدم و استوار گردانیم «به راهی راست» که همانا راه اسلام و تبلیغ، تبیین و إقامة شعایر آن می‌باشد.

انس رضی‌الله‌عنه در بیان سبب نزول می‌گوید: چون این آیه نازل شد، رسول اکرم صلی‌الله‌عنه‌وآله‌وسلم فرمودند: «همانا بر من آیه‌ای نازل شده است که نزد من از همه آنچه که بر روی زمین است، دوست داشتنی‌تر می‌باشد». سپس آن را بر اصحاب رضی‌الله‌عنهم قرائت نمودند. اصحاب رضی‌الله‌عنهم گفتند: مبارک و گوارا باد بر شما ای رسول خدا! اینک خداوند متعال روشن ساخت که با شما چگونه معامله می‌کند اما ما نمی‌دانیم که با ما چگونه معامله خواهد کرد؟ همان بود که آیه: (لِيَدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) تا

(قَوْزاً عَظِيماً) [آیه / ۴] نازل شد .

در حدیث شریف به روایت مغیره بن شعبه رضی الله عنه آمده است که فرمود : رسول خدا صلی الله علیه و آله بسیار نماز می گزاردند تا بدانجا که پاهایشان متورم می شد پس به ایشان گفته شد : آیا جز این است که خدای عزوجل گناهان نخستین و واپسین را بر شما آمرزیده است ؟ یعنی چرا این قدر بر خود فشار می آورید ؟ فرمودند : « أَقَلُّا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا » آیا بنده شکرگزاری نباشم ؟ .

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿٢﴾

« و تا خدا تو را به نصرتی قوی » یعنی : به پیروزی ای برتر که هیچ ذلتی در پی نداشته باشد « نصرت دهد » و به راستی که چنین شد زیرا با صلح حدیبیه مفهوم سیادت و حاکمیت داخلی و خارجی دولت اسلامی و استقلال آن - به تعبیر جدید - محقق شد ، رسول اکرم صلی الله علیه و آله در جنب نبوت به صفت یک حاکم و پیشوای سیاسی نیز در صحنه ظاهر شدند ، مدینه به عنوان پایتخت امت و دولت اسلامی تثبیت شد و مشرکان دولت اسلامی در مدینه منوره را به رسمیت شناخته و به حاکمیت و استقلال آن اعتراف نمودند .

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا
مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۖ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿٤﴾

« او » تعالی « است آن کس که آرامش را در دل‌های مؤمنان فرود آورد » در نتیجه ،

آنان به حکم خدا ﷻ و رسولش ﷺ در تن دادن به صلح حدیبیه گردن نهادند و قلبهایشان بر آن آرامش یافت ﴿تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند﴾ یعنی: تا مؤمنان به سبب این طمأنینه و آرامش، یقینی را بر یقینی که از قبل داشته‌اند، بیفزایند. که امروزه از این معنی به نام «بالا بردن روحیه معنوی لشکر» تعبیر می‌شود. همچنین، این تأویل نیز صحیح است که حق تعالی به وسیله عمل به احکام و فرایض، بر ایمان مؤمنان می‌افزاید چنان‌که ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: «اولین چیزی که رسول اکرم ﷺ به مؤمنان آوردند، عقیده توحید بود و چون ایشان به یگانگی خداوند ﷻ ایمان آوردند آن‌گاه به ترتیب؛ نماز، زکات، جهاد و حج بر ایشان مشروع شد». ﴿و لشکری از آسمان و زمین از آن خداوند است﴾ یعنی: لشکری از حسی، لشکری معنوی و لشکری غیبی — اعم از فرشتگان، انسیان، جنیان، شیاطین و فرود آوردن آرامش روحی بر مؤمنان — همه از آن خداوند است پس حق تعالی کار آنان را هرگونه که بخواهد، می‌پردازد و سامان می‌دهد ﴿و خدا همواره دانای حکیم است﴾ داناست به مصالح خلقش، با حکمت است در آنچه که تقدیر و تدبیر می‌کند.

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا

عَظِيمًا

﴿تا سرانجام، مردان و زنان با ایمان را در باغهایی که جویباران از فرودست آنها جاری است درآورد و در آن جاویدان بدارد﴾ تقدیر سخن چنین است: خدای سبحان هر که را بخواهد، گرفتار سرپنجه لشکریانش می‌کند، بدین منظور که مؤمنان را با

قبول خیر از اهل خیر به بهشت وارد کرده و غیر مؤمنان را به سبب سرزدن شرّوبدی از آنان عذاب کند. یا معنی این است: حق تعالی آرامش یا فتح را فرود آورد تا ورود مؤمنان - اعم از زن و مرد به باغهای بهشتی - بر آن مترتب شود. خداوند متعال از زنان نیز در این آیه صراحتاً یاد کرد با آنکه اغلب آیاتی که خطاب آنها متوجّه مردان است زنان را نیز در بر می گیرد؛ تا کسی گمان نبرد که زنان به دلیل این که جهاد فرض کفایی بر ذمه آنان نیست، به بهشت وارد نمی شوند. همچنین در هر جا که گمان اختصاص یافتن مردان به پاداش های موعود بهشتی مطرح باشد، با وصف آن که زنان نیز با آنها در آن خطاب شریک اند اما خدای عزّوجلّ باز صراحتاً نیز از زنان نام می برد تا در این امر هیچ گونه شبهه ای پدید نیاید (و) نیز خدای سبحان هر که را بخواهد، گرفتار سرپنجه لشکرپاش می کند، بدین منظور که ﴿از آنان سیئاتشان را بزداید﴾ یعنی: گناهان و جرایم مؤمنان را پوشانده و آن را آشکار نگرداند و به وسیله آن ایشان را عذاب نکند (و این) وعده وارد نمودن مؤمنان به بهشت و پوشاندن سیئاتشان؛ ﴿نزد خدا﴾ و در حکم وی ﴿رستگاری بزرگی است﴾. در حدیث شریف به روایت جابر رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعْتَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ» احدی از کسانی که در زیر درخت بیعت کرده اند، به آتش دوزخ وارد نمی شوند.

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَةِ
الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ
لَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾

﴿و تا﴾ خداوند ﷻ با آرامش و فتحی که نصیب مؤمنان می‌کند؛ ﴿مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب کند﴾ زیرا منافقان و مشرکان به سبب مشاهده غلبه و ظهور کلمه اسلام و شکست و سرکوب مخالفان آن، در دنیا دچار نگرانی و اندوه گردیده و به قهر و قتل و اسارت و روبرو می‌شوند و در آخرت نیز به عذاب جهنم روبرو می‌گردند؛ همان منافقان و مشرکانی ﴿که به خدا گمان بد بردند﴾ و آن این گمانشان بود که رسول اکرم ﷺ مغلوب می‌شوند و کلمه کفر بر کلمه اسلام برتری می‌یابد ﴿گردش بد روزگار بر آنان باد﴾ یعنی: حوادث ناگواری را که در مورد مسلمانان می‌پنداشتند و انتظار می‌بردند، گریبانگر خودشان گردیده و به دیگران تجاوز نمی‌کند. دایره: در اصل خط دایره‌وی‌ای است که به مرکز یک چیز محیط است، سپس در بیان حادثه‌ای به عاریت گرفته شد که بر انسان همانند احاطه دایره بر مرکز خود، محیط می‌باشد. لذا به کار گرفتن آن در حوادث بد و نامیمون غالب گردید ﴿و خدا بر آنان خشم نموده و لعنتشان کرده﴾ یعنی: خداوند ﷻ منافقان و مشرکان را از رحمت خویش دور و طرد کرده است ﴿و دوزخ را برایشان آماده گردانیده و چه بد سرانجامی است﴾ دوزخ.

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾

﴿و سپاهیان آسمان و زمین از آن خداست﴾ اعم از فرشتگان، انس، جن، شیاطین و غیر آنها از وسایل و نیروهایی که حق تعالی دشمنان خود را به وسیله آن سرکوب می‌کند ﴿و خدا غالب است﴾ در فرمانروایی خویش ﴿حکیم﴾ است در صنع خویش. به قولی: مراد از سپاهیان در اینجا، سپاهیان عذاب اند. ملاحظه می‌کنیم که خدای عزوجل در این آیات دوبار از سپاهیان نام برد؛ بار اول در معرض تأیید مؤمنان و این بار در معرض بیان قدرت و سلطه خویش بر کافران.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾

ای پیامبر ﷺ ! (همانا ما تو را گواه فرستادیم) که بر ابلاغ رسالت به امتت گواهی می‌دهی چنان که حق تعالی در آیه دیگری می‌فرماید: (وَيَكُونَنَّ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) و تا پیامبر بر شما گواه باشد [بقره / ۱۴۳] (و) فرستادیم تو را (بشارت‌دهنده) به بهشت برای مطیعان (و بیم‌دهنده) از دوزخ برای اهل گناه و معصیت.

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

آری ! ما پیامبر را گواه فرستادیم: (تا به خدا و پیامبرش ایمان آورید) ای مردم (و تا او را نصرت دهید و بزرگ شمارید) یعنی: تا پیامبر ﷺ را گرامی بدارید و او را حرمت گذارید. یا ضمیر در: (و تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ) به خداوند ﷻ بر می‌گردد؛ یعنی: تا خداوند ﷻ را بزرگ شمرده و دینش را نصرت دهید. قتاده در معنی آن می‌گوید: «تا پیامبر ﷺ را نصرت داده و او را از آسیب هر کسی که قصد رساندن آزاری را به او دارد، باز دارید». (و تا او را) یعنی: خدای عزوجل را (بامدادان و شامگاهان) در اول و آخر روز (تسبیح گوئید) با برگزاری نمازهای پنج‌گانه.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ

فَسِيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

﴿در حقیقت، کسانی که با تو بیعت می‌کنند﴾ مراد بیعة الرضوان در حدیبیه است. حدیبیه قریه کوچکی است که از مکه در حدّ یک منزل راه فاصله داشته و در داخل حدود سرزمین حرم قرار دارد و مؤمنان در آن با رسول اکرم ﷺ در زیر درختی بیعت کردند که تا سرحدّ مرگ با دشمن بجنگند. به قولی: مؤمنان بر این امر بیعت کردند که از میدان فرار نکنند. هرچند مفاد هر دو قول در نهایت یکی است. البته این روایت جابر بن عبدالله رضی الله عنه جامع هر دو قول است که می‌گوید: «با رسول اکرم ﷺ در زیر درخت بر مرگ و بر این که فرار نکنیم بیعت کردیم پس جز جدّ بن قیس هیچ کس از ما بیعت را نشکست و او منافقی بود که در پشت سر شتر خود پنهان شده بود...». آری! کسانی که با تو بیعت می‌کنند؛ ﴿جز این نیست که با خدا بیعت می‌کنند﴾ زیرا ایشان با این بیعت، خود را در ازای بهشت به خدای عزّوجلّ می‌فروشند و از آنجا که هدفشان از بیعت با پیامبر ﷺ همانا بیعت با خداوند ﷻ است پس ﴿دست خدا بالای دستهایشان است﴾ یعنی: عقد میثاق با رسول خدا ﷺ، در واقع عقد میثاق با خدای سبحان است. مراد این است که حق تعالی بر بیعتشان آگاه است و ایشان را در ازای آن پاداش می‌دهد و نصرت او برای مؤمنان قوی‌تر و برتر از نصرت دادن ایشان برای اوست. تعبیر (يَدُ اللَّهِ دست خدا)، در اینجا مجاز است نه حقیقت. پس (يَدُ اللَّهِ) به معنای غلبه، نصرت، نعمت و هدایت او می‌باشد زیرا حق تعالی از اوصاف اجسام منزّه است. اما سلف صالح به وجود دست برای خداوند ﷻ عقیده دارند ولی نه مانند دستی که بشر می‌شناسد زیرا هیچ چیز مانند حق تعالی نیست.

﴿پس هر که پیمان شکنی کند، تنها به زیان خود پیمان می‌شکند﴾ لذا زیان بیعت شکنی او به خودش بر می‌گردد و به غیر وی تجاوز نمی‌کند ﴿و هر که بر آنچه با خدا بر آن عهد بسته، وفا کند﴾ یعنی: هر که در وفاداری به عهد خود با خداوند ﷻ

به بیعت با پیامبرش پایداری ورزد ﴿به زودی خدا پاداشی بزرگ به او می‌بخشد﴾ و آن بهشت است.

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا
فَأَسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ
كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾

﴿برجای ماندگان اعرابی﴾ که از جهاد تن زدند؛ ﴿به زودی به تو خواهند گفت﴾ بعد از بازگشت از حدیبیه که: ﴿اموال و کسانمان ما را گرفتار کردند﴾ یعنی: اموال، زنان و فرزندانمان ما را از همراهی با تو بازداشتند زیرا ما کسی را نداشتیم که در غیاب ما به آنها پردازد و جانشین ما بر آنان باشد ﴿برای ما آمرزش بخواه﴾ تا خداوند ﷻ واپس‌مانی‌مان از این غزوه و عدم همراهی با تو را که عاملی جز امور فوق نداشته است، بر ما بیامرزد. ﴿چیزی را که در دلهایشان نیست بر زبان خویش می‌رانند﴾ که این همان شیوه کار منافقان است ﴿بگو: اگر خدا در حق شما زیانی بخواهد﴾ یعنی: بخواهد تا زیانی چون نابودی اموال و خانواده‌تان را بر شما فرود آورد ﴿یا در حق شما سودی﴾ یعنی: پیروزی و غنیمتی را ﴿بخواهد پس چه کسی در برابر خداوند برای شما اختیار چیزی را دارد﴾ یعنی: در آن صورت، چه کسی شما را از آنچه که خداوند ﷻ برایتان اراده کرده است، نگاه می‌دارد؟ مسلم است که هیچ کس نمی‌تواند آنچه را که خداوند ﷻ در حق شما اراده کرده است، از شما برگرداند زیرا او دانای رازهای شماست و هرچند در برابر ما منافقت کنید اما او به

راز دلهایتان آگاه است .

شایان ذکر است که این گروه ، بادیه‌نشینان جهادگریزی از قبایل اَسَلَم ، جهینه ، مزینه ، غفار ، أشجع و دیل بودند که در پیرامون مدینه زندگی می‌کردند و خداوند ﷺ آنان را از همراهی با پیامبرش در سفر حدیبیه بازپس گذاشت و در نتیجه ، با آن حضرت ﷺ در این غزوه مشارکت نکرده و به ندای ایشان اجابت نگفتند و معاذیری مانند گرفتاری به خانواده‌ها و اموالشان را پیش کشیدند اما عامل اصلی بازپس ماننی‌شان ، ضعف عقیده و بیم از رویارویی احتمالی با قریش بود . به‌قولی : تخلف آنان ، در هنگام سفر پیامبر ﷺ به سوی مکه در سال فتح آن بود ، بعد از آن که آن حضرت ﷺ اعلام خروج داده بودند تا با ایشان همراه گردند ﴿ بلکه خدا به آنچه می‌کنید همواره آگاه است ﴾ یعنی : تخلف شما بادیه‌نشینان از همراهی با پیامبر ﷺ ، به خاطر عاملی نیست که پنداشته‌اید بلکه خداوند ﷻ از تمام آنچه که می‌کنید و از جمله از علت تخلف شما آگاه است پس می‌داند که سبب تخلف شما این عاملی که ذکر کردید نبوده است بلکه عامل و انگیزه واقعی ، همانا وجود شک و نفاق در اندرون شما و خلجان پندارهای فاسد در ضمیرتان بوده است که ناشی از عدم اعتماد و اطمینانتان به حق تعالی می‌باشد چنان که می‌فرماید

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَ

زَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوْءًا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾

نه چنان است که می‌گویید ای بادیه‌نشینان جهادگریز؛ ﴿ بلکه پنداشتید که پیامبر و مؤمنان هرگز به سوی خانواده‌هایشان بر نخواهند گشت ﴾ یعنی : بلکه واقعیت امر این است که شما جهادگريزان پنداشتید که دشمن مؤمنان را به یکباره ریشه‌کن

می‌کند، در نتیجه، احدی از آنان به سوی خانواده خویش بر نمی‌گردد پس از این جهت تخلف نمودید نه به خاطر عذرها و بهانه‌های بی‌اساسی که پیش می‌افکنید ﴿و این پندار در دل‌هایتان نمودی خوش یافت﴾ یعنی: شیطان این پندار را در دل‌های شما آراست و شما هم آن را از وی پذیرفتید ﴿و گمان بد کردید﴾ در این پندارتان که خدای سبحان پیامبرش را نصرت نمی‌دهد ﴿و مردمی هلاک شده گشتید﴾ نزد خداوند ﷻ؛ با این بداندیشی و فساد عقیده و سوءنیت.

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ

سَعِيرًا ﴿۱۳﴾

﴿و هر کس به خدا و پیامبرش ایمان نیاورده است، بدانند که ما برای کافران آتشی سوزان آماده کرده‌ایم﴾ یعنی: هر کس بسان این واپس‌ماندگان متخلف، به خدا و رسولش ایمان نیاورده؛ پس جزای وی عذاب سوزان سختی است که حق تعالی برایش آماده کرده است.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۴﴾

﴿و فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خداست﴾ پس در آنها هرگونه که بخواهد، تصرف می‌کند و او به احدی از خلقتش نیازی ندارد زیرا خلق همگی ملک اویند لذا نباید از فرمانش خارج گردند ﴿هر که را بخواهد﴾ بیامرزد؛ ﴿می‌آمرزد و هر که را بخواهد﴾ عذاب کند؛ ﴿عذاب می‌کند﴾ زیرا هیچ‌کاری بر حق تعالی واجب نیست

﴿و خدا آمرزگار مهربان است﴾ یعنی : او همیشه به این وصف موصوف بوده و می باشد پس هر کس از بندگان را که بخواهد ، به مغفرت و رحمت خویش مخصوص می گرداند . در حدیث شریف قدسی آمده است که خداوند متعال فرمود : « سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي » رحمتم بر خشمم سبقت گرفته است .

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا
نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ
قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ نَحْنُدُونَنَّ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ
إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

﴿ چون به قصد گرفتن غنائم روانه شدید ، به زودی برجای ماندگان خواهند گفت ﴾
یعنی : چون شما مسلمانان به سوی خیبر راه افتادید تا آن را تحت تصرف خود
در آورید ، به زودی جهادگريزان عقب گرا و متخلف از غزوة حدیبیه ، خواهند
گفت : ﴿ بگذارید ما هم از شما پیروی کنیم ﴾ و با شما در غزوة خیبر حاضر باشیم زیرا
آنها یقین دارند که در خیبر دستیابی به غنائم حتمی است .

اصل داستان این بود که چون رسول اکرم ﷺ و همراهانشان در ماه ذی الحجه
سال ششم هجری از حدیبیه بازگشتند ، خدای عزوجل فتح خیبر را به ایشان وعده
داد و غنائم آن را فقط مخصوص کسانی گردانید که در حدیبیه حاضر بودند . پس
رسول خدا ﷺ بقیة ماه ذی الحجه و اوایل ماه محرم را در مدینه باقی ماندند آن گاه
با همانان که در حدیبیه با ایشان همراه بودند ، به سوی خیبر راه افتادند تا به سبب
تجاوزهای مکرر یهود ، به آنان درس عبرتی بدهند ، در این هنگام بود که این

گروه واپس مانده متخلف به رسول اکرم ﷺ و مؤمنان گفتند: به ما اجازه دهید که در این غزوه از شما پیروی کنیم.

﴿می‌خواهند کلام الهی را دگرگون کنند﴾ مراد از کلامی که آنان خواستار دگرگونسازی آن بودند، همانا این وعده الهی برای اهل حدیبیه بود که غنایم خیر مخصوصاً از آن ایشان می‌باشد زیرا خداوند متعال به رسول خویش فرمان داده بود تا جز اهل حدیبیه، هیچ کس را با خود به خیر نبرد ﴿بگو: هرگز از پی ما نخواهید آمد، آری! خدا پیشاپیش درباره شما چنین فرموده﴾ یعنی: خداوند متعال قبل از بازگشت ما از حدیبیه، به ما خبر داده است که غنیمت خیر مخصوصاً از آن حاضران در حدیبیه می‌باشد و دیگران در آن هیچ بهره‌ای ندارند ﴿پس به زودی خواهند گفت﴾ منافقان در هنگام شنیدن این سخن؛ ﴿نه! بلکه شما بر ما حسد می‌برید﴾ یعنی: چنان نیست که می‌گویید بلکه واقعیت این است که جز رشک و حسد چیز دیگری شما را از اجازه دادن ما به همراهی با شما باز نمی‌دارد، شما می‌خواهید تا ما با شما در غنیمت مشارکت نداشته باشیم. ﴿چنین نیست بلکه جز اندکی در نمی‌یابند﴾ یعنی: واقعیت آن گونه نیست که آنان می‌پندارند بلکه آنان جز اندکی از علم را نمی‌دانند و آن عبارت از علم‌شان به کار دنیا و بهره‌های آن است اما این امر که باید هدف از جنگیدن رضای خداوند ﷻ باشد و نیت برای او اصلاح گردیده و ایمان به او صادقانه و راستین باشد؛ از اموری است که آنها از آن فهم و دریافتی ندارند و به آن فکر هم نمی‌کنند.

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَتِّلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ ۖ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَ
إِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾

﴿به برجای ماندگان اعرابی بگو﴾ حق تعالی این وصف را برایشان تکرار کرد تا بر نکوهش آنان افزوده و بر زشتی تخلف و واپس‌مانی از جهاد تأکید گذارد. آری! به کسانی که از حدیثه تخلف کردند و در آیات قبل از آنان یاد شد، بگو: ﴿به زودی به سوی کارزار قومی سخت ستیزه جوی زورمند، دعوت خواهید شد﴾ مراد از آنان: قبایل غطفان و هوازنند که سپاه اسلام بعد از فتح مکه در سال هشتم هجری با آنان در حنین روبرو شد. ولی زهری می‌گوید: مراد از آنان؛ قبیله بنی‌حنیفه از اهالی یمامه، یعنی قوم مُسَلِّمَةُ کَذَّاب‌اند که جنگ با آنان در عهد خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رخ داد. یا مراد از آنان: امپراطوریهای فارس و روم‌اند که جنگ با آنان نیز در عهد خلافت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما روی داد. زهری در روایت دیگری می‌گوید: بلکه آن قوم سخت ستیزنده هنوز نیامده‌اند چنان که حدیث شریف ذیل گویای این امر است: «قیامت بر پا نمی‌شود تا شما با قومی نجنگید که دارای چشمان ریز و بینی‌های کوچکی هستند، گویی چهره‌هایشان سپرهای چکش خورده‌ای است». سفیان می‌گوید: «آنان ترکها هستند». اما ابن جریر می‌گوید: «آنچه مسلم است، این است که هیچ دلیل نقلی یا عقلی‌ای بر تعیین آن قوم وجود ندارد». آری! با آن قوم سخت پیکار جو و رزم آور روبرو خواهید شد ﴿که با آنان بجنگید یا مسلمان شوند﴾ یعنی: فراروی آن قوم فقط یکی از این دو انتخاب وجود دارد: یا تن دادن به جنگ با مسلمانان، یا اسلام آوردن و حالت سومی در کار نیست. البته این حکم ناظر بر کفّاری است که از آنان جزیه گرفته نمی‌شود و خود این امر، جانب این رأی را ترجیح می‌دهد که مراد از این قوم قوی پنجه، مشرکان عرب و مرتدّانشان هستند زیرا گرفتن جزیه که حالت سومی غیر از جنگیدن یا مسلمان شدن است، در مورد غیر اعراب مشروع شد اما در مورد اعراب فقط این دو حالت معتبر بود نه بیشتر از آن. و اکثر مفسران نیز بر این نظرند. ﴿پس اگر فرمان برید، خدا به شما پاداشی نیک می‌بخشد﴾ که عبارت از غنیمت در دنیا و بهشت در آخرت است ﴿و اگر روی بگردانید﴾ از جنگ و جهاد ﴿چنان‌که

پیش از این هم پشت کردید) در حدیثه «شما را به عذابی دردناک عذاب می‌کند» با کشتن، اسارت و سرکوبتان در دنیا و عذاب آتش در آخرت، به سبب دو چندان بودن جرم‌تان. نسفی می‌گوید: «این آیه بر صحت خلافت شیخین دلالت دارد زیرا به کسانی که از دعوت آنها فرمان می‌برند، وعده پاداش داده شده است».

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

«بر نابینا حَرْجی نیست» یعنی: ترک جهاد از سوی وی، هیچ ایراد و گناهی برای وی به دنبال ندارد «و بر لنگ حَرْجی نیست و بر بیمار حَرْجی نیست» یعنی: بر گروهی که به این عذرها معذورند، هیچ گناه و ایرادی در تخلف از جهاد نیست، به علت این که آنان توان این کار را ندارند. نص قرآنی بر این سه صنف از معذوران بسنده کرد زیرا عذر یا به سبب اختلال قوت است، یا به سبب وجود اخلال و اشکالی در یکی از اعضا و عذرهای دیگر نیز معنأً به این دو مورد قیاس می‌شوند. خاطرنشان می‌شود که فقها عذرهای مانع از جهاد را کلاً این گونه ضبط و حصر کرده‌اند: مانع جهاد یا عجز حسی است یا عجز حکمی؛ از نمونه‌های عجز حسی: خردسالی، دیوانگی، زن‌بودن، بیماری مانع از سوار شدن در مرکوب برای جنگ، لنگی واضح و عدم یافتن سلاح و جنگ‌افزار است و از نمونه‌های عجز حکمی: بردگی، مدیونیت و اجازه ندادن پدر و مادر مسلمان به فرزندشان است. البته عجز حکمی در جهاد فرض کفایه معتبر شناخته می‌شود ولی در جهاد فرض عین، عجز حکمی عذر شمرده نمی‌شود. «و هر کس خدا و پیامبرش را فرمان

بُود) در آنچه که بدان امر یا نهی شده است (وی را در باغهایی که جویباران از فرودست آن جاری است در می آورد و هر کس روی برتابد، به عذابی دردناک معذبش می دارد) در دنیا با خواری و ذلت و در آخرت با آتش دوزخ.

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول می گوید: چون آیه (وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ ...) نازل شد، بیماران و اشخاص زمین گیر گفتند: یا رسول الله! تکلیف ما چه می شود؟ پس این آیه نازل شد.

❖ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

(به راستی خدا هنگامی که مؤمنان در زیر آن درخت با تو بیعت می کردند، از آنان خشنود شد) یعنی: خداوند صلی الله علیه و آله در هنگام «بیعة الرضوان» که در حدیثه انجام گرفت، از ایشان راضی شد. شایان ذکر است؛ بیعت آنها در این مورد بود که با قریش بجنگند و پا به فرار نگذارند. خاطر نشان می شود که داستان بیعت در کتابهای حدیث و سیرت به تفصیل آمده است. چنان که مفسران در بیان سبب نزول این آیه از سلمه بن اکوع رضی الله عنه روایت کرده اند که فرمود: «در اثنایی که ما به خواب چاشتگاه (قیلوله) رفته بودیم، ناگهان منادی رسول اکرم صلی الله علیه و آله ندا در داد که ایها الناس! روح القدس (جبرئیل) فرود آمد، بیعت کنید! بیعت کنید! پس نزد ایشان رفتیم و درحالی که ایشان در زیر درخت طلح (آکاسیا) بودند، با ایشان بیعت کردیم و آن حضرت صلی الله علیه و آله با زدن یک دست خویش بر دست دیگر خود، از جای عثمان رضی الله عنه که او را نزد قریش فرستاده بودند، بیعت کردند. در این اثنا مردم گفتند: گوارا باد بر تو ای فرزند عقیان! تو هم اکنون به کعبه طواف می کنی ولی ما در اینجا محروم هستیم! اما رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «اگر او، این و این مقدار

سال در مکه بماند؛ تا من به کعبه طواف نکنم، طواف نمی‌کند». آن‌گاه این آیه نازل شد. ابن‌ابی‌شیه از نافع روایت کرده است که گفت: «به عمر رضی الله عنه در دوران خلافتش خبر رسید که کسانی از مردم به زیارت همان درختی که در زیر آن با رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیعت انجام گرفت، می‌روند پس عمر رضی الله عنه دستور داد تا آن درخت را قطع نمودند» تا زمینه انحراف و شرک برچیده شود.

آری! خداوند صلی الله علیه و آله از مؤمنان - هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردند - خشنود شد «و آنچه را در دل‌هایشان بود» از صدق و وفا «باز شناخت و آن‌گاه بر آنان سکینه را نازل کرد» سکینه: آرامش و اطمینان روحی است «و فتح نزدیکی به آنان پاداش داد» که همانا فتح خیبر در هنگام بازگشتشان از حدیبیه و به قولی: فتح مکه است. خیبر منطقه سرسبزی در (۱۶۰) کیلومتری مدینه بر سر راه شام است که در عهد پیامبر صلی الله علیه و آله، محل سکونت یهودیان بود و در سال (۷) هجری قمری پس از (۶) هفته محاصره از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و نبردهایی که رخ داد، به تصرف مسلمانان درآمد.

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾

«و نیز غنیمت‌های بسیاری خواهند گرفت» که هم غنائم خیبر و هم غنائم دیگر پس از آن در فتوحات دیگر را شامل می‌شود «و خداوند عزیز است» و مغلوب نمی‌شود «حکیم» است در آنچه که حکم می‌کند.

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿۲۰﴾

﴿و خدا به شما غنیمت‌های بسیار دیگری وعده داده که به زودی آنها را خواهید گرفت﴾ در خبیر و غیر آن، با فتوحات و غنایمی که خدای عزوجل بر مؤمنان تا روز قیامت میسر خواهد کرد و در اوقات مقدر به آن نایل خواهند شد ﴿و این را﴾ یعنی: غنایم خبیر را ﴿برای شما پیش انداخت﴾ شایان ذکر است که خبیر دارای باغها، نخلستانها و کشتزارهای بسیار خوبی بود پس رسول اکرم ﷺ آن را در میان شرکت‌کنندگان در حدیبیه تقسیم نموده، به سوار دو سهم و به پیاده یک سهم دادند ﴿و دستهای مردم را از شما کوتاه ساخت﴾ یعنی: خداوند ﷻ دستهای اهلالی خبیر و یاران و همپیمانانشان — چون عیینه بن حصن فزاری، عوف بن مالک نضری و همراهانشان — را از شما بازداشت آن‌گاه که در هنگام محاصره خبیر از سوی رسول اکرم ﷺ، آمده بودند تا خبیریان را یاری دهند ﴿و تا این امر﴾ یعنی: تا فتح خبیر ﴿برای مؤمنان نشانه‌ای باشد﴾ در هر زمان و مکانی؛ که از آن به جایگاه خود در پیشگاه خدای عزوجل پی برده و صدق و راستی رسول اکرم ﷺ را در تمام وعده‌هایی که به آنان می‌دهد، دریابند ﴿و تا شما را به راهی راست هدایت کند﴾ یعنی: تا حق تعالی با این نشانه، بر هدایت شما بیفزاید، یا شما را در هدایت به راه حق پایدار گرداند.

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿۲۱﴾

﴿و فتوحات دیگری نیز وعده داد که هنوز به آنها دست نیافته‌اید﴾ و اگر توفیق خدای عزوجل نباشد، ممکن هم نیست که به آنها دست یابید. ابن عباس و مجاهد

می‌گویند: «مراد فتوحاتی است که خداوند متعال بعد از فتح خیبر بر مسلمین ارزانی داشت». به قولی: مراد از آن فتح مکه است. به قولی دیگر: مراد، فتوحات و غنائیم فارس و روم است ﴿ولی خدا بر آنها نیک احاطه دارد﴾ یعنی: خداوند ﷺ آنها را برای شما احاطه کرده است تا آنها را فتح کرده و تحت تصرف خویش در آورید. پس هرچند که مسلمانان در دم به آن فتوحات دست نیافتند ولی آن سرزمین‌ها از سوی خداوند متعال برایشان تحت احاطه گرفته شده و هرگز از دست آنها نخواهد رفت زیرا خداوند ﷺ به این امر که آن مناطق در آینده از آن مسلمانان باشد، حکم کرده است ﴿و خداوند همواره بر هر چیزی تواناست﴾ او از ازل تا ابد به این وصف موصوف بوده و هست بنابراین، قدرتش به امر معین و زمان خاصی محدود نیست و هیچ چیز او را ناتوان نمی‌کند.

وَلَوْ قَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْبَرَتُمْ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا

نَصِيرًا ﴿۲۲﴾

﴿و اگر کافران قریش در حدیبیه ﴿به جنگ با شما برخیزند، قطعاً به شما پشت خواهند کرد﴾ و شکست خواهند خورد ﴿و دیگر ولئی نخواهند یافت﴾ که آنان را در جنگ با شما یاری و پشتیبانی نماید ﴿و نه نصرت دهنده‌ای﴾ خواهند یافت که علیه شما یاوریشان نموده و نصرتشان دهد.

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿۲۳﴾

﴿این سنت الله است﴾ یعنی: این حکم خدا ﷺ و قانون قدیم او در نصرت دادن دوستانش بر دشمنانش می‌باشد؛ ﴿که از پیش همین بوده﴾ یعنی: این حکم و این

سنت، پیش از این نیز جاری بوده است ﴿و در سنت الهی هرگز تبدیلی نخواهی یافت﴾ بلکه این سنتش مستمر و پایدار است.

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّيَدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ
بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾

﴿و اوست همان کسی که در دل مکه — پس از آن که شما را برآنان مسلط ساخت دستهای آنان را از شما و دستهای شما را از آنان کوتاه گردانید﴾ یعنی : خداوند متعال دستهای مشرکان را از مسلمانان و دستهای مسلمانان را از مشرکان بازداشت آن گاه که آمدند تا رسول اکرم ﷺ و همراهانشان را در حدیبیه از کعبه بازداشته و با ایشان درگیر شوند بلکه میان آنها صلح پدید آورد که این صلح به خیر مؤمنان بود. مراد از «بطن مکه» نیز همین واقعه حدیبیه است زیرا در بیان سبب نزول روایت شده است : هشتادتن از مکّیان مسلحانه از کوه تنعیم که موضعی در سرزمین حُلّ در میان مکه و سرف است، بر رسول اکرم ﷺ و یارانشان فرود آمده و می خواستند تا غافلگیرانه برایشان یورش آورند پس یاران رسول اکرم ﷺ دستگیرشان کردند و سپس آن حضرت ﷺ آنها را آزاد کردند. در روایتی آمده است که خداوند متعال بر اثر دعای رسول خویش ﷺ بینایی آن مشرکان را از آنان گرفت و در نتیجه، مسلمانان به سادگی آنان را گرفتند، سپس رسول اکرم ﷺ آنها را آزاد کردند. ﴿و خدا به آنچه می کنید، همواره بیناست﴾ و هیچ چیز از اعمال شما بر او پنهان نمی ماند.

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ

مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ^۱ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ
لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ^۲
لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ^۳ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾

﴿انها﴾ یعنی: کفار مکه ﴿کسانی اند که کفر ورزیدند و شما را از مسجد الحرام بازداشتند﴾ و اجازه ندادند که به کعبه طواف کرده و بعد از آن، از احرامی که برای عمره بسته بودید، خود را حلال کنید ﴿و نگذاشتند هدی شما که باز داشته شده بود، به محل قربانگاهش برسد﴾ که عبارت از سرزمین منی یا خود مکه است، یعنی همانجایی از سرزمین حرم که قربانی در آن ذبح می شود. هدی: حیوانی است که به مکه اهدا می شود، یا قربانی ای است که برای رضای خداوند متعال تقدیم حرم شده و به هنگام زیارت بیت الحرام در مناسک حج یا عمره، در سرزمین حرم ذبح می شود و تقدیم آن سنت است. یاد آور می شویم که هدی رسول اکرم ﷺ و مسلمانان در حدیبیه، هفتاد شتر بود. پس خدای سبحان برایشان رخصت داد تا هدایای خویش را در همان جایی که به پیشروی از آن باز داشته شده اند - یعنی در حدیبیه - ذبح کنند، به این ترتیب، خداوند متعال حدیبیه را جایگاه قربانی مؤمنان گردانید در حالی که ایشان در خارج از سرزمین حرم بودند ﴿و اگر مردان و زنان با ایمانی نبودند﴾ یعنی: اگر مستضعفان از مؤمنان در مکه نبودند ﴿که آنها را نمی دانید﴾ یعنی: آنها را نمی شناسید. به قولی معنی این است: نمی دانید که آنها مؤمن اند ﴿که﴾ در آن صورت؛ ﴿ندانسته پایمالشان کنید﴾ با هجوم بردن و کشتن آنان زیرا اگر مسلمانان مکه را به زور گرفته و آن را به نیروی شمشیر فتح

می کردند؛ مؤمنان موجود در آن از کفار باز شناخته نمی شدند و در نتیجه، سپاه مسلمانان از این امر ایمن نبودند که مؤمنان را ناشناخته به قتل رسانند، که در آن صورت، هم بر ایشان کفاره لازم می شد و هم این عیب و سرزنش به ایشان می پیوست که همکیشان خود را پایمال کرده اند و این است معنای فرموده حق تعالی: ﴿پس به شما مفره ای﴾ یعنی: گناه، جنایت، عیب تاوان و کفاره ای ﴿از آنان بدون علم﴾ یعنی: به طور ندانسته ﴿برسد﴾ به خاطر قتل آنان زیرا در آن صورت، حتماً مشرکان می گفتند که: «مسلمانان، همکیشان خود را به قتل رسانده اند». پس تقدیر سخن چنین است: اگر بیم این کار نبود؛ خداوند ﷻ در حدیث به شما اذن قتال و فرمان حمله به مکه می داد تا با مشرکان قریش بجنگید و عذاب و قهر وی بر آنان فروداید. ﴿تا خدا هر که را بخواهد در جوار رحمت خویش در آورد﴾ یعنی: لیکن حق تعالی دستهای شما را از آنان بازداشت تا به این طریق، هر کس از بندگان خویش را که بخواهد، در رحمت خویش در آورد. مراد از اینان: مردان و زنان باایمانی بودند که در مکه به سر می بردند و حق تعالی با این رحمت خویش، پادشاهایشان را کامل گردانید و سرانجام از اسارت کفار مکه رهایی شان بخشید ﴿اگر این دو گروه از هم جدا می بودند، قطعاً کافران را به عذاب دردناکی عقوبت می کردیم﴾ یعنی: اگر مؤمنان موجود در مکه، از کفار متمایز می بودند و جدا از همدیگر زندگی می کردند، بی گمان ما کافران قریش را — با کشتنشان به دست شما در حدیث — عذاب می کردیم.

مفسران در بیان سبب نزول این آیه از ابو جعفر حبیب بن سبع روایت کرده اند که گفت: «من در آغاز روز در حال کفر علیه رسول اکرم ﷺ می جنگیدم و در آخر روز در حال مسلمانی در صف مسلمانان با دشمنانشان می جنگیدم. ما سه مرد و هفت زن بودیم و این آیه درباره ما نازل شد.»

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ

اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَمَهُ كَلِمَةً
التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۵﴾

«آن‌گاه که کافران در دلهای خود حمیت — آن هم حمیت جاهلیت — ورزیدند زیرا کافران مکه گفتند: مسلمانان فرزندان و برادران ما را کشته‌اند و باز بر ما در منازل ما وارد می‌شوند تا اعراب بگویند که آنان علی‌رغم انف و برخلاف خواسته ما به مکه وارد شده‌اند؟ سوگند به لات و عزی که بر ما در مکه وارد نمی‌شوند. لذا این تعصب و غیرت و حمیت؛ همانا حمیت جاهلیت است که به دلهایشان درآمده است. (پس خدا آرامش) و طمأنینه و وقار (خود را بر پیامبر خویش و بر مؤمنان فروفرستاد) از آنجا که بر ایشان آن حمیت و غیرت جاهلانه‌ای را که بر کافران فرود آمده بود، فرود نیاورد و آنان را بر جاده رضا و تسلیم، ثابت قدم و استوار نگه داشت (و آنان را پایبند کلمه تقوی گردانید) که عبارت از: کلمه طیّبه «لا اله الا الله محمد رسول الله» است. یا مراد این است: حق تعالی مسلمانان را به تعظیم حرم و ترک جنگیدن در آن پایبند ساخت و عملکرد جاهلانه کافران، ایشان را بر این امر برنینگیخت که حرمت حرم را در هم شکنند (و در واقع آنان به آن سزاوارتر و شایسته آن بودند) یعنی: مؤمنان از کفار به کلمه تقوی سزاوارتر بودند پس فقط ایشان بودند که اهلیت و شایستگی پایبندی به تقوی و حفظ حرمت حرم را داشتند نه کفار، از این روی این شایستگی را از خود در حدیثه نشان دادند (و خدا همواره بر هر چیزی دانا است) لذا می‌داند که چه کسی اهل چه کاری است پس همان کار را بر وی آسان می‌کند.

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ
فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

مفسران در بیان سبب نزول این آیه می گویند: خدای سبحان به خواب پیامبرش در مدینه - پیش از آن که به سوی حدیبیه بیرون روند - چنین نمایاند که ایشان و اصحابشان سرهای خویش را تراشیده و کوتاه کرده اند. رسول خدا ﷺ این خواب خود را به اصحاب خویش خبر دادند. اصحاب شادمان شده و پنداشتند که در همان سال وارد مکه شده و با انجام مناسک عمره، سر می تراشند و سر کوتاه می کنند. ولی چون در حدیبیه مشرکان ایشان را از داخل شدن به مکه بازداشتند، منافقان گفتند: به خدا سوگند که ما نه سر تراشیدیم، نه سر کوتاه کردیم و نه به مسجد الحرام وارد شدیم! پس خداوند متعال نازل فرمود: ﴿به راستی خدا رؤیای پیامبر خود را تحقق بخشید که شما بدون شک وارد مسجد الحرام خواهید شد﴾ یعنی: در سال آینده ﴿ان شاء الله﴾ معلق ساختن این وعده به مشیت خداوند ﷻ، به منظور تعلیم دادن این ادب به بندگان است که باید در سخنان خود، این روش را به کار بندند. ثعلب می گوید: «خداوند متعال در آنچه که خود به یقین وقوع آن را می داند، ان شاء الله گفت و استثنا کرد تا خلق نیز در امور خویش - که به وقوع قطعی آنها علم ندارند - استثنا کرده و امور را به مشیت حق تعالی مشروط گردانند». به قولی: خداوند متعال دانست که بعضی از همین کسانی که با پیامبر ﷺ در حدیبیه بودند تا سال آینده می میرند و به مسجد الحرام وارد نمی شوند پس استثناء حق تعالی ناظر بر ایشان است. اما ابن کثیر می گوید: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» در اینجا مفید تثبیت و تأکید این خبر است و به هیچ وجه از باب استثنا نیست.

آری! شما قطعاً به مسجد الحرام وارد می شوید؛ ﴿در امن و امان و حلق و تقصیر کرده سرهای خود را﴾ یعنی: در حالی که از دشمن ایمن شده و بعضی از شما

سر تراشیده و بعضی سر کوتاه کرده اید. خاطر نشان می شود که تراشیدن و کوتاه نمودن سر در مناسک حج و عمره، هر دو مخصوص مردان است و هر دو جایز می باشد ولی سر تراشیدن اولی است چنان که در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «خداوند رحم کند بر سر تراشندگان. اصحاب گفتند: و کوتاه کنندگان چه یا رسول الله؟ فرمودند: خداوند رحم کند بر سر تراشندگان. باز اصحاب گفتند: و کوتاه کنندگان چه یا رسول الله؟ آن حضرت ﷺ فرمودند: خداوند رحم کند بر سر تراشندگان. اصحاب بار دیگر گفتند: و کوتاه کنندگان چه یا رسول الله؟ این بار آن حضرت ﷺ - در نوبت سوم یا چهارم - فرمودند: و رحم کند بر کوتاه کنندگان».

﴿بی آن که بیمی داشته باشید﴾ یعنی: در حال دخول به حرم، ایمن بوده و در حال استقرار در آن، از هر خوف و هراسی برکنارید و از سوی مشرکان به شما هیچ آسیب و گزند نمی رسد. بدین گونه بود که رؤیای رسول اکرم ﷺ در سال بعد - یعنی در ذی القعدة سال هفتم هجری - تحقق پیدا کرد و آن حضرت ﷺ برای انجام دادن عمره قضایی، از ذی الحلیفه احرام بسته و با خود هدایا (حیوانات اهدایی) را نیز بردند و تلبیه گویان با یارانشان به مکه وارد شدند ﴿خدا آنچه را که شما نمی دانستید﴾ از حکمت به تأخیر انداختن ورود شما به مسجد الحرام؛ ﴿دانست پس پیش از این﴾ یعنی: پیش از دخولتان به حرم ﴿فتحی نزدیک را برای شما قرار داد﴾ که همانا فتح خیبر و دستیابی تان به غنایم و اموال بسیار است.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ

الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۲۸﴾

﴿اوست کسی که پیامبر خود را با هدایت فرستاد﴾ پس پیامبر ما هدایت را به شما

آورد و شما را بر راهی که رضا و خوشنودی ما در آن است، راهنمایی کرد (و) اوست کسی که پیامبر خود ﷺ را با «دین حق» فرستاد که اسلام است «تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند» یعنی: تا این دین حق را بر تمام ادیان اعتلا و برتری بخشد. به قولی معنی این است: تا پیامبرش را پیروز گرداند. به حمد الله که این امر محقق نیز شد زیرا دین اسلام بر تمام ادیان غالب و پیروز گردید «و الله به عنوان اظهارکننده حق» و پیروز کننده آن، همان گونه که مسلمانان را بدان وعده داده است «کفایت می کند» آری! وعده او در مورد پیروزی مسلمین تحقق یافتنی است چنان که تحقق یافت و دین خدا ﷻ نه فقط در جزیره العرب بلکه در کمتر از نیم قرن بر غالب روی زمین پیروز و فاتح گردید به طوری که کل قلمرو امپراطوری فارس و بخش بزرگی از قلمرو امپراطوری روم، در زیر سیطره آن در آمد و پرچم این دین مبین، در هند و چین و سپس در جنوب آسیا برافراشته شد. خاطرنشان می شود که این کشورها و قلمروها در قرن ششم و نیمه قرن هفتم میلادی، بخش بزرگتر معموره زمین را که بشر در آن ساکن بودند، تشکیل می دادند.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
 بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَا
 هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ
 وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَكَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ
 فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۹﴾

﴿محمّد رسول خداست و کسانی که با اویند﴾ به قولی: مراد از آنان، اصحاب حدیثیه اند. به قولی دیگر: مراد تمام یاران شان و همه مؤمنانند، آری! اینان ﴿بر کافران سختگیر﴾ و درشتخوی اند چنان که شیر بر شکار و قربانی خود سختگیر است ﴿و با همدیگر مهربانند﴾ یعنی: مؤمنان در میان خود؛ دوست، مشفق، با عطف و پرمهر و با مخالفان دین حق؛ شدید، با صلابت و خشن اند. چنان که در حدیث شریف آمده است: «مَثَلُ مُؤْمِنَانِ فِي دَوَسْتِي وَمُهْرَبَانِي وَعُطُوفَتَانِي بِأَمْرِ هَمْدِيكَرٍ، هَمَانِدُ جِسْمٍ اسْتِ كِهْ چُونِ عُضْوِيْ اَزْ اَنِّ بَهْ دَرْدِ اَیْدِ، سَايِرِ اَعْضَايِ جِسْمِ بَرَايِ اَنِّ تَبِّ وَ بِيْ قَرَارِيْ مِيْ كَنْدِ». حسن بصری می گوید: «سختگیری مؤمنان بر کفار به حدّی بود که ایشان از این امر که جامه شان به جامه کفار بچسبد، پرهیز می کردند چه رسد به تماس بدنهایشان. و مهربانی شان در میان همدیگر به جایی رسیده بود که هیچ مؤمنی مؤمن دیگری را نمی دید مگر این که با وی مصافحه می کرد و او را در بغل می گرفت». یاد آور می شویم که مصافحه به اتفاق فقها جایز است اما فقها در جواز بغل گرفتن (معانقه) و بوسیدن یکدیگر، اتفاق نظر ندارند و ابوحنیفه، معانقه و بوسیدن را — هرچند بوسه زدن بر دست باشد — مکروه دانسته است.

﴿آنان را﴾ یعنی: مؤمنان را ﴿در﴾ غالب اوقات ﴿در رکوع و سجود می بینی، فضل و خشنودی خدا را خواستارند﴾ یعنی: آنها ثواب و رضای پروردگار را برای خود می طلبند ﴿علامت مشخصه آنان بر اثر سجود در چهره های شان آشکار است﴾ به قولی: مراد از آن؛ درخشش، زیبایی، نور و وقاری است که در سیمای مؤمنان متجلی است و این نشانه ممیّزه ایشان می باشد. سدی می گوید: «نماز چهره های شان را زیبا می کند». برخی از سلف گفته اند: «هر کس در شب بسیار نماز گزارد، چهره اش در روز زیبا می شود». در حدیث شریف موقوف از جابر رضی الله عنه نیز روایت شده

است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «کسی که نماز شب وی بسیار شود، چهره‌اش در روز زیبا می‌شود». برخی از سلف گفته‌اند: «برای عمل نیک نوری است در قلب، روشنی و پرتوی است بر روی، گشایشی است در رزق و محبتی است در دل‌های مردم». امیرالمؤمنین عثمان رضی الله عنه فرمود: «هیچ کس چیزی را در نهان خویش مخفی نمی‌دارد مگر این که خداوند متعال آن را بر صفحات چهره و لغزش‌های زبانش آشکار می‌گرداند». مراد این است که اثر عبادت و صلاح و اخلاص برای خداوند مستعال، بر چهره مؤمن آشکار می‌شود از این روی است که عمر بن خطاب رضی الله عنه می‌فرماید: «مَنْ أَصْلَحَ سَرِيْرَتَهُ، أَصْلَحَ اللَّهُ تَعَالَى عِلَانِيَتَهُ» هر کس نهان خویش را اصلاح نمود، خداوند متعال آشکار وی را نیز اصلاح می‌کند.

﴿این مثل ایشان است در تورات﴾ یعنی: این است توصیفی که مؤمنان در تورات به آن وصف شده‌اند ﴿و مثل ایشان در انجیل﴾ یعنی: توصیفی که در انجیل به آن وصف شده‌اند نیز همان توصیف ذکر شده در تورات است. یا معنی این است: توصیف آنان در انجیل: ﴿چون کشته‌ای است که جوانه خود را بر آورد﴾ شَطَأُ: جوانه و بیخچه‌ای است که از ریشه و تنه گیاه یا درخت می‌روید ﴿و آن را نیرومند ساخت﴾ یعنی: آن درخت یا کشتزار، جوانه‌ها و شاخک‌های نورسته خود را قوی و نیرومند گردانید زیرا این جوانه‌ها از آن تغذیه نموده، در پناه آن محفوظ می‌مانند و از آن چون سپری برای خویش بهره می‌برند ﴿تا آن را ستبر کرد﴾ یعنی: این جوانه بعد از آن که باریک و ضعیف بود، ستبر و قوی گردید ﴿و بر ساقه‌های خود بایستد﴾ یعنی: جوانه‌ها و شاخک‌ها چنان قوی و نیرومند شدند که بر ساقه‌های خود راست ایستادند ﴿و دهقانان را شاد و شگفت زده کند﴾ یعنی: کشتزاری این گونه، کشاورزش را به اعجاب و شادی و شگفتی وامی‌دارد، از بس که دلکش، پر محصول، نیکو منظر و چشم فریب است.

البته این مثلی است که خدای سبحان آن را برای اصحاب رسول خدا ﷺ در انجیل زده است و مراد از این مثل این است که: اصحاب رسول اکرم ﷺ در

ابتدای امر اندک و ضعیف‌اند، سپس روزه‌روز بر شمارشان افزوده می‌شود و نیرومند می‌گردند، همچون زرع که جوانه‌های آن در آغاز ضعیف است، سپس مرحله به مرحله و روز تا روز قوی و قوی‌تر می‌گردد تا آن‌که سرانجام ساقه آن ستر و استوار می‌شود پس همچنین است مسلمان که چون به اسلام درآمد، ایمان وی در آغاز ضعیف است، سپس بر اثر مصاحبت و ملازمت وی با اهل علم و ایمان، ایمانش چنان قوی و نیرومند می‌شود که سرانجام، در ایمان خود راست و استوار می‌ایستد و همانند آنان می‌شود.

﴿تا کافران را به سبب دیدنشان به خشم در اندازد﴾ یعنی: حق تعالی مسلمانان را بسیار و نیرومند می‌گرداند تا مایه خشم و غیظ کافران گردند ﴿خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، آمرزش و پاداش بزرگی را وعده داده است﴾ یعنی: حق تعالی وعده داده است که گناهانشان را پیامرزد و مزد و پاداششان را بزرگ و افزون سازد؛ با وارد نمودنشان به بهشتی که بزرگترین نعمت و عظیم‌ترین منت است. البته این مثل، شامل صحابه رسول اکرم ﷺ و همه کسانی از افواج ایمان و لشکریان اسلام درگذار عصرها و نسلها می‌شود که نقش قدمشان را دنبال و بر راه و روش ایشان رهرو باشند.

در حدیث شریف به روایت مسلم از ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «لَا تُسَبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَتَقَّقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مَدَّ أَعْدِهِمْ وَلَا تُصَيِّفِهِ» اصحابم را دشنام ندهید زیرا سوگند به ذاتی که جانم در قبفه قدرت اوست، اگر یکی از شما به مانند کوه احد طلا انفاق کند، [اجر] انفاق پیمانه یکی از آنان و یا نصف آن را در نیافته است. البته احادیث بسیار و آیات دیگری نیز در فضیلت صحابه رضوان الله علیهم اجمعین و در نهی از تعرض به بدی بر ایشان، آمده است و صحابه رضی الله عنهم همه عادل و اولیا و اصفیای خداوند ﷻ و برگزیدگان وی از خلقش بعد از پیامبرانش ﷺ هستند.

برخی از علما درباره اختلافات و جنگهایی که بعد از خلافت حضرت

عثمان رضی الله عنه در میان صحابه رضی الله عنهم رخ داد، گفته‌اند: «اینها خونهایی است که خداوند متعال دستهای ما را از آلودگی به آن پاک نگه داشته پس ما زبانهایمان را نیز به آن نمی‌آلاییم و آنچه که در میان اصحاب رضی الله عنهم روی داده، همانند واقعه‌ای است که در میان یوسف علیه السلام و برادرانش روی داد.»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة حجرات

مدنی است و دارای هژده آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب آن «حجرات» نامیده شد که خداوند متعال در آن به درشتخویان اعرابی ادب آموخت، همانان که رسول اکرم ﷺ را از پشت حجره های زنان مؤمن و پاکنهادش رضی الله عنهن صدا می کردند. این سوره، سوره «اخلاق و آداب» نیز نامیده می شود زیرا مسلمانان را به آداب و رعایت نظم در جامعه اسلامی ارشاد نموده است چنان که مسلمانان در آن پنج بار به وصف ایمان مورد خطاب قرار گرفته اند.

و اصول این آداب پنج چیز است:

۱- اطاعت خدای عزوجل و رسولش.

۲- تعظیم و بزرگداشت پیامبر ﷺ.

۳- کسب اطمینان و تحقیق در باره اخباری که نقل می شود.

۴- تحریم اهانت و تمسخر به مردم.

۵- تحریم تجسس، غیبت و سوءظن.

خاطر نشان می شود؛ مجموعه آدابی که در این سوره ذکر شده، بیست ادب است پس شایسته است که هر فرد مسلمان آن را سرلوحه اخلاق و آداب خویش قرار دهد.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ

اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در برابر خدا و پیامبرش پیشی نجوید» یعنی: کاری را پیش از خدا و رسولش فیصله نکرده و درباره آن تصمیم نگیرید، در حضور پیامبر ﷺ نسبت به قضایای مطروحه به ابراز نظر شتاب نکنید و بر خلاف قرآن و سنت چیزی نگویید» و از خدا پروا بدارید» در تمام امور خویش «بی‌گمان خدا شنواست» هر امر شنیدنی‌ای را «دانااست» به هر امر دانستنی‌ای پس در هیچ کاری از کارها - اعم از قول یا فعل - بر خدا و رسولش پیشدستی نکنید. آیه کریمه ترتیب منابع اجتهاد را نیز در بر می‌گیرد که اولین آن کتاب و پس از آن سنت است چنان که در حدیث شریف به روایت ائمه حدیث آمده است که وقتی رسول اکرم ﷺ معاذ بن جبل را به یمن می‌فرستادند، به وی فرمودند: «به چه چیز حکم می‌کنی؟» گفت: «به کتاب خداوند ﷻ». فرمودند: «اگر حکمی را در کتاب خداوند ﷻ نیافتی؟». گفت: «به سنت رسول خدا ﷺ حکم می‌کنم». فرمودند: «اگر حکمی را در سنت نیافتی؟». گفت: «به رأی خود اجتهاد می‌کنم». پس آن حضرت ﷺ به نشانه تأیید بر سینه او زدند و فرمودند: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرِضِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ستایش خدایی را که فرستاده فرستاده‌اش را بر آنچه که مورد پسند فرستاده‌اوست، توفیق داد». این حدیث شریف به این معنی است که معاذ ﷺ، رأی و اجتهاد خود را بعد از کتاب و سنت و در آخرین مرتبه و مرحله قرارداد و اگر رأی خویش را بر آنها مقدم می‌کرد، این همان پیشدستی بر خدا و رسول وی بود. خلاصه: این آیه ادبی است فراگیر که شامل سخن، عمل و اجتهاد هر سه می‌شود.

بخاری و غیر وی در بیان سبب نزول این آیه تا آیه (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا...) [آیه/۴] از عبدالله بن زبیر رضی الله عنه روایت کرده‌اند که فرمود: قافله‌ای از قبیله بنی تمیم به محضر رسول خدا ﷺ آمدند. ابوبکر صدیق رضی الله عنه به آن حضرت ﷺ پیشنهاد کرد و گفت:

یا رسول الله! قعقاع بن معبد را بر آنان امیر گردانید. و عمر رضی الله عنه گفت: نه بلکه اقرع بن حابس رضی الله عنه را بر آنان امیر گردانید. پس از آن ابوبکر به عمر گفت: تو از طرح این پیشنهاد هدفی جز مخالفت با من نداشتی. ولی عمر رضی الله عنه گفت: نه! قصد من مخالفت با تو نبوده است. پس با هم جدل کردند تا بدانجا که صدای آنها بلند شد. همان بود که این سوره نازل گردید. البته در سبب نزول آن روایات دیگری نیز آمده است که به برخی از آنها در خلال آیات بعد اشاره کرده ایم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢٩﴾

سپس خداوند متعال ادب گفتاری ای را بیان نموده و می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! صداهایتان را از صدای پیامبر بلندتر نکنید» زیرا این کار، بر قلت ادب و حیا و ترک احترام دلالت می کند و در مقابل؛ فرود آوردن صدا و بلند نکردن آن؛ نشانه تعظیم، بزرگداشت و حرمت نهادن است «و همچنان که بعضی از شما با بعضی دیگر بلند سخن می گویند، با او به صدای بلند سخن نگویید» یعنی: صداهایتان را در سخن گفتن با پیامبر صلی الله علیه و آله پایین آورده، با وی به آرامش و وقار سخن بگویید و با نهایت ادب او را مورد خطاب قرار دهید. به قولی مراد این است: در خطاب با پیامبر صلی الله علیه و آله نگویید: ای محمد! و ای احمد! ولی بگویید: ای نبی خدا! و ای رسول خدا! به عنوان بزرگداشت و احترام وی. ابن کثیر می گوید: بلند کردن صدا در برابر قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز همچون بلند کردن صدا در حیات شان مکروه است زیرا آن حضرت صلی الله علیه و آله برای همیشه در زندگی و مرگ

محترم اند. ﴿مبادا بی آن که بدانید﴾ که این صدا بلند کردن، نابود کننده ثواب اعمال شماست؛ ﴿اعمالتان تباه شود﴾ یعنی: خداوند ﷻ شما را از صدا بلند کردن در حضور پیامبر خویش ﷺ نهی کرد تا مبادا پاداش اعمالتان از بین برود. ابن کثیر می گوید: یعنی شما را به خاطر آن از بلند کردن صدا در محضر پیامبر خویش ﷺ نهی کردیم که مبادا او از این کار به خشم آید و در آن صورت، ما هم به سبب خشمش بر شما خشمگین شویم. پس چنین کسی با خشمگین کردن پیامبر ﷺ، در واقع ندانسته اعمال خود را تباه می کند.

قتاده در بیان سبب نزول این آیه می گوید: اصحاب با رسول اکرم ﷺ به صدای بلند سخن می گفتند پس آیه کریمه نازل شد. به روایتی دیگر این آیه درباره ثابت بن قیس ﷺ نازل شد که گوشه‌هایش سنگین بود و به علاوه، او صدای زمخت و گوش خراشی داشت به طوری که چون با کسی سخن می گفت؛ صدایش را بسیار بلند می کرد و چه بسا که با رسول اکرم ﷺ نیز سخن می گفت و ایشان از صدایش متأذی می شدند. همان بود که این آیه نازل گردید. در حدیث شریف آمده است: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِيْهَا بَالًا، يُكْتَبُ لَهُ بِهَا الْجَنَّةُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِيْهَا بَالًا، يُهْوَى بِهَا فِي النَّارِ أَبَعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» همانا شخص به کلمه‌ای از موجبات خشنودی خداوند متعال سخن گفته و به آن اهمیتی نمی دهد در حالی که در برابر آن کلمه، بهشت برایش نوشته می شود و همانا شخص به کلمه‌ای از موجبات خشم خداوند متعال سخن می گوید و به آن اهمیتی نمی دهد در حالی که به سبب آن — از مسافتی که دورتر از میان آسمان و زمین است — به دوزخ افکنده می شود.»

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾

«بی‌گمان کسانی که نزد پیامبر خدا صداهایشان را آهسته و فرو می‌دارند، همان کسانی هستند که خداوند دل‌هایشان را برای تقوا امتحان کرده است» یعنی: حق تعالی دل‌هایشان را برای تقوی صاف و صیقلی و خالص گردانیده است، همان گونه که طلا با آتش آزموده می‌شود و بر اثر آن، طلای ناب و سره از طلای پست وردی و غش دار بیرون می‌آید. همچنین این گروهی که خود را؛ اینند احترام رسول اکرم ﷺ دانسته و صداهای خود را نزد وی به انگیزه فرمان بردن از امرش پایین می‌آورند؛ خداوند ﷻ دل‌هایشان را از هر زنگار و پلیدی‌ای پاک و صاف می‌کند. امام احمد بن حنبل روایت کرده است که: «به عمر رضی الله عنه نوشته شد: یا امیر المؤمنین! شخصی است که نه اشتباهی معصیت را دارد و نه مرتکب آن می‌شود پس مقام وی چگونه است؟ عمر رضی الله عنه در پاسخ نوشت: کسانی که اشتباهی معصیت را ندارند ولی مرتکب آن نمی‌شوند، همانان هستند که خداوند ﷻ دل‌هایشان را برای تقوی آزموده است». «آنان را آمرزش و پاداشی بزرگ است» در برابر این ادب و ورزی آنان.

ابن جریر در بیان سبب نزول این آیه از محمد بن ثابت بن قیس روایت کرده است که گفت: چون آیه (لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ...) نازل شد، پدرم ثابت بن قیس در راه نشست و می‌گریست. در این اثنا عاصم بن عدی از نزدش گذشت و از او پرسید: ای ثابت! چه چیز تو را به گریه واداشته است؟ پدرم گفت: نزول این آیه ... می‌ترسم که درباره من نازل شده باشد زیرا من فردی هستم بلند آواز و بانگ‌برآور! پس این خبر به رسول اکرم ﷺ رسید و ایشان او را فراخوانده و به او فرمودند: اَمَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيداً وَتُقْتَلَ شَهِيداً وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ آیا بدان راضی نیستی که ستوده زندگی کنی، شهید کشته شوی و به بهشت در آیی؟ گفت: راضی شدم و دیگر هرگز صدای خویش را بر صدای رسول اکرم ﷺ بلند نمی‌کنم. همان بود که خدای عز و جل این آیه را نازل کرد. ولی به روایت ابن عباس رضی الله عنه، این آیه درباره ابوبکر صدیق رضی الله عنه نازل شد که بعد از نزول آیه دوم از

این سوره، تصمیم گرفت که دیگر با رسول اکرم ﷺ جز به طور بسیار آهسته و پوشیده که گویی راز می‌گوید، سخن نزنند. قاضی ابوبکر بن عربی می‌گوید: «حرمت رسول خدا ﷺ در حال وفات، همچون حرمت ایشان در حال حیات است و سخن منقولشان بعد از وفاتشان در والایی و رفعت و عظمت خود، همچون سخن مسموع از زبانشان در حال حیات ایشان است پس چون سخن ایشان خوانده می‌شود، بر هر شخص حاضری واجب است که صدای خویش را از آن بلندتر نکند و از آن روی نگرداند چنان که این کار در حیات ایشان واجب بود. البتّه خداوند متعال در آیه: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) [اعراف / ۲۰۴] بر ضرورت دوام و استمرار این احترام در گذار زمانها توجّه داده است زیرا سخن رسول وی ﷺ نیز از وحی بوده و حرمتی همانند قرآن را دارد، مگر در معانی‌ای که مستثنا می‌باشد و بیان آن در کتب فقه آمده است».

إِنَّ الَّذِينَ يَتَادُونَكَ مِنْ وِرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

﴿بی‌گمان کسانی که تو را از پشت حجره‌های مسکونی‌ات به فریاد می‌خوانند، بیشترشان نمی‌فهمند﴾ چرا که جهل و نادانی بر آنان غلبه نموده و درشتخویی، خشونت و تندمزاجی بر طبع آنان چیره گشته و این طرز برخورد و روش معاشرت، شیوه و عادت آنان شده است و اگر آنان خردورز و باوقار می‌بودند، باید در برابر مقام نبوّت ﷺ ادب نیکو را رعایت می‌کردند. در بیان سبب نزول به روایت محمد بن اسحاق آمده است: آیه کریمه در باره مردم درشتخوی و احمقی از قبیله بنی تمیم نازل شد که رسول اکرم ﷺ را از بیرون حجره‌های همسرانشان صدا می‌کردند تا در برابر آن حضرت ﷺ خودنمایی کنند.

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

سپس حق تعالی آن مؤمنان را به ادب نیکو در این رابطه، ارشاد نموده و می‌فرماید: ﴿وَاِذَا اَنَآءٌ صَبَرْتُمْ فَسَقِیْوْا مِمَّا رَزَقْنٰکُمْ وَاِذَا اَنَآءٌ صَبَرْتُمْ فَسَقِیْوْا مِمَّا رَزَقْنٰکُمْ﴾ (و اگر آنان صبر می‌کردند تا برآنان در آبی، مسلماً برایشان بهتر) و به صلاح حالشان نزدیکتر (بود) هم در دین و هم در دنیایشان زیرا در آن صورت، ادب رفتار با رسول خدا ﷺ در این باب مورد عنایت قرار گرفته و خاطر شریف ایشان رعایت می‌شد و به تعظیم، احترام و بزرگداشتی که آن حضرت ﷺ سزاوار آنند، عمل می‌شد. یادآور می‌شویم که رسول اکرم ﷺ از مردم کناره نمی‌گرفتند و در خانه خویش نمی‌ماندند مگر در اوقاتی که به مهمات و ضروریات خویش مشغول می‌بودند. پس برهم‌زدن آرامش ایشان در این اوقات، بی ادبی محض بود ﴿و خدا امروزگار مهربان است﴾ لذا چنین کسانی را به سبب بی ادبی و کوتاهی‌ای که از آنان سرزده است، مؤاخذه نمی‌کند و فقط به نصیحت و سرزنش آنان بسنده می‌نماید.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنِيٍّ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِیْبُوْا قَوْمًاۙ
بِجَهْلَةٍۙ فَتُصِیْبُوْهُ عَلٰۤی مَا فَعَلْتُمْۙ نَدِمْتُمْۙ ﴿٦﴾

﴿ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر فرد فاسقی (فاسق: فاجر و بدکاری است که از دروغ گفتن پروایی ندارد و از حدود شرع بیرون می‌رود. آری! اگر چنین کسی (برایتان خبری آورد) که موجب رساندن ضرر به طرف سوم می‌گردد (پس نیک تحقیق کنید) و بررسی و تأمل نمایید. البته از لوازم تحقیق و بررسی؛ شتاب نکردن در تصمیم‌گیری، درنگ نمودن، مطالعه و نگرش در مورد خبر رسیده است تا حقیقت روشن و آشکار شود. (مبادا ندانسته به گروهی آسیب

برسانید ﴿ یعنی : تحقیق ، بررسی ، درنگ و تأملتان در برابر آن خبر رسیده ، به منظور پرهیز و احتراز از این امر است که به کسانی برخلاف استحقاقشان زبانی برسانید ؛ ﴾ آن‌گاه به خاطر آنچه کرده‌اید ﴿ از زیان رسانیدن به آنان از روی اشتباه و نادانی ؛ ﴾ پشیمان شوید ﴿ و از انجام آن ، در غم و نگرانی و پریشانی فروروید . بسیاری از مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته‌اند : این آیه دربارهٔ ولید بن عقبه بن ابی معیط نازل شد زیرا رسول اکرم ﷺ وی را برای جمع آوری زکاتهای گوسفندان قبیلهٔ بنی مصطلق فرستادند و در میان او و آنان از قبل کینه‌ای بود پس چون قبیلهٔ بنی مصطلق خبر آمدنش را شنیدند ، سوارانی را به سوی فرستادند . هنگامی که ولید از حرکت سواران به سوی خود آگاه شد ، از آنان ترسید پس نزد رسول اکرم ﷺ بازگشت و به ایشان گفت : قبیلهٔ بنی مصطلق تصمیم داشتند که مرا بکشند و از دادن زکات هم سر باز زدند . لذا رسول اکرم ﷺ تصمیم گرفتند که به آنان حمله برند و در اثنایی که ایشان در تدارک و ترتیب مقدمات اجرای این تصمیم بودند ، بناگاه هیأت نمایندگی قبیلهٔ بنی مصطلق به مدینه رسیدند و به محضر ایشان آمده و گفتند : یا رسول الله ! به ما خبر رسید که فرستادهٔ شما نزد ما آمده است پس بیرون شدیم تا به او خیر مقدم گفته و گرامی‌اش بداریم و آنچه را که از ادای زکات متقبل شده‌ایم ، به وی بسپاریم ولی تا آمدیم ، او برگشته بود . اما رسول اکرم ﷺ آنان را متهم نموده و فرمودند : « یا دست از مخالفت بزمی دارید و یا این که مردی را به سوی شما می‌فرستم که نزد من همچون خود من است تا جنگندگان شما را بکشد و زنان و فرزندان شما را به اسارت آورد . سپس با دست خویش بر شانهٔ علی علیه السلام زدند . » آن نمایندگان گفتند : پناه می‌بریم به خداوند ﷻ از خشم وی و خشم رسولش . همان بود که این آیه نازل شد . به قولی : رسول خدا ﷺ بعد از آن واقعه ، خالد بن ولید علیه السلام را به سوی آنان فرستادند پس خالد ایشان را در حال اذان گفتن برای نماز دید و ملاحظه کرد که نماز شب (تهجد) نیز می‌گزارند . آنان زکاتهای خویش را به خالد تسلیم کردند و او

بازگشت.

هرچند آیه کریمه برای سبب خاصّی نازل شده ولی مفادّ آن در حکم مشروعیت تحقیق و بررسی و درنگ و تأمل به هنگام دریافت اخبار و ترک اعتماد به سخن فاسق، عامّ است. حسن بصری می گوید: «هرچند این آیه درباره این قوم خاصّ نازل شده اما به خدا سوگند که حکم آن تا روز قیامت جاری است و آن را هیچ چیز منسوخ نکرده است». چنان که در حدیث شریف آمده است: «الَّتَانِي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ» تأنی و درنگ کردن از خداوند عزّوجلّه و عجله و شتاب از شیطان است.»

همچنین آیه کریمه دلیل بر آن است که:

خبر یک تن به شرطی که عادل باشد، حجّت است.

شهادت فاسق پذیرفته نمی شود و اگر قاضی بر مبنای آن حکم کرد، گنهگار است اما در نزد احناف، حکم وی نافذ می شود. علما می گویند:

چنانچه شخص فاسقی والی بود پس آن بخش از احکام وی که موافق حقّ است، نافذ می شود و آنچه که برخلاف حقّ است، مردود می باشد ولی حکمی که وی آن را امضا کرده و گذرانده است، به هیچ حال نقض نمی شود.

چنانچه فاسقی فرستاده و مأمور شخص دیگری بود، در قبول سخنش، یا پذیرش امری که باید آن را برساند و یا اذنی که باید آن را اعلام کند، میان علما خلافی نیست پس به سبب ضرورت جایز است که سخنش شنیده شود و پیامش دریافت گردد ولی در صورتی که با سخن آن فاسق، حقّی برای غیر تعلق می گرفت، سخنش پذیرفته نمی شود.

فاسق بر دو نوع است: فاسقی که رأی و اندیشه غلط خود را تأویل نمی کند، که در ردّ خبر وی در میان علما هیچ خلافی نیست. و فاسقی که نظر و اندیشه خود را تأویل می کند - مانند «جبریّه» و «قدریّه» که به طور آشکار مبتدع اند - و میان

علما در مورد پذیرش یا عدم پذیرش خبرشان اختلاف است : شافعی رحمه الله شهادت و روایت آنان را - مجموعاً - رد می کند اما جمهور فقها و محدثان ، هم شهادت و هم روایتشان را می پذیرند .

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ
لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزِينَةً فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهُ
إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾

﴿و بدانید که رسول خدا در میان شماست﴾ پس حرمت او را نگه دارید و به گزاف و بی اساس سخن نگویید و در هنگام رسیدن بک خبر، بی آن که در مورد آن تحقیق و بررسی کنید ، در داوری شتاب نورزید ﴿اگر در بسیاری از کارها از شما پیروی کند، قطعاً به مشقت درمی افتید﴾ یعنی : اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله در بسیاری از اخباری که به او می رسانید و در بسیاری از مشورت های ناصوابی که به او می دهید ، از شما اطاعت کند ، شما خود در رنج و مشقت می افتید . عنت : رنج ، مشقت ، گناه و هلاکت است . ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از آن که حقیقت و توجیه قضایا بر وی روشن شود ، از شما در غالب آنچه که می پردازید ، اطاعت نمی کند و به تصمیم گیری و عمل براساس آنچه که به وی رسیده است ، قبل از آن که در آن امر اندیشه و تأمل کند ، شتاب نمی ورزد . ﴿لیکن خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید﴾ یعنی : آن را دوست داشته ترین و خوشایندترین چیزها نزد شما گردانید پس از شما جز آن امور شایسته ای که موافق ایمان و منطبق با مقتضای آن باشد ، سر نمی زند و در نتیجه ، شما شتاب و عجله در مورد اخبار واصله و عدم تحقیق و بررسی پیرامون آنها را فرومی گذارید ﴿و آن را در دلهای شما بیاراست﴾ یعنی :

حق تعالی به توفیق خویش، ایمان را در دلهايتان نیکو و زیبا جلوه داد ﴿و کفر و فسق و عصیان را در نظرتان ناخوشایند﴾ و ناپسند و زشت ﴿گردانید پس اینانند که راشدان هستند﴾ و خداوند ﷺ اینان را به رشد و هدایت رهنمون ساخته است. رشد: استقامت بر راه حق به همراه سرسختی، پایداری و استواری بر آن است.

شایان ذکر است که رسول اکرم ﷺ همیشه در دعایشان به مضمون این آیه دعا می کردند چنان که در حدیث شریف به روایت احمد و نسائی آمده است: چون در روز احد مشرکان به سوی مکه بازگشتند، رسول اکرم ﷺ خطاب به یاران نشان فرمودند: «برابر بایستید تا برای پروردگار عزوجل خویش ثنا گویم. پس اصحاب پشت سر ایشان صف کشیدند و رسول اکرم ﷺ چنین دعا کردند: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اَللّٰهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا نَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَنْ أَضَلَّكَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُقَرَّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ، اَللّٰهُمَّ اَبْسِطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ التَّعِيْمَ الْمُحَقِّمَ الَّذِیْ لَا یَحُولُ وَلَا یَزُولُ، اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ التَّعِيْمَ یَوْمَ الْعِیْلَةِ وَالْاَمْنِ یَوْمَ الْخَوْفِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَائِدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا. اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِیْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِیْ قُلُوْبِنَا وَكِرَّةَ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْبِغْضَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِیْنَ. اَللّٰهُمَّ تَوْفِّقْنَا مُسْلِمِیْنَ وَآخِنَا مُسْلِمِیْنَ وَالْحَقِّقْنَا بِالصَّالِحِیْنَ غَیْرَ خَزَايَا وَلَا مُقْتُوْنِیْنَ. اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِیْنَ یُكْذِبُوْنَ رُسُلِكَ وَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِكَ وَاجْعَلْ عَلَیْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ. اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِیْنَ اَوْثَوْا الْكِتَابَ، اِلَهَ الْحَقِّ ﴿بار خدایا! همه ستایشها از آن توست. بار خدایا! برای آنچه که تو گشاده ای، هیچ بازگیرنده ای نیست و برای آنچه که تو بازگرفته ای، هیچ گشاینده ای نیست و برای آن کس که تو همراهش کرده ای، هیچ هدایتگری نیست و برای آن کس که تو هدایتش کرده ای، هیچ گمراهگری نیست و برای آنچه که تو بازش داشته ای، هیچ دهنده ای نیست و برای آنچه که تو داده ای، هیچ بازدارنده ای نیست و برای آنچه که تو دورش ساخته ای، هیچ نزدیک کننده ای نیست و برای آنچه که تو نزدیکش ساخته ای، هیچ دورکننده ای نیست. بار الها! بر

ما از برکات و رحمت و فضل و رزقت بگشا. بار الها! من از تو نعمتهای پایداری را درخواست می‌کنم که هیچ دگرگون و زایل نمی‌شود. بار الها! از تو در روز نیازمندی و فقر، نعمت می‌طلبم و در روز خوف و نگرانی، امنیت. بار الها! من به تو پناه می‌برم از شر آنچه که به ما داده‌ای و از شر آنچه که از ما بازداشته‌ای. بار الها! ایمان را نزد ما دوست داشتنی گردان و آن را در دل‌هایمان بیارای و کفر و فسق و عصیان را نزد ما منفور گردان و ما را از راشدان قرارده. بار الها! ما را مسلمان بمیران و مسلمان زنده بدار و ما را بی‌آن که در خواری و فتنه در افتاده باشیم، به صالحان ملحق گردان. بار الها! نابود کن کافرانی را که پیامبرانت را تکذیب کرده و از راحت باز می‌دارند و بر آنان رجز و عذاب را قرارده. بار الها! کافران اهل کتاب را نابود کن، ای معبود بر حق.»

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

﴿فضل و نعمتی از جانب خداوند است﴾ یعنی: حق تعالی به سبب فضل و بخشش و انعام بزرگ خویش؛ ایمان را نزد شما خوشایند و محبوب و کفر و فسق و عصیان را منفور و زشت و ناخوشایند ساخت و شما را از راشدان گردانید ﴿و خداوند داناست﴾ به احوال مؤمنان و به آنچه که در ایشان از برتری وجود دارد ﴿حکیم﴾ است در انعام خویش بر شما؛ با ارزانی نمودن توفیق برایتان.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١﴾

سپس حق تعالی به بیان قاعده مهمی از قواعد مربوط به حل اختلافات ذات البینی مسلمانان پرداخته و می فرماید: «و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند، میان آن دو را اصلاح دهید و اگر باز یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد، با آن که تعدی می کند بجنگید تا به حکم الله بازگردد پس اگر بازگشت، میان آنها به انصاف و عدل سازش دهید» یعنی: اگر دو گروه از مسلمانان با یکدیگر درافتادند و جنگیدند، بر مسلمانان دیگر لازم است که به صلح و سازش در میان آنها سعی کنند و آنها را به سوی حکم خداوند ﷻ فراخوانند ولی اگر بعد از این تلاش برای صلح، از سوی یکی از آن دو گروه، تجاوز و تعدی ای بر دیگری سرزد و آن گروه صلح را نپذیرفت و به آن گردن نهاد بلکه خواستار چیزی شد که از حق وی نیست در این صورت، بر مسلمانان لازم است تا با این گروه سرکش و باغی بجنگند تا به سوی امر خداوند ﷻ و حکم وی بازگردد و امر و حکم خداوند ﷻ همانا بر پاداشتن صلح و برادری و از بین بردن کینه و دشمنی در میان مسلمانان است و اگر آن گروه از بغی و تجاوز خویش بازگشت و دعوت به سوی کتاب خداوند ﷻ و حکم وی را اجابت گفت، دیگر از تعرض مصون است و در هر حال، بر مسلمانان است که در حکم نمودن میان آن دو گروه، عدالت کرده و جویای حکم و داوری ای باشند که صواب است و با حکم الهی مطابق می باشد لذا باید دست گروه ظالم را بگیرند تا از ظلم خویش برگردد و تکلیفی را که برعهده اش در قبال گروه دیگر واجب است، ادا کند. «و عدالت کنید» در حکم نمودن میان آنها «که خدا دادگوان را دوست می دارد».

بخاری و مسلم و غیرایشان در بیان سبب نزول این آیه از انس بن مالک رضی الله عنه روایت کرده اند که فرمود: «به رسول خدا ﷺ گفته شد: یا نبی الله! کاش نزد عبدالله بن ابی بروید و او را به سوی حق دعوت کنید. پس آن حضرت صلی الله علیه و آله سوار بر الاغی به

سوی وی به راه افتادند و مسلمانان نیز با ایشان حرکت کردند و نزد عبدالله بن ابی آمدند. آن زمین، زمین شوره‌زاری بود، در این میان الاغ پیشاب کرد. در این اثنا عبدالله بن ابی رو به آن حضرت ﷺ کرد و گفت: از من دور شو زیرا به خدا سوگند که بوی گند الاغ مرا اذیت کرد. پس عبدالله بن رواحه جلو آمد و در پاسخش گفت: به خدا سوگند که بوی پیشاب الاغ وی از بوی گند تو خوشبو تر است. در این اثنا مردی از یاران عبدالله بن ابی خشمگین شد و به دفاع از وی برخاست. یاران و همراهان رسول خدا ﷺ نیز بر سر خشم آمدند و میان دو طرف با تبادل مشت و لگد و شاخهای درختان درگیری روی داد. آن‌گاه خداوند متعال این آیه را نازل کرد. ولی در بیان سبب نزول آیه، روایات دیگری نیز نقل شده است.

در حدیث شریف به روایت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «الْمَقْسُطُونَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَاؤُلُوْا» در روز قیامت دادگران نزد خداوند متعال بر منبرهایی از نور در جانب راست عرش قرار دارند، همان کسانی که در حکمشان و در میان اهالی و مردمشان و بر آنچه که عهده‌دار تولیت آن گردانیده شده‌اند، عدالت می‌کنند.»

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۰﴾

﴿در حقیقت، مؤمنان باهم برادرند﴾ یعنی: ایشان همه به اصل واحدی باز می‌گردند که همانا ایمان است پس ایشان با هم برادرند زیرا برادری دینی نیرومندتر و ماندگارتر از برادری نسبی و پیوندهای رفاقت و دوستی است. گفتنی است که در تأیید اخوت و برادری دینی، احادیث بسیاری آمده است از آن جمله این

حدیث شریف است: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يُظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ» * مسلمان برادر مسلمان است، نه بر او ستم می‌کند و نه او را می‌گذارد و تسلیم می‌کند». بنابراین، اگر در میان مؤمنان دشمنی و کشمکش روی داد؛ «پس میان برادرانتان را» یعنی: در میان دو مسلمانی که با هم کشمکش و دعوی کرده‌اند «سازش دهید» همچنین اگر گروهی علیه امام و زمامدار مسلمین برشورید و خروج کرد پس آن گروه بغاوت‌گراند؛ چنانچه خروج و شورش آنان به ناحق بود ولی در عین حال آنان با مؤمنان برادرند چنان که نقل شده است: «حارث اعور در جنگهای اهل بغی - جمل و صفین - از علی علیه السلام پرسید: آیا جنگجویانی که علیه تو می‌جنگند مشرک‌اند؟ علی علیه السلام فرمود: خیر! از شرک فرار کرده‌اند. گفته شد: آیا منافق‌اند؟ فرمود: خیر! زیرا منافقان خداوند تعالی را - جز اندک - یاد نمی‌کنند. گفته شد: پس حالشان چگونه است؟ فرمود: برادران ما هستند که بر ما بغاوت کرده‌اند». «و از خدا پروا بدارید» در تمام امور خویش «تا مورد رحمت قرارگیرید» به سبب این تقوی. این تعبیر دلیل بر آن است که تقوای پیشه‌گان به رحمت الهی نایل می‌گردند.

علما گفته‌اند: امر به جنگیدن با بغا، فرض کفایه است که اگر برخی از مسلمانان به آن پرداختند، از ذمه دیگران ساقط می‌شود به همین جهت گروهی از صحابه رضی الله عنهم از جنگهای میان علی و معاویه رضی الله عنهما کناره گرفتند و علی علیه السلام هم با این عملشان مخالفت نکرد و عذرهایشان را پذیرفت.

در اینجا احکام دیگری نیز در مورد بغا وجود دارد که ما به نقل پاره‌ای از آن می‌پردازیم:

امام مسلمین قبل از جنگیدن با گروه باغی، باید آنان را به طاعت و پیوستن به جماعت فراخواند و در صورتی که از بازگشتن به جماعت سرباز زدند، با آنان بجنگد.

اسیرشان کشته نمی‌شود.

کسی از آنان که از جنگ فرار کرده ، مورد تعقیب قرار نمی گیرد .
 مجروحان به قتل رسانده نمی شود .
 زنان و اطفالشان به بردگی گرفته نمی شوند .
 اموالشان به غنیمت گرفته نمی شود .

آنچه که باغیان در اثنای شورش و بغاوت - از خون یا مال - به نابودی
 کشانده اند ، به اجماع علما ضمان (تاوانی) ندارد . شایان ذکر است که تفصیل
 احکام « بغا » در کتب فقه آمده است .

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا
 مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا
 اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللُّغَبِۚ بِنِسِ الْاَسْمِ الْفُسُوْقُ بَعْدَ
 الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

« ای کسانی که ایمان آورده اید! نباید قومی قوم دیگری را ریشخند کند » یعنی :
 مردانی از شما نباید مردان دیگری را به ریشخند گیرند و تحقیر و عیب جویی
 نمایند . پس مراد از « قوم » در اینجا ، مردان هستند نه زنان زیرا « قوم » از ماده
 « قوام » است و بدان جهت فقط بر مردان اطلاق می شود که آنان کارپردازان ، برپا
 دارندگان و قیم امور زنان هستند . البته تمسخر شیوه های بسیاری دارد ؛ مثلاً گاهی
 تمسخر با تمثیل و شبیه سازی سخن یا فعل کسی ، یا با به کار گرفتن اشارات و
 حرکاتی است که هدف از آن ، به ریشخند کشیدن طرف باشد . « چه بسا آنها از
 اینها بهتر باشند » یعنی : چه بسا که مردان مورد تمسخر قرار گرفته ، در واقع امر و

نزد خداوند متعال بهتر از مسخره کنندگان باشند ﴿و نَبَايَدُ زَنَانِي زَنَانٍ دِيْغَرِي رَا بَه تَمَسْخَرِ گِيْرِنْد﴾ و عیب جویی کنند ﴿چَه بَسَا اِيْنِهَا﴾ یعنی: زنان به تمسخر کشیده شده ﴿از آنها بهتر باشند﴾ یعنی: بهتر از زنان تمسخرکننده باشند. در حدیث شریف آمده است: «رُبَّ اشْعَثٍ اَغْبَرِ ذِي طَمْرَيْنِ تَبُوْ عَنْهُ اَعْيُنُ النَّاسِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَي اللّٰهِ لَا بَرَّةُ ۞ چَه بَسِيَار اِنْسَانِهَائِي زُوْلِيْدَه، غِبَار اَلُوْد و دَارای دو جامه کهنه و فرسوده ای که چشم های مردم از دیدن آنها خود را برتر و بزرگتر احساس می کنند ولی اگر [همین انسانهای زولیده] بر خداوند متعال سوگند یاد کنند، او قطعاً ایشان را در سوگندشان راستگو می گرداند».

﴿و در میان خویش عیب جویی نکنید﴾ یعنی: برخی بر برخی دیگر طعنه نزنید. تعبیر (اَنْفَسَكُم) معنای ظریفی با خود حمل می کند زیرا مفید آن است که خداوند متعال طعنه زدن و عیب جویی یک مسلمان نسبت به مسلمان دیگری را طعنه زدن به خود وی معرفی کرده است چرا که مسلمانان همانند یک تن واحده هستند پس هرگاه مؤمنی برادر مؤمنش را عیب جویی کند، گویی خودش را عیب جویی نموده است. چنان که در حدیث شریف به روایت نعمان بن بشیر رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَّاحِدٍ اِنْ اَشْتَكَى رَاسَهُ اَشْتَكَى كُلُّهُ، وَاِنْ اَشْتَكَى عَيْنَهُ اَشْتَكَى كُلُّهُ ۞ مؤمنان همه مانند یک تن واحدند، اگر سر آن بدرد آید، کل آن به درد می آید و اگر چشم آن به درد آید، کل آن به درد می آید».

فرق در میان تمسخر و عیب جویی، یعنی «سُخْرِيَّة» و «لُز» در این است که: تمسخر؛ حقیر شمردن دیگری در حضور وی و به گونه ای است که آن تحقیر خنده آور باشد. اما عیب جویی: اشاره به سوی معایب وی است؛ چه آن اشاره در امر خنده داری باشد چه در غیر آن و چه در حضور شخص باشد چه در غیابش بنابراین، عیب جویی عام تر از تمسخر است.

﴿و همدیگر را به لقب های بد نخوانید﴾ یعنی: برخی به برخی دیگر لقب های بد

ندهید تا همدیگر را با این لقب دادن بد به خشم آورید. آری! خداوند متعال از این کار نهی نمود؛ چرا که این کار به دشمنی می انجامد و عاقبت خوشی ندارد، مانند ای که شخص به برادر مسلمانش بگوید: ای فاسق! ای منافق! یا به برادر مسلمانش بگوید: ای یهودی! ای نصرانی! یا ای کلب! ای الاغ! ای خوک! البته در موردی که شخص به یک لقب مشهور است و از آن لقب بدش نمی آید، اطلاق آن بر وی جواز دارد؛ مانند: اعمش (کور) و اعرج (لنگ) که هر دو، لقب دو تن از راویان مشهور حدیث نیز هست. در حدیث شریف آمده است: «مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُسَمِّيَهُ بِأَحَبِّ أَشْيَاءِهِ إِلَيْهِ وَكَانَتْ التَّكْنِيَةُ مِنَ السُّنَّةِ وَالْأَدَبِ الْحَسَنِ» از حق مؤمن بر مؤمن این است که او را به نامهایی که نزد وی دوست داشته ترین است بخواند و کنیه گذاشتن از سنت است و ادبی نیکوست.

﴿چه ناپسندیده است فسوق بعد از ایمان﴾ یعنی: بد رسمی است که شخص بعد از اسلام آوردن و توبه، کافر یازانی خوانده شود ﴿و هر که توبه نکرد﴾ از ارتکاب منہیات خداوند متعال؛ ﴿آن گروه، خود ستمگرند﴾ با نهادن عصیان به جای طاعت. ضحاک در بیان سبب نزول می گوید: این آیه دربارهٔ هیأت نمایندگی قبیله بنی تمیم نازل شد که فقرای صحابه — مانند عمار، خباب، ابن فهیره، بلال، صهیب، سالم، سلمان و غیر ایشان — را مورد تمسخر قرار دادند آن گاه که ایشان را با جامه های کهنه و حالتی ژولیده دیدند. در سبب نزول آن روایات دیگری نیز آمده است از جمله این که: صفیه دختر حُیَّ بن اخطب رضی الله عنها نزد رسول اکرم ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله! زنان به من طعنه می زنند و می گویند: ای یهودی دختر دو یهودی! رسول خدا ﷺ به وی فرمودند: چرا به آنان نگفتی که پدر من هارون است، عمویم موسی و شوهرم محمد علیهم الصلوة والسلام؟ پس این آیه نازل شد. البته مانعی از تعدد و قایع در مورد نزول یک آیه وجود ندارد زیرا همه روایاتی که در سبب نزول یک آیه آمده است، می تواند در مجموع سبب نزول آن باشد. به هر حال، سبب نزول هر چه باشد، حکم آیه را خاص و موردی

نمی سازد زیرا اعتبار به عام بودن لفظ است نه به مخصوص بودن سبب .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُم بَعْضًا أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ
أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

﴿ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید﴾ گمان : حدّ وسطی میان علم یقینی و میان شکّ یا وهم است . مراد آیه گمان بدزدن به اهل خیر می باشد اما در ارتباط با اهل بدی و فسق باید گفت که : جایز است تا در مورد آنان همان گمانی را بزنیم که از اعمال آنان بر ما نمایان می شود پس گمان بد زدن در مورد کسی که علایم و نشانه های بدی در وی نمایان است ، اشکالی ندارد لذا بر کسی که در باره وی گمان بد می زند گناهی نیست تا آن گاه که به مصداق گمان خویش سخن نگوید ولی اگر به مصداق آن سخن گفت و آن را بر ملا گردانید ، در این صورت گناه کار است . اما گمان بدزدن در مورد کسی که ظاهرش آراسته به خیر و صلاح است ، جواز ندارد .

﴿هرآینه بعضی از گمانها گناه است﴾ و آن گمان بدزدن به اهل خیر می باشد . خاطرنشان می شود که در مورد حرمت سوءظن به انسان مؤمن احادیث بسیاری آمده است از آن جمله حدیث شریف ذیل به روایت عبدالله بن عمر رضی الله عنه است که فرمود : رسول اکرم صلی الله علیه و آله را دیدم که در حال طواف به کعبه می گفتند : « مَا أَطْيَبَكَ وَأَطْيَبَ رِيحُكَ ، وَمَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتُكَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لِحُرْمَةِ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ »

عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى حُرْمَةً مِنْكَ، مَا لَهُ وَدَمُهُ وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا ❀ ای کعبه! چه قدر پاک هستی و چه قدر بویت پاکیزه و معطر است، چه قدر با عظمت هستی و چه قدر احترام بزرگ است اما سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، همانا حرمت مؤمن در نزد خداوند متعال از حرمت و احترام تو بزرگتر است؛ [حرمت] مال وی و [حرمت] خون وی و این که در حق وی جز گمان خیر برده نشود». همچنین در حدیث شریف آمده است: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ... ❀ هان! از گمان پرهیزید زیرا گمان دروغ ترین سخنهاست ...».

شایان ذکر است که گمان بر چند نوع است:

۱- گمان واجب یا آنچه که بدان امر شده است: چون گمان نیک داشتن به خداوند متعال و به مؤمنان. در حدیث شریف قدسی آمده است: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ❀ من نزد گمان بنده خود در حق خود هستم». همچنین در حدیث شریف آمده است: «لَا يُؤْتَنُّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ ❀ هرگز یکی از شما نمیرد، مگر این که به خداوند گمان نیک داشته باشد».

۲- گمانی که ممنوع یا حرام است: چون سوءظن نسبت به خداوند متعال، نسبت به اهل صلاح و نسبت به مسلمین پوشیده حالی که ظاهر حال آنها بازتابگر نیکی و عدالتشان است. چنان که در حدیث شریف آمده است: «خداوند حرام کرده است از مسلمان خون وی را، آبروی وی را و این که به وی گمان بد زده شود». اما چنان که گفتیم؛ سوءظن نسبت به کسی که آشکارا مرتکب اعمال پلید می شود، یا خود را در موضع شک و تهمت قرار می دهد، حرام نیست.

۳- گمانی که مستحب است: مانند گمان نیک داشتن در حق برادر مسلمان و گمان بد داشتن در مورد کسی که ظاهر حالش نشان دهنده فسق است. چنان که در حدیث شریف آمده است: «مِنَ الْحَرَمِ سُوءُ الظَّنِّ ❀ سوءظن از دور اندیشی و هشیاری است». پس حرام بودن سوءظن در حق مردم، محدود به حالتی است که سوءظن دارای اثری باشد که به غیر متعدی شود.

۴- گمان مباح: همچون گمانه زدن در استنباط احکام شرعی فرعی عملی به وسیله اجتهاد و عمل نمودن به گمان غالب در شکایات نماز- که مثلاً سه رکعت خوانده است یا چهار رکعت.

﴿وَتَجَسَّسْ نَكِيد﴾ تجسس: کنکاش و جست وجو در مورد عیبه‌ها و اسرار پوشیده مسلمان است. همچنین «تَحَسُّس» نیز حرام است؛ و آن عبارت از گوش سپردن به سخن مردم در حالی است که آنها دوست ندارند کسی به سخنان گوش فراده‌د. ولی این کار گاهی در مورد بررسی‌های خیر مباح می‌باشد چنان که خداوند متعال در حکایت از سخن یعقوب علیه السلام می‌فرماید: (فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ) بروید ای پسران من! و از یوسف و برادرش تجسس کنید [یوسف / ۸۷]. در حدیث شریف آمده است: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَصَحَّحَهُ اللَّهُ فِي قَعْرِ بَيْتِهِ» ای گروهی که به زبان خود ایمان آورده ولی ایمان به قلبش وارد نشده است، عیب‌های مسلمین را جست وجو نکنید زیرا هر کس جست وجوگر عیب‌های مسلمین باشد، خداوند متعال او را در اندرون خانه‌اش رسوا می‌کند». همچنین در حدیث شریف آمده است: «سه چیز لازمه و گریبانگیر اُمت من است: فال بد زدن، حسد ورزیدن و سوء ظن. در این اثنا مردی گفت: یا رسول الله! چه چیز برطرف کننده آنها از کسانی است که در آنها درافتاده‌اند؟ فرمودند: إِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَأَمُضِ» چون حسد ورزیدی، از خداوند آمرزش بخواه و چون گمان زدی پس [در مورد گمان خود] تحقیق نکن و چون فال بد زدی، آن را عملی کن و به فال بد اهمیت نده». فال حرام: گرفتن فال از روی مصحف و کتب دیگر، ریگ انداختن و دیگر انواع آن است.

﴿وَبَعْضَىٰ از شما از بعضی دیگر غیبت نکند﴾ یعنی: برخی از شما برخی دیگر را غایبانه با سخنی که فرد غایب از آن بد می‌برد، مورد هجوم و بدگویی قرار ندهد. غیبت: آن است که در غیاب شخص راجع به وی سخنی بگویید که ناخوشایند وی

باشد، هرچند آنچه درباره‌ی وی می‌گویید و او را بدان وصف می‌کنید، در وی موجود باشد. اما اگر شخصی که در غیابش به او صفتی را نسبت می‌دهید، از آن صفت عاری بود و شما در حق وی دروغی برسته‌اید، این کار شما — چنان‌که در حدیث شریف آمده است — بهتان است و جز آنچه که مصلحت اقتضا نماید مانند تزکیه، جرح، تعدیل و نصیحت اشخاص — هیچ چیز دیگر از این باب مستثنی نیست. و از مصادیق استثنا این روایت است: مرد فاجر و بدکاری اجازه خواست تا به محضر رسول اکرم ﷺ درآید، ایشان فرمودند: «إِذْثَوَالَهُ، بِشَسْ أَخْوَا الْعَشِيرَةِ» به او اجازه دهید؛ اما چه بد برادری است در قومش». شایان ذکر است که حکمت در تحریم غیبت، پاسداری از کرامت و حرمت انسان است چنان‌که این معنی در احادیث بسیاری آمده است.

﴿آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟﴾ این جمله تمثیلی است برای غیبت که خدای سبحان در این تمثیل، آن را به خوردن از بدن مرده همانند ساخته است زیرا مرده از خوردن گوشت خود خبر ندارد و از آن آگاه نمی‌شود، همین‌گونه شخص زنده‌ای که از وی غیبت می‌شود، از غیبت علیه خود آگاه نیست یعنی نمی‌تواند از خود دفاع کند، همان طور که اگر گوشت مرده بریده شد و خورده شد، او نمی‌تواند از خودش دفاع کند درحالی‌که شخص حاضر گاهی می‌تواند از خود سخن بد را دفع نماید. پس این مثل برای تنفیر و ایجاد حسّ انزجار نسبت به غیبت است زیرا گوشت انسان از چیزهایی است که طبیعتش از خوردنش نفرت داشته و سرشت بشری آن را ناپسند می‌دارد، گذشته از این‌که این کار شرعاً نیز حرام است. ﴿از آن کواهت دارید﴾ یعنی: چنان‌که از خوردن گوشت مرده تنفر دارید، از یادکردن برادر مسلمان خود به بدی نیز پرهیزید و نفرت داشته باشید ﴿و از خدا پروا کنید﴾ در اوامر و نواهی وی که ﴿بی‌گمان خدا توبه‌پذیر مهربان است﴾ بر کسانی که به سویش بازگردند.

غیبت به اجماع علما از گناهان کبیره است و جمهور علما می‌گویند: اگر کسی

غیبت کس دیگری را کرد، باید به بارگاه خدای عزوجل از آن غیبت توبه کرده و عزم کند که به آن باز نگردد و باید از کرده خود پشیمان بوده و از کسی که غیبتش را کرده است حلائیّت بطلبد. جمعی دیگر از علما می گویند: حلائیّت طلبیدن از او شرط نیست زیرا اگر او را از غیبت خود آگاه کند، چه بسا که آزار روحی وارده بر وی از غیبتش شدیدتر باشد پس راه جبران این است که در مجالسی که مذمتش را کرده است، از وی به نیکی یاد کند، توصیفش نماید و در حدّ توان غیبت را از وی برگرداند تا این کار نوعی تعویض در مقابل عمل سابقش باشد. در حدیث شریف آمده است: «هر کس مؤمنی را از منافقی که مشغول غیبت وی است حمایت کند، خداوند متعال به سوی وی فرشته ای را می فرستد تا از گوشت بدنش در برابر آتش جهنّم حمایت کند و هر کس مؤمنی را به قصد دشنام دادنش به چیزی متهم کند، خداوند متعال او را بر سر پل جهنّم (صراط) متوقف می کند تا از آنچه که گفته است، بیرون آید».

علما در فرق میان «غیبت»، «إفک» و «بهتان» گفته اند: غیبت آن است که در باره برادر مسلمانان چیزی بگویی که در وی هست. إفک: آن است که در حقّ وی چیزی بگویی که از دیگری آن را شنیده ای و دریافت کرده ای. بهتان: آن است که در حقّ وی چیزی بگویی که در وی نیست. شایان ذکر است که علما به بیان مواردی که حکم غیبت را ندارند، پرداخته اند زیرا اگر غیبت به منظور برآوردن هدف صحیح شرعی ای باشد که رسیدن به آن هدف جز با غیبت میسر نباشد، در آن صورت غیبت حرام نیست؛ این امور عبارت اند از:

۱- تظلم و دادخواهی: کسی که مورد ظلم و ستم کسی قرار می گیرد، می تواند برای از بین بردن ظلم ظالم، از وی به مراجع مسؤول (حاکم) شکایت کند زیرا در حدیث شریف راجع به سخن گفتن یکی از مظلومان آمده است: «به او اجازه دهید که سخن بگوید زیرا صاحب حق را سخنی است». یعنی صاحب حق می تواند از خود دفاع کند.

۲- یاری جستن از کسی به منظور تغییر منکر: اگر کسی عیب کس دیگری را به شخصی بازگو می‌کند که فکر می‌کند او به تغییر دادن آن منکر از وی قادر است، این کارش درست است. به دلیل این فرموده حق تعالی: (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ) خداوند بانگ برداشتن به بدزبانی را دوست ندارد مگر از کسی که بر او ستم رفته باشد) [نساء / ۱۴۸] که تفسیر آن گذشت.

۳- استفتاء: اگر کسی به مفتی ای بگوید: فلان کس به من چنین ظلمی کرده است پس راه رسیدنم به حَقِّم چیست؟ با آن که این سخنش متضمن غیبت است ولی سخنی درست است به دلیل این که هند زن ابوسفیان از وی نزد رسول اکرم ﷺ چنین شکایت کرد: «ابوسفیان مردی است حریص که آنچه تکافوی خرج من و فرزندم را بنماید به من نمی‌دهد پس آیا می‌توانم بدون آگاهی وی از مالش برگیرم؟ رسول اکرم ﷺ فرمودند: آری! برگیر.»

۴- هشدار دادن از آفت فساد و فجار: بدگویی از فاسق غیبت نیست، مانند بدگویی از شخص دائم الخمر و کسی که پیوسته به منحلّات بدکاری و فحشا سر می‌کشد. به دلیل این حدیث شریف: «أَذْكُرُوا الْفَاسِقَ بِمَا فِيهِ كَيْ يَحْذَرَهُ النَّاسُ» فاسق را به آنچه که در وی است، معرفی کنید تا مردم از او حذر کنند.

۵- اعلام و هشداردهی دربارهٔ رازی که مربوط به امور عامه است: چون بیان نقاط ضعف گواهان، راویان، مصنفان و مفتیان که اهلیت ندارند و نصیحت کردن خواستگار، شریک و مانند آنها.

۶- معرفی کردن شخص به لقبی که به آن مشهور است، در صورتی که شناخت وی با غیر آن لقب ممکن نباشد، مانند القاب لنگ، کور، دیوانه، لال و امثال این‌ها.

در بیان سبب نزول روایت شده است: این آیه دربارهٔ سلمان فارسی علی‌ه السلام نازل شد که غذا خورد و به دنبال آن بی‌درنگ خوابید پس شخصی از این گونه خوردن و خوابیدنش به بدی یاد کرد. آن‌گاه این آیه نازل شد.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَاۡئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۳﴾

«ای مردم! همانا ما شما را از یک مرد و یک زن آفریده‌ایم» که آن دو، آدم و حوّا علیهم‌السلام اند. مراد این است که انسانها همه با هم در اصل انسانیت برابرند، از آن رو که به یک نسب واحد پیوند دارند و همه آنان را یک پدر و یک مادر با هم جمع می‌کند بنابراین، فخر نمودن بعضی از آنها به نسب بر بعضی دیگر، هیچ توجیهی ندارد زیرا همه آنها در اصل انسانیت، با هم برابرند «و شما را شعب‌ها و قبیله‌ها گردانیدیم» شعب: امتی است بزرگ که چندین قبیله را با هم جمع می‌کند و در فارسی به آن «ملت» می‌گویند، مانند «شعب مضر» و «شعب ربیعہ» که هر یک چندین قبیله را در خود گنجانیده‌اند و «قبیله» از حیث کثرت کمتر از «شعب» و زیر مجموعه آن می‌باشد، مانند قبیله «بنی‌بکر» از شعب «ربیعہ» و قبیله «بنی‌تمیم» از شعب «مضر». به قولی دیگر: «شعوب» شاخه‌های عجم‌اند و «قبایل» شاخه‌های عرب. شایان ذکر است که: طبقات نسل بشر در نزد اعراب هفت طبقه است: اوّل شعب، سپس قبیله، بعداً عماره، سپس بطن، بعداً فخذ، سپس فصیله و بعد از آن عشیره. مثالهای آن: «خزیمه» شعب، «کنانه» قبیله، «قریش» عماره، «فُصی» بطن، «عبدمناف» فخذ، «هاشم» فصیله و «عبّاس» عشیره است.

آری! شما را ملت‌ها و قبیله‌ها گردانیدیم «تا با یک‌دیگر شناسایی متقابل حاصل کنید» یعنی: خدای سبحان شما را شعب‌ها و قبیله‌هایی مختلف آفرید تا همدیگر را بشناسید، نه برای آن که به نسب فخر ورزید چرا که «در حقیقت ارجمندترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست» یعنی: برتری میان شما در نزد حق تعالی، فقط با تقوی است پس هر کس از تقوی برخوردار باشد، همو سزاوار آن است که

گرامی تر، بهتر و برتر باشد بنابراین، تفاخر به نسب را فروگذارید ﴿بی تو دید خدا دانای آگاه است﴾ و طرز دید و نحوه عمل شما از او پنهان نیست پس به پندارهای جاهلیت پشت پا زنید. در حدیث شریف به روایت بخاری و غیر وی از ابوهریره رضی الله عنه آمده است که فرمود: «از رسول خدا ﷺ سؤال شد که گرامی ترین مردم کیست؟ فرمودند: گرامی ترین آنان نزد خداوند ﷻ پرهیزگارترین آنهاست. اصحاب گفتند: سؤال ما از شما در این مورد نبود. فرمودند: پس گرامی ترین مردم، یوسف نبی خدا فرزند نبی خدا فرزند نبی خدا فرزند خلیل خدا ﷺ است. اصحاب گفتند: سؤال ما از شما در این مورد نیز نیست. فرمودند: پس سؤال شما از من درباره معادن عرب است؟ اصحاب گفتند: آری! فرمودند: بهترین آنها در جاهلیت، بهترین آنها در اسلام اند به شرط آن که اهل فهم و دانش باشند». در حدیث شریف دیگری آمده است: «الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى» ﷻ حسب به مال است و کرامت به تقوی. همچنین در حدیث شریف آمده است: «كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ، وَلَيَسْتَهِنَّ قَوْمٌ يَفْخَرُونَ بِآبَائِهِمْ أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهْوَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْجَعْلَانِ» همه شما فرزندان آدم هستید و آدم از خاک آفریده شد لذا مردمی که به پدرانشان فخر می کنند، باید از این کار خویش دست بردارند یا این که قطعاً نزد خداوند ﷻ بی ارزش تر از حشره گوگال (کنغز) خواهند بود». همچنین در حدیث شریف آمده است: رسول اکرم ﷺ سوار بر شتر در منی خطابه ای ایراد کرده و چنین فرمودند: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْإِلَهِ رَبُّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِسَوْدَ عَلَى أَحْمَرَ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» هان ای مردم! آگاه باشید که پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی است، آگاه باشید که عربی ای را بر عجمی ای و عجمی ای را بر عربی ای و سیاه را بر سرخ و سرخ را بر سیاه هیچ فضل و برتری ای نیست جز به تقوی، هان! آیا ابلاغ کردم؟ مردم گفتند: آری! ابلاغ کردید. فرمودند: پس باید کسی که حاضر است، به کسی که غایب است برساند».

ابن ابی حاتم در بیان سبب نزول این آیه روایت کرده است: در روز فتح مکه بلال بر پشت بام کعبه برآمد و اذان گفت: در این اثنا برخی از مردم گفتند: آیا همین برده سیاه بر پشت کعبه اذان می گوید؟! دیگرانی در پاسخشان گفتند: اگر این کار خدا را به خشم آورده باشد او آن را تغییر می دهد. همان بود که این آیه نازل شد. آن گاه رسول اکرم ﷺ آنها را فراخوانده و از تفاخر به نسب، برتری جویی به اموال و تحقیر فقرا، نهی و سرزنش نمودند.

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمْنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (۱۴)

﴿اعرابیان﴾ یعنی: بادیه نشینان ﴿گفتند: ایمان آورده ایم﴾ یعنی: ای پیامبر ﷺ! شرایعی را که آورده ای، تصدیق کرده ایم و در پای او امر تو سر اطاعت نهاده ایم؛ ﴿بگو: ایمان نیاورده اید﴾ یعنی: تصدیق نکرده اید به تصدیق راستینی که از اعتقاد، خلوص نیت، اطمینان کامل و یقین راسخ برخاسته باشد ﴿لیکن بگوئید: اسلام آورده ایم﴾ یعنی: از ترس کشته شدن و اسارت، یا به انگیزه طمع در زکات و صدقات، تسلیم شده ایم و گردن نهاده ایم. ﴿و هنوز در دل های شما ایمان داخل نشده است﴾ بلکه آنچه که به پندار خود ایمان می نامید، سخنی میان خالی به زبان بیش نیست، بی آن که اعتقاد راستین، نیت خالص و بی شائبه ای همراه آن باشد ﴿و اگر از خدا و پیامبرش فرمان برید، از کرده های تان چیزی کم نمی کند﴾ یعنی: چیزی از پاداش اعمال تان را کم نمی دهد و نمی کاهد ﴿بی گمان خدا آمرزنده مهربان است﴾ پس به مهر و مغفرت وی تکیه کنید.

آیه کریمه بر این عقیده اهل سنت و جماعت دلالت دارد که: ایمان از اسلام خاص تر است و حدیث شریف معروف به حدیث جبرئیل علیه السلام نیز بر این معنی دلالت می کند آن گاه که جبرئیل علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله در باره اسلام، سپس در باره ایمان و آن گاه در باره احسان سؤال کرد و پله به پله از عام به سوی خاص و از خاص به سوی اخصّ بالا رفت.

مفسران در بیان سبب نزول گفته اند: آیه کریمه درباره تعدادی از افراد قبیله بنی اسد بن خزیمه نازل شد که در قحط سالی به مدینه آمدند و در حالی که در حقیقت و نهان امر مؤمن نبودند، شهادتین را اعلام کردند. به علاوه آنها به رسول خدا صلی الله علیه و آله می گفتند: ما با سنگین باریها و اهل و عیال و داروندار خود گوش به فرمان نزد تو آمده ایم و چنان که بنی فلان با تو جنگیدند، ن جنگیدیم پس به ما از اموال زکات بده ... و پیوسته بر پیامبر صلی الله علیه و آله منت می گذاشتند تا بدانجا که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «در حقیقت فهمشان بسی اندک است و همانا شیطان به زبانهایشان سخن می گوید».

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ

جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ ﴿١٥﴾

سپس حق تعالی اوصاف مؤمنان راستین را بیان نموده و می فرماید: «در حقیقت، مؤمنان کسانی اند که به خدا و پیامبرش گرویده اند» یعنی: به او از روی هماهنگی و توافق کامل در میان قلب و زبان خود؛ ایمان صحیح، بی شائبه و خالصانه ای آورده اند «سپس شک و شبهه نیاورده اند» یعنی: بعد از آن ایمان راستین، هیچ شک و شبهه ای به دلهایشان وارد نشده و با باورهایشان در نیامیخته است «و با مالها و جانهایشان در راه خدا» یعنی: در طاعت و طلب رضای وی

﴿جهاد کرده‌اند، اینان﴾ که امور یاد شده را با هم جمع و یکجا کرده‌اند؛ ﴿راست‌کردارند﴾ در ادّعی موصوف بودن به وصف ایمان و داخل بودن در شمار اهل آن، نه غیر آنان از کسانی که در ظاهر امر اسلام آورده‌اند ولی در واقع قلبشان به ایمان مطمئن نگردیده است.

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۶﴾

﴿بگو﴾ ای پیامبر ﷺ به این مدّعیان بی‌باور: ﴿آیا خدا را از دین خود خبر می‌دهید؟﴾ یعنی: آیا به حق تعالی از ایمان خود خبر می‌دهید تا او از آن آگاهی حاصل کند، آنجا که گفتید: ایمان آورده‌ایم؟ ﴿و حال آن‌که خدا آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است، می‌داند﴾ پس او چگونه از حقیقت ادّعی شما در مورد ایمان بی‌خبر است؟ ﴿و خدا به همه چیز داناست﴾ و هیچ چیز بر او پنهان نمی‌ماند از آن جمله علم وی به ایمان و اخلاص و غیر اینهاست.

يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمْنُنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۷﴾

﴿از این که اسلام آورده‌اند، بر تو منت می‌گذارند﴾ یعنی: آن مدّعیان دروغین، اسلام آوردن خویش را منتی بر تو می‌شمارند، آنجا که گفتند: «ما با همه سنگین‌باریها و اهل و عیال خود نزد تو آمده‌ایم و مانند بنی‌فلان و بنی‌فلان با تو نجات‌یافته‌ایم...». که این منت‌نهادن، خود نشانه عدم تمکّن ایمان در دل‌هایشان

است ﴿بگو: بر من از اسلام آوردن منت نگذارید﴾ یعنی: آن را منتی بر من نشمارید زیرا منت از آن خدای تبارک و تعالی است که به انسانی ایمان می‌بخشد چرا که نفع ایمان به خود آن انسان بر می‌گردد: ﴿بلکه خداست که با هدایت کردن شما به ایمان بر شما منت می‌گذارد اگر راستگو باشید﴾ در آنچه که ادعا می‌کنید از ایمان. یعنی: منت خدای را است تبارک و تعالی که شما را به سوی ایمان راه نمود، به قبول دین توفیق داد و سینه‌هایتان را برای آن گشود لذا خداوند ﷻ است که شما منت‌دار اوید نه این که او منت‌دار شما باشد چنان که در حدیث شریف آمده است: رسول اکرم ﷺ در روز جنگ حنین خطاب به انصار مدینه فرمودند: «ای گروه انصار! آیا شما را گمراه نیافتم و این خداوند ﷻ بود که شما را با هم انس و الفت داد؟ و آیا فقیر نبودید پس خداوند ﷻ شما را به وسیله من توانگر گردانید؟ گفتند: آری! چنین است، خداوند ﷻ و رسول وی ﷺ منت‌گذارتر و برترند».

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾

﴿بی‌گمان خداست که نهفته‌ی آسمانها و زمین را﴾ یعنی: آنچه را که در آسمانها و زمین پنهان است و از جمله آنچه را که هر انسان در اندرون خود نهان می‌دارد؛ ﴿می‌داند و خدا به آنچه می‌کنید، بیناست﴾ و چیزی از این امور بر او مخفی نیست پس او جزا دهنده‌ی شماست؛ در برابر خیر با خیر و در برابر شر؛ با شر.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة ق

مکی است و دارای چهل و پنج آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به نام «ق» یعنی همان حرف هجایی ای که با آن افتتاح شده، نامگذاری شده است.

سنت است که این سوره در رویدادهای بزرگ و مجامع عام - مانند جمعه‌ها و عیدین - خوانده شود تا خواندن آن؛ آغاز کار آفرینش، مظاهر حیات، مجازاتهای دنیا، رستاخیز، بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب را به یاد مردم آورد. دلیل سنت بودن قرائت آن در این مناسبت‌ها، احادیثی است که در این باره نقل شده است از جمله حدیث شریف ذیل به روایت ام‌هشام بنت حارث رضی الله عنہا است که فرمود: «ق. وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ را جز از زبان شخص رسول اکرم ﷺ فرانگرفتم زیرا ایشان هر روز جمعه آن را در هنگامی که به مردم خطبه ایراد می‌کردند، بر منبر می‌خواندند». همچنین در حدیث شریف آمده است: «عمر بن الخطاب رضی الله عنه از ابو اقلیثی سؤال کرد که رسول اکرم ﷺ در نمازهای عید قربان و عید فطر چه سوره‌هایی را می‌خواندند؟ او پاسخ داد: ایشان در آنها (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) و (اِقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ) را می‌خواندند». حکمت تلاوت آن

در اعیاد این است که اعیاد روزهای شادی و زینت است پس سزاوار آن است که شادی و طرب عید، انسان مؤمن را از یاد آخرت غافل نکند و انسان در چنین روزهایی نیز، به یاد بیرون آمدن خود به سوی میدانهای حساب باشد.

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿۱﴾

چنین خوانده می شود: «قَاف» و سخن درباره حروف مقطعه اوایل سوره ها، در آغاز سوره «بقره» گذشت. «سوگند به قرآن مجید» یعنی: سوگند به قرآن کریم. به قولی معنای «مجید» در اینجا این است: قرآن والا قدر و بزرگمقدار است و به سبب خیر دنیوی و اخروی بسیاری که در آن وجود دارد، بر سایر کتب برتری و شرف دارد. راغب می گوید: «مجد: گشایش و کرم است». خاطر نشان می سازیم که در (وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) قرآن؛ مقسم به است و مقسم علیه محذوف می باشد که مضمون سخن بعدی بر آن دلالت می کند و آن اثبات نبوت و معاد است. امام رازی در «تفسیر کبیر» برای سوگندهایی که خداوند متعال در قرآن کریم به حروف هجاء و غیر آنها یاد کرده است، تصنیف و دسته بندی دقیقی را بیان نموده که اینک به ایجاز آن را نقل می کنیم:

۱- گاهی خداوند متعال به یک چیز یا به یک حرف قسم یاد کرده است؛ مثال یک چیز: «و العصر» و «و النجم» و مثال یک حرف: «ص» و «ن» است.

۲- گاهی به دو چیز و به دو حروف قسم یاد کرده است؛ مثال دو چیز: «وَالضُّحَى وَاللَّيْلُ» و «وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقُ» و مثال دو حرف: «طه»، «طس»، «یس» و «حم» است.

۳- گاهی به سه چیز و به سه حرف قسم یاد کرده است؛ مثال سه چیز: «وَالصَّافَّاتُ... فَالزَّاجِرَاتُ... فَالتَّالِيَاتُ...» و مثال سه حرف: «آلَم»، «طسم» و «آلر» است.

۴ - گاهی به چهار چیز و به چهار حرف قسم یاد کرده است؛ مثال چهار چیز: (وَالذَّارِيَاتُ ... فَالْحَامِلَاتُ ... فَالْجَارِيَاتُ ... فَالْمُقْسِمَاتُ ...)، (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ...)، (وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ...)؛ و مثال چهار حرف: «المص» در اول سورة «اعراف» و «الم» در اول سورة «رعد» است.

۵ - گاهی به پنج چیز و به پنج حرف قسم یاد کرده است؛ مثال پنج چیز: (وَالطُّورُ ...)، (وَالْمُرْسَلَاتُ ...)، (الْأَنَارِغَاتُ ...) و (وَالْفَجْرُ ...) و مثال پنج حرف: (كَهَيْعَصَ) و (تَمَعْتَقَ) است.

۶ - خداوند ﷻ جز در یک سوره به بیشتر از پنج چیز قسم یاد نکرده و آن سورة: (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ...) است و به بیشتر از پنج حرف نیز قسم یاد نکرده است تا کلمه سنگین نشود.

۷ - خداوند ﷻ در آغاز بیست و هشت سوره به حروف قسم یاد کرده و قسم به حروف جز در اوایل سوره‌ها، در دیگر مواضع قرآن کریم نیامده است. خاطر نشان می‌شود که مفسران در تأویل معنای «ق» بر یازده قول متعارض اختلاف نظر دارند که بر صحت هیچ یک از آنها دلیلی وجود ندارد بنابراین، از ذکر آنها صرف نظر کردیم.

بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ

عَجِيبٌ

أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكُمْ رَجْعٌ بَعِيدٌ

(بلکه از این که هشدار دهنده‌ای از میان خودشان برایشان آمد، تعجب کردند) یعنی: کفار از این که بشری از میان خودشان - که محمد ﷺ است - به عنوان

هشدار دهنده‌ای به سراغشان آمد، شگفت زده شدند پس به صرف تشکیک و ردّ دعوت هشدار دهنده اکتفا نکرده بلکه آن را از امور عجیب و شگفت آور نیز تلقّی کردند؛ ﴿و کافران گفتند: این چیزی است عجیب﴾ یعنی: ما از این که پیامبر بشری همانند ما باشد، در تعجّب و شگفتی فرو رفته‌ایم و نیز در شگفتیم از این که بعد از مرگ برانگیخته شویم؛ ﴿آیا چون مردیم و خاک شدیم﴾ و اجزای بدن ما در زمین پراکنده شد و به خاک تبدیل گردید آن گاه خداوند - چنان که این هشدار دهنده می گوید - ما را برمی انگیزد و به سوی خویش باز می گرداند؟ ﴿این﴾ یعنی: این از نو زنده شدن ﴿بازگشتی بعید است﴾ یعنی: دور از عقل، یا دور از ظنّ و عادت است زیرا عقل آن را تصدیق نمی کند چرا که - به زعم آنان - این امری است غیر ممکن.

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴿١﴾

آن گاه حق تعالی در بیان مطلقیت قدرت و علمش می فرماید: ﴿قطعاً دانسته‌ایم که زمین چه مقدار از اجسادشان را فرو می کاهد﴾ بعد از مرگشان پس این امر که اجساد در کجا پراکنده شده و به کجا رفته‌اند، بر ما پنهان نیست و چیزی از آن از نزد ما گم نمی شود ﴿و نزد ما کتاب ضبط کننده‌ای است﴾ یعنی: نزد ما کتابی است که نگاه دارنده شمار آنان، نامهای آنان و همه چیز آنان و نیز نگاه دارنده تفصیل و جزئیات همه اشیاء است که این کتاب، لوح محفوظ می باشد.

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴿٢﴾

﴿نه بلکه حق را دروغ شمردند﴾ یعنی: کفار یاد شده، از مرز تعجّب و استبعاد نیز فراتر رفته و صراحتاً حق را تکذیب کردند. مراد از «حق» در اینجا، قرآن و نبوت

است که به وسیله معجزات ثابت شده است؛ ﴿وقتی برایشان آمد﴾ یعنی: به مجرد این که حق به وسیله قرآن به آنان ابلاغ شد، آن را مورد تکذیب قرار دادند، بی آن که در آن تدبّر، تفکر و امعان نظر نموده و ژرف بیندیشند ﴿پس آنان در کاری سردرگم اند﴾ یعنی: آنان آشفته، سردرگم و مضطربند، گاهی می گویند: محمد ﷺ ساحر است، باری می گویند: او شاعر است و باری می گویند: فال بین و کاهن است پس استقرار فکری ندارند.

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا

مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾

سپس خداوند متعال نمونه هایی از آفرینش خود را ذکر می کند که بسیار بزرگتر از آن چیزی است که آنها از امکان اعاده خلقت آن در شگفتی و استبعاد فرو افتاده اند: ﴿مگر﴾ آن گاه که آنان منکر بعث بعد از مرگ شدند؛ ﴿به آسمان بالای سرشان ننگریسته اند که چگونه آن را﴾ بر این وصف عجیب و شگفت آور ﴿بنا کرده ایم﴾ زیرا آسمانها بدون ستونی که بر آن تکیه داشته باشند، برافراشته شده اند ﴿و چگونه آن را آراسته ایم؟﴾ با رنگ زیبا و چشم نواز و ستارگانی که همچون چراغها در آن نورافشانی می کنند ﴿و برای آن هیچ گونه شکافتگی ای نیست﴾ یعنی: هیچ گونه خلل، عیب، شکاف و بی نظمی ای در آسمانها نیست.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

بِهَيْجٍ ﴿٧﴾

﴿و زمین را گستردیم﴾ یعنی: آن را هموار و مسطح ساختیم؛ به حسب نگاه جزئی انسان به سوی موقعیت جغرافیایی‌ای که در آن زندگی می‌کند، نه نظر به کلیت وجودی آن؛ زیرا زمین در کلیت خود، سیاره‌ای کروی است ﴿و در آن کوه‌ها درافگندیم﴾ روایی: یعنی کوه‌های استوار و لنگر آسا ﴿و در آن از هرگونه جفت دل‌انگیزی رویانیدیم﴾ یعنی: از هر صنف و گونه‌ای نیکو و زیبا و رستنی‌های خرمی که بینندگان را با رنگهای چشم و روح‌نواز مختلف و با اشکال عجیب و بوهای معطر و میوه‌های لذتبخش و پاکیزه خود، به خرمی و نشاط و بهجت می‌آورند.

تَبَصَّرَةٌ وَ ذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٨﴾

﴿تا﴾ این زمین پر نقش و نگار با آن همه اشیاء دل‌انگیز ﴿برای هر بنده منیبی مایهٔ روشنگری و پند آموز باشد﴾ مُنِيب: بسیار رجوع‌کننده به سوی خداوند ﷻ و متفکر در نوآوریهای صنّع و آفرینش اوست. پس هر انسان اهل بینش و اندیشه‌ای، از نگرش در نشانه‌های زمین در می‌یابد که ذات توانا بر مانند این امور، به طور قطع بر زنده کردن مردگان نیز تواناست.

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ

الْحَصِيدِ ﴿٩﴾

﴿و از آسمان آبی پربرکت فرود آوردیم﴾ یعنی: از ابرها، آبی بسیار با برکت و بسیار پرمفعت فرو آوردیم تا مردم از آن در غالب امورشان بهره‌گیرند ﴿پس بدان﴾ آب ﴿باغها﴾ و میوه‌زارهای بسیار ﴿و دانه‌های دروکردنی﴾ مانند گندم، جو و هر دانهٔ دیگری که برای تغذیه ذخیره می‌شود ﴿رویانیدیم﴾.

وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴿١٠﴾

﴿و﴾ در آن ﴿درختان تناور خرما که میوه تو بر تو دارند﴾ رویانیدیم. بَاسِقَاتٍ: بلندبالا و تناور. طَلْعٌ: اولین چیزی است که از محصول درخت خرما بیرون می آید و سپس در سه مرحله از آن بهره برداری می شود:

۱- بَلْعٌ: خرمایی است نارس و سبز که برخی از انواع آن طعم بس خوشی دارد.
۲- رطب: غوره خرمای رسیده است.

۳- تمر: خرمایی است که بعد از پیمودن دو مرحله بَلْع و رطب، به پختگی و کمال خود می رسد. نَضِيدٌ: خوشه خرمای تو بر تویی است که برخی از آن بر بالای برخی دیگر به زیبایی و به شکل هندسی عجیبی فرو چیده شده است.

رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾

﴿روزی ای برای بندگان﴾ یعنی: همه این چیزها را رویانیدیم تا روزی ای برای بندگان باشد ﴿و بدان سرزمین مرده ای را زنده گردانیدیم﴾ یعنی: به وسیله آن آب، سرزمین خشک پژمرده بی میوه و بی گیاهی را زنده گردانیدیم ﴿و ستاخیز نیز همین گونه است﴾ یعنی: بیرون شدن از گورها در هنگام بعث بعد از مرگ نیز همانند این عملیه زنده ساختن زمین مرده است پس چنان که این کارهای بزرگ در حوزه قدرت حق تعالی است؛ همین گونه برانگیختن مردگان نیز از توانمندیهای او می باشد و اصولاً قدرتش مطلق است و حدّ و مرزی ندارد.

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾

وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾

﴿پیش از آنان﴾ یعنی: پیش از کافران تکذیب کننده حضرت محمد ﷺ ﴿قوم نوح و اصحاب ربت تکذیب پیشه کردند﴾ اصحاب رس: یعنی صاحبان چاهی که بنا شده است. و آنان قوم شعیب علیهِ السلام بودند که با مواشی خود پیرامون آن چاه اقامت داشته و بتان را می پرستیدند. به قولی: آنان «اصحاب اخدود»، یا قومی در «یمامه» بودند که از سرزمین نجد است. ﴿و﴾ نیز تکذیب پیشه کردند ﴿ثمود و عاد و فرعون﴾ و قومش ﴿و برادران لوط﴾ یعنی: قومی که لوط در میانشان به نبوت مبعوث شد، که اهالی شهرهای «سدوم» و «عموره» از سرزمین فلسطین بودند.

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٤﴾

﴿و اصحاب ایکه﴾ یعنی: ساکنان بیشه زار نیز تکذیب پیشه کردند. سخن درباره «ایکه» و پیامبران شعیب علیهِ السلام در سموره [شعراء / ۱۷۶] گذشت ﴿و قوم تُبَّع﴾ نیز تکذیب پیشه کردند. او تُبَّع خمیری پادشاه یمن بود که مسلمان شد و قومش را به سوی اسلام فراخواند اما آنها او را تکذیب کردند. آری! ﴿همگی پیامبران ما را به دروغ گرفتند﴾ یعنی: هریک از آن گروه ها؛ پیامبر خود را که ما به سویشان فرستاده بودیم، تکذیب کردند پس هر کس یکی از پیامبران علیهِ السلام را تکذیب کند، گویی تمام ایشان را تکذیب کرده است ﴿و در نتیجه وعده عذاب من واجب آمد﴾ یعنی: وعده عذاب من بر آنان واجب و لازم شد و این عذاب به آنان تعلق گرفت.

این سه آیه، تسلیتی به رسول اکرم ﷺ و تهدیدی برای کفار مکه است. یعنی ای پیامبر! از تکذیب کفار قریش دلتنگ مباش و تکذیب کنندگان نیز باید از فرجامی مانند فرجام آن گروه ها برحذر باشند.

أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

﴿مگر از آفرینش نخستین درمانده بودیم؟﴾ یعنی: آیا هنگامی که نخستین بار آنان را — در خالی که چیزی نبودند — از کتم عدم آفریدیم، در امر آفرینش شان ناتوان شده بودیم؟ هرگز! پس چگونه از برانگیختن مجددشان که کاری سهل تر است، ناتوان می شویم و درمی مانیم؟ ﴿نه بلکه آنها از آفرینش جدید در شبهه اند﴾ یعنی: آنها از برانگیختن مردگان در شک و حیرت و سردرگمی قرار دارند چرا که از یکسو این کار، مخالف عادت است و از سوی دیگر شیطان نیز آنان را در کار رستاخیز به حیرت درافکنده و آن را در پندارشان، کاری دور از امکان جلوه می دهد.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿۱۶﴾

﴿و به راستی ما انسان را آفریده ایم و می دانیم که نفس او به او چه وسوسه می کند﴾ یعنی: ما آنچه را که در نهان و قلب و ضمیر انسان خلجیان می زند، نیز می دانیم پس علم ما به تمام امور انسان احاطه دارد. تُوَسْوِسُ: از وسوسه؛ به معنای صدای پوشیده و پنهان است ﴿و ما از شاهرگ به او نزدیکتریم﴾ وَرِيد: شاهرگ خونی گردن است که به قلب متصل می باشد. یعنی: ما به او از رگ جان او که در اندرون قلبش قرار دارد نزدیکتریم پس چگونه آنچه که در قلبش هست، بر ما پنهان می ماند.

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿۱۷﴾

سپس خدای سبحان به بیان این حقیقت می پردازد که او با وصف آن که به خفایای قلب فرزند آدم عالم و آگاه است اما در عین حال بر او دو فرشته را نیز بر

گمارده است تا به منظور الزام حجت، همه چیز او را بنویسند و عملش را نگاهداری کنند پس می فرماید: ﴿آن گاه که دو فراگیرنده فرامی گیرند﴾ یعنی: دو فرشته ای که به وی موکل و گمارده اند و هر آنچه را که می گوید و عمل می کند، ثبت می کنند ﴿که از راست و چپ او نشسته اند﴾ یعنی: آن دو فرشته، از جانب راست و چپ او نیز نشسته اند. قعید: کسی است که همراهت می نشیند.

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

﴿هیچ سخنی را به زبان در نمی آورد﴾ آدمی ﴿مگر این که نزد او نگهبان حاضر و ناظری است﴾ که بر سخن و عملش نظارت کرده، آن را می نویسد و ثبت می کند پس آن دو فرشته نگهبان، حاضر و آماده اند. به قولی: آنها همه چیز انسان حتی ناله وی در بیماری اش را می نویسند. که ابن کثیر نیز این قول را ترجیح داده است. نقل است که: آن دو فرشته جز در وقت جماع (مقاربت) و در هنگام رفتن به قضای حاجت (توالت) از انسان کناره نمی گیرند ولی حتی در این حالات نیز، آنچه را که می گوید و می کند، می دانند و می نویسند. در حدیث شریف به روایت ابی امامه رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «نویسنده نیکی ها در جانب راست انسان و نویسنده بدیها و گناهان در جانب چپ او قرار دارد پس نویسنده نیکی ها بر نویسنده بدیها امین (مراقب) است و چون شخص عمل نیکی را انجام داد، فرشته جانب راست، آن نیکی را ده برابر می نویسد و چون عمل بدی را انجام داد، به فرشته جانب چپ می گوید: نوشتن آن را هفت ساعت فروگذار و آن را در دم ننویس، شاید او تسبیح بگوید یا آمرزش بخواهد». ولی باید دانست که بر وسوسه نفس و خواطر و خلعجانات درونی انسان، عقابی مترتب نیست زیرا در حدیث شریف آمده است: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِمُتَيِّعًا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَكَلِّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ» خداوند متعال از امت من آنچه را که نفسهایشان بدان حدیث

می‌گوید، در گذشته است تا آن‌گاه که به آن [حدیث نفس] سخن نگویند، یا عمل نکنند».

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾

﴿و سکره موت حق را آورد﴾ یعنی: در هنگام سكرات مرگ، حقیقت بر انسان آشکار شده و صدق و راستی آنچه که پیامبران علیهم‌السلام از اخبار رستاخیز و وعده‌ها و هشدارهای آن آورده‌اند، بر او مبرهن و هویدا می‌گردد. سکره موت: سختی و فشار مرگ است که انسان را بی‌هوش کرده و بر عقلش غالب می‌شود چنان که در حدیث شریف به روایت عائشه رضی الله عنها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله در حال سكرات مرگ تحت فشار آن قرار گرفتند، به گونه‌ای که عرق را از چهره خویش پاک می‌کردند و در این اثنا فرمودند: «سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ ﴿۱۹﴾ پاک است خداوند! همانا برای مرگ سختی‌هایی است». ﴿این﴾ مرگ ﴿همان است که از آن کناره می‌گرفتی﴾ و از آن می‌گریختی. مخاطب این سخن، انسان است از حیث انسان بودنش.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾

﴿و در صور دمیده شود﴾ مراد دمیدن آخر برای رستاخیز و خروج مردگان از قبرهایشان است ﴿این است روز وعید﴾ یعنی: وقت دمیدن در صور، همانا روز و عیدی است که خداوند صلی الله علیه و آله کفار را در آن به عذاب تهدید کرده است. در حدیث شریف آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «چگونه خوش باشم درحالی که صاحب بوق، آن را به دهان گرفته و پیشانی خود را نیز فرود آورده و در انتظار آن است که به او اذن [دمیدن] داده شود؟ اصحاب گفتند: یا رسول الله!

[وقتی شما که پیامبر اولی‌العزم خداید، از این امر نگرانید] پس ما چه بگوییم؟
آن حضرت ﷺ فرمودند؛ بگویید: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿۲۱﴾ خدا برای ما بس است
و او نیکو کارسازی است. اصحاب گفتند: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿۲۱﴾.

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿۲۱﴾

﴿وهر کس در حالی می‌آید که با او راننده‌ای و گواهی است﴾ یعنی: هر فرد بشر و هر
بدنی که در آن روح دمیده شده، درحالی به میدان رستاخیز می‌آید که همراهش
کسی است که او را به سوی محشر می‌راند و نیز همراهش کس دیگری است که به
نفع یا زیانش گواهی می‌دهد. مجاهد می‌گوید: «راننده و گواه دو فرشته‌اند». به
قولی: سائق (راننده)، نویسنده گناهان و شهید (گواه)، نویسنده ثواب‌ها است.

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ

الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿۲۲﴾

﴿به راستی که از این امر سخت در غفلت بودی﴾ یعنی به او گفته می‌شود: به
راستی که تو در دنیا از این سرانجام و سرنوشت، در غفلت بودی ﴿ولی ما پوردهات
را﴾ که در دنیا جلوگیر رؤیت بود ﴿از تو برداشتیم﴾ یعنی: حجابی را که میان تو و
میان امور آخرت حایل بود، برداشتیم ﴿پس امروز دیدہات تیزبین است﴾ یعنی:
امروز دیدہات نافذ و تیزبین است پس می‌توانی آنچه را که در دنیا بر تو مخفی
بوده است، با آن ببینی. البته خطاب متوجّه انسان است از حیث انسان بودن وی.

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿۲۳﴾

﴿وهمنشین او گفت: این است آنچه پیش من آماده است﴾ یعنی: فرشته گمارده به وی که در دنیا نویسنده اعمالش بوده است، خطاب به وی می گوید: این همان کتاب عمل توست که نزد من حاضر و آماده است و من آن را آماده نموده ام. مجاهد در معنی آن می گوید: «آن فرشته به پروردگار سبحان می گوید: اینک آنچه که مرا در کار نوشتن و ثبت و ضبط اعمال فرزند آدم برگمارده بودی، آماده است، اینک خود او و دیوان عملش را حاضر کرده ام».

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾

﴿هر ناسپاس سرسختی را در دوزخ فروافکنید﴾ این خطابی است از سوی خدای عز و جلّ به آن دو فرشته که یکی راننده (سائق) و دیگری گواه (شاهد) می باشد.

مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾

﴿هر بازدارنده از خیری﴾ را. یعنی: هر بازدارنده مال زکات و هرکسی را که جنس خیر را از مردم باز می داشت، در دوزخ فروافکنید. به قولی: مراد از خیر، اسلام است ﴿هر درگذرنده از حدی﴾ را. یعنی هر ستمگری را که به یگانگی خداوند ﷻ اقرار نمی کرد ﴿هر شکاکی را﴾ که در حق، یعنی در وجود خداوند ﷻ و در دین و اخبارش، شک می آورد، همان ﴿که با الله، معبود دیگری قرار داد، او را در عذاب سخت فروافکنید﴾ این تأکیدی بر دستور اول است.

در حدیث شریف آمده است: «گردنی از آتش درحالی که سخن می گوید، در

روز قیامت بیرون می آید و می گوید: امروز من به سه کس موظف و موکل گردیده ام:

۱- بر هر سرکش ستیزه جویی.

۲- بر کسی که با خداوند، خدایی دیگر قرار داده است.

۳- بر کسی که نفسی را نه در برابر نفس دیگری به قتل رسانده است. آن گاه [گردن آتش] بر آنان در می پیچد و همه را در گودالهای جهنم می افکند.»

بعضی از مفسران در بیان سبب نزول آیات (۲۴-۲۶) گفته اند: این آیات درباره ولید بن مغیره نازل شد آن گاه که او فرزندان برادرش را از خیر- که اسلام است بازداشت.

❖ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ❖ (۲۷)

﴿همنشین او گفت: پروردگارا! من او را طغیانگر نساختمام﴾ مراد از همنشین در اینجا، شیطانی است که در دنیا بر آن شخص کافر گمارده شده بود پس این شیطان منکر این می شود که او را به گمراهی و سرکشی واداشته باشد، سپس می گوید: ﴿لیکن خودش در گمراهی دور و درازی﴾ از حق ﴿بود﴾ لذا چون او را به سوی طغیان دعوت کردم، مرا اجابت گفت و اگر او از بندگان مخلصت می بود، من هرگز بر او دست نمی یافتم. چنان که خداوند متعال در حکایت از سخن شیطان در قیامت می گوید: (وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي) ❖ و من بر شما هیچ سلطه ای نداشتم جز این که شما را دعوت کردم پس مرا اجابت گفتید) [ابراهیم/۲۲] که تفسیر آن گذشت.

❖ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ❖ (۲۸)

﴿فرمود﴾ خدای عزوجل: شما کافران و شیاطین همنشینان ﴿در پیشگاه من با همدیگر نستیزید﴾ زیرا انسان کافر در پیشگاه خدای سبحان می گوید: پروردگارا! این شیطان بود که مرا گمراه کرد و شیطان می گوید: پروردگارا! من او را گمراه نکردم بلکه خودش در گمراهی دورودرازی بود. پس خدای سبحان آنان را از خصومت و ستیزه جویی در پیشگاه خود نهی می کند زیرا در آنجا ستیزه و جدال سودی ندارد. سپس می افزاید: ﴿از پیش به شما هشدار داده بودم﴾ با فرستادن پیامبران ﷺ و فرود آوردن کتابها پس امروز که روز جزاء است، دیگر بگو مگو و مشاجره شما سودی دربر نداشته و بعد از وقت است.

مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿۴۹﴾

﴿پیش من قول دگرگون نمی شود﴾ یعنی: وعده من را هیچ خلاقی نیست بلکه وعده ام خواه ناخواه انجام شدنی است و من بر شما به عذاب حکم کرده ام پس این حکم من هیچ تغییری ندارد. به قولی: معنی آیه این است: نزد من دروغ گفته نمی شود؛ با افزودن در سخن یا کاستن از آن، از آن رو که من به غیب دانایم ﴿و من در حق بندگان بیدادگر نیستم﴾ یعنی: آنان را بی آن که مرتکب جرمی شده و گناهی انجام داده باشند، به ستم عذاب نمی کنم چنان که خداوند متعال می فرماید: (لَا ظَلَمَ الْيَوْمَ) امروز هیچ ستمی نیست [غانر/ ۱۷].

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ ﴿۵۰﴾

﴿آن روز که ما به جهنم می گوییم: آیا پر شدی؟﴾ یعنی: خداوند متعال در روز قیامت این سخن را خطاب به جهنم می گوید پس جهنم به حرف می آید و در جواب پروردگار ﴿می گوید: آیا باز هم بیشتر هست؟﴾ یعنی: جهنم از کسانی که در

آن افکنده اند، باز هم افزونتر می خواهد. به قولی دیگر معنی این است: جهنم با وجود فراخی ای که دارد تا بدانجا پر می شود که چیزی بر آن افزون ساخته نمی شود و چون خدای سبحان به او می گوید: آیا پر شدی؟ می گوید: مگر چیز دیگری هم باقی مانده است؟ در حدیث شریف آمده است: «يُلْقَى فِي النَّارِ، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا، فَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ» دوزخیان در جهنم افکنده می شوند و جهنم می گوید: آیا باز هم بیشتر هست؟ تا آن که حق تعالی قدم خویش را در آن می گذارد پس در این هنگام می گوید: کفایت است، کفایت است.»

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٧١﴾

﴿و بهشت برای پرهیزگاران نزدیک آورده شود، بی آن که دور باشد﴾ یعنی: بهشت برای پرهیزگاران به نزدیکی ای دور نشده، نزدیک ساخته می شود، به گونه ای که پرهیزگاران آن را در عرصه محشر و موقف حساب مشاهده می کنند و به آنچه که در آن است می نگرند پس چیزهایی را می بینند که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و بر قلب هیچ بشری خطور نکرده است.

هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ﴿٧٢﴾

﴿می گوئیم: این همان است که وعده یافته اید﴾ یعنی: آنچه شما از انواع گونه گون نعمت های بهشت می بینید، همان چیزهایی است که در دنیا به شما وعده داده بودیم ﴿مخصوص هر اوَّابِ حَفِيفی است﴾ اوَّاب: یعنی بسیار بازگشت کننده به سوی خداوند متعال با توبه از گناهان. به قولی: اوَّاب، کسی است که تسبیح می گوید. به قولی دیگر: او کسی است که در خلوت گناهان خود را به یاد آورده و به بارگاه خدای عز و جل از آنها آمرزش می خواهد. حَفِيف: یعنی نگه دار گناهان خویش

است تا آن گاه که از آنها توبه کند پس از برابر گناهانش بی پروا نگذشته و آنها را از یاد نمی برد. یا حفیظ: یعنی نگاهدارنده حدود، قوانین و تعهدات خود در برابر خداوند ﷻ.

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿۳۳﴾

﴿همان کسی که غایبانه از خدای رحمان بیمناک باشد﴾ بیمناک بودن به طور غایبانه این است که انسان درحالی که خدای عزوجل را ندیده است، از او بیمناک باشد. یا مراد کسی است که از حق تعالی در خلوت خویش - یعنی در جایی که کسی او را نمی بیند - بیمناک است. حسن در معنی آن می گوید: «آن گاه که او پرده ها را فروانداخته و در را ببندد، از حق تعالی می ترسد». چنان که در حدیث شریف راجع به آن هفت تنی که خداوند ﷻ ایشان را در روز قیامت در سایه عرش خود جای می دهد، آمده است: «... وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَالِيًا قَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» و مردی که خداوند متعال را در خلوت خویش یاد کرده است و چشمانش از اشک لبریز شده است». ﴿و با دلی پوانابت باز آید﴾ یعنی: کسی که غایبانه از خدای رحمان بیمناک باشد، در روز قیامت با دلی بازگشت کننده به سوی حق تعالی و وارسته در طاعتش، او را دیدار می کند.

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿۳۴﴾

﴿گوییم: در آن در آید﴾ یعنی: وارد بهشت شوید ﴿به سلامتی﴾ یعنی: به سلامتی از عذاب، یا به سلامتی از زوال نعمت ها. به قولی: معنای (بِسَلَامٍ) این است که: خدای عزوجل و فرشتگانش بر بهشتیان سلام می گویند. ﴿این﴾ روز ﴿روز جاودانگی است﴾ زیرا همیشگی و ابدی بوده و بعد از آن دیگر نه مرگی است

و نه تحوّل ناخوش آیندی .

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾

﴿در آن هر چه بخواهند، دارند﴾ یعنی : بهشتیان در بهشت هر چه را که دلهایشان می خواهد و چشمانشان از دیدن آن لذّت می برد - از انواع گونه گونه نعمت ها و اصناف و الوان خیر و برکت - طبق رغبت و اشتهایشان دارند ﴿و پیش ما فزونتر هم هست﴾ از نعمت هایی که نه به ذهن کسی خطور کرده و نه در خیالشان گذشته است . جمهور علما بر آنند که مراد از این نعمت فزونتر : دیدن بلا کیف خدای عزّوجلّ است . ابن مبارک و یحیی بن سلام از ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده اند که فرمود : «به سوی جمعه بشتابید زیرا خدای تبارک و تعالی در هر روز جمعه در توده ای از کافور سپید بر اهل بهشت نمایان می شود لذا بهشتیان نزدیک اویند» . انس بن مالک رضی الله عنه نیز (وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) را به ظهور پروردگار بر بهشتیان در هر روز جمعه تفسیر کرده است . همچنین در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : «در بهشت اشتهای گوشت پرنده را می کنی پس بی درنگ پیش روی تو بریان شده می افتد» . همچنین در حدیث شریف به روایت ابوسعید خدری رضی الله عنه آمده است : «چون مؤمن در بهشت داشتن فرزند را آرزو کند ، باردار شدن ، وضع حمل و سنّ طفل همه در یک ساعت انجام می شود» .

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي

الْبَلَدِ هَلْ مِنْ نَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾

﴿و چه بسا قرن ها را﴾ یعنی : امت ها را ﴿که پیش از آنان﴾ یعنی : پیش از قریش و

موافقتشان «هلاک کردیم که از آنان» یعنی: از قریش «در دست درازی» یعنی: در نیرومندی و قوت «بس نیرومندتر بودند» مانند قوم عاد، ثمود و غیر آنها «پس در شهرها تفحص کردند» یعنی: آنها در شهرها رفته و گشت و گذار کردند و در اماکن و گوشه و کنار آنها جست و جو نمودند اما «مگر گریز گاهی هست؟» یعنی: آیا آنان راه گریزی دارند که به آن گریخته و از عذاب رهایی یابند؟ هیئات! یا معنی این است: آن امت‌ها بیش از شما — به منظور تجارت و غیر آن — در سرزمین‌ها و کشورها گردش کردند ولی آیا از مرگ یا از عذاب الهی راه گریزی یافتند؟

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ

شَهِيدٌ ﴿۲۷﴾

«قطعاً در این پندی است» یعنی: در آنچه که از داستان‌شان ذکر شد، یادآوری و پند و موعظه‌ای است؛ «برای کسی که صاحب‌دل باشد» یعنی: برای کسی که بینش نافذ و دل بیدار و زنده‌ای داشته باشد زیرا قلبی که مرده است، هیچ اندرزی را نمی‌پذیرد. به قولی معنی این است: در آنچه که در این فقره از داستان‌شان ذکر شد، برای کسی که دارای حیات و نفس ممیّزه باشد، پند و موعظه‌ای است «یا» در آنچه که از داستان‌شان ذکر شد، پند و موعظه‌ای است برای کسی که «گوش بنهد» به سوی آنچه از وحی که بر وی خوانده می‌شود «درحالی که شاهد باشد» یعنی: در حالی که حاضر ذهن یا حاضر دل باشد زیرا کسی که حضور ذهن ندارد، گویی غایب است.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا

مَسْنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٢٨﴾

«و در حقیقت، آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش روز آفریدیم» امام رازی در «تفسیر کبیر» می گوید: «مراد از شش روز، شش طور و شش مرحله است، نه روزهایی که در وضع لغوی معروف اند زیرا روز به معنای لغوی متعارف، عبارت از زمان درنگ خورشید بر فراز زمین از هنگام طلوع تا غروب آن است در حالی که قبل از آفرینش آسمانها نه خورشیدی وجود داشته و نه ماهی پس مراد از (روز)، وقت یا هنگام است.» «و به ما هیچ ماندگی ای نرسید» یعنی: ما آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است در شش روز آفریدیم اما به ما هیچ ماندگی ای نرسید. لُغُوب: خستگی و ماندگی است. آیه کریمه اثبات کننده معاد است زیرا کسی که بر آفرینش آسمانها و زمین قادر بوده و از آفرینش آنها خسته و مانده نشود، به طریق اولیٰ بر زنده کردن مردگان نیز توانا است.

حاکم در بیان سبب نزول این آیه کریمه از ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: یهودیان نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمدند و از ایشان راجع به آفرینش آسمانها و زمین سؤال کردند، آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند جل جلاله زمین را در روز یکشنبه و دوشنبه آفرید، کوه ها و منافعی را که در آنهاست، در روز سه شنبه آفرید، درخت و آب و آبادانی ها و شهرها و خرابی ها را در روز چهارشنبه آفرید، آسمانها را در روز پنجشنبه آفرید و تا سه ساعت باقی مانده از روز جمعه، ستارگان و خورشید و ماه را آفرید و در سه ساعتی که از جمعه باقی مانده بود؛ در اولین ساعت اجلها را آفرید تا هر مردنی ای بمیرد، در ساعت دوم آفت را در چیزهایی افکند که مردم از آنها بهره می گیرند، در ساعت سوم آدم را آفرید و او را به بهشت اسکان داد و ابلیس را به سجده برای وی دستور داد و در این ساعت آخر او را از بهشت بیرون کرد. یهودیان پرسیدند: ای محمد! بعد از آن پروردگار

چه کرد؟ فرمودند: سپس به سوی عرش قصد کرد و بر آن مسلط شد. یهودیان گفتند: پاسخ سؤال ما را بسیار خوب دادی اگر موضوع را به آخر می‌رساندی، آخر موضوع این است که: پروردگار در روز شنبه استراحت کرد. رسول خدا ﷺ از این سخن یهودیان به خشم آمدند. آن‌گاه این آیه در تکذیب سخنان نازل شد.

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿۳﴾

(پس بر آنچه می‌گویند) مشرکان و یهود (صبر کن و پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب، پروردگارت را همراه با ستایش تسبیح گوی) یعنی: حق تعالی را از آنچه که سزاوار جناب او نیست، با گفتن «سبحان الله و بحمده» در هنگام بامداد و عصر، تنزیه کن. به قولی مراد از آن: گزاردن نمازهای بامداد و عصر است. ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: «مراد از تسبیح و تحمید قبل از طلوع خورشید، نماز بامداد و مراد از تسبیح و تحمید قبل از غروب، نمازهای ظهر و عصر است».

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿۴﴾

(و از طرف شب) یعنی: در بعضی از اوقات شب (نیز الله را تسبیح گوی) ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: «مراد از تسبیح گفتن در شب: نمازهای مغرب و عشاء است». به قولی: مراد از آن نماز شب (تهجد) است. (و به دنبال سجده نیز) یعنی: به دنبال نمازها نیز حق تعالی را تسبیح گوی. ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: «مراد از (أَدْبَارَ السُّجُودِ) نمازهای نافله بعد از فرایض، یا تسبیح گفتن بعد از

نمازهاست». دستور به تسبیح گفتن بعد از نماز، در احادیث بسیاری نیز آمده است از آن جمله در حدیث شریف ذیل به روایت بخاری و مسلم از ابوهریره رضی الله عنه که فرمود: فقرای مهاجران نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: یا رسول الله! ثروتمندان درجات بلند و نعمت‌های پایدار را بردند. حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «این درجات و نعمت‌های پایدار چیست؟». گفتند: آنها چنان‌که ما نماز می‌خوانیم، نماز می‌خوانند و چنان‌که ما روزه می‌گیریم، روزه می‌گیرند و چنان‌که ما صدقه می‌دهیم، صدقه می‌دهند و چنان‌که ما برده آزاد می‌کنیم، برده آزاد می‌کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «آیا کاری را به شما تعلیم ندهم که اگر مانند آن را انجام دهید از دیگران سبقت می‌گیرید و هیچ‌کس از شما بهتر نخواهد بود، مگر کسی که همانند عمل شما را انجام دهد؟ آن کار این است که به دنبال هر نماز، سی و سه بار تسبیح، سی و سه بار تحمید و سی و سه بار تکبیر بگویید». گفتند: یا رسول الله! آخر برادران ثروتمند ما نیز شنیدند که ما باید چه بکنیم پس همانند ما عمل می‌کنند [آن وقت این فضل نصیب آنان نیز می‌شود]. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ) این فضل الهی است که آن را به هر کس خواهد، می‌دهد [مائده/۵۴]. همچنین در حدیث شریف آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به دنبال هر نماز فرض می‌گفتند: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَزَائِدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ دَاجِدٌ مِنْكَ الْجِدُّ» خدایی جز الله نیست، یگانه است و شریکی ندارد، ملک و حمد او راست و او بر همه چیز تواناست. بار خدایا! برای آنچه که تو داده‌ای، بازدارنده‌ای نیست و برای آنچه که تو باز داشته‌ای، دهنده‌ای نیست و ثروت توانگر در برابر تو به او سودی نمی‌رساند». بلکه آنچه که به او سود می‌رساند، ایمان و طاعت است.

وَأَسْمَعُ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾

«و گوش بدار» ای مخاطب! آنچه را که همینک از احوال قیامت به تو خبر می‌دهم. این تعبیر، بیانگر بزرگی و هولناک بودن اصل خبر است؛ «روزی که منادی ندا در دهد» و آن روز قیامت است که اسرافیل علیه السلام نفخهٔ دوم را در صور می‌دمد. نقل است که: «اسرافیل علیه السلام در صور می‌دمد و جبرئیل علیه السلام اهل محشر را ندا کرده و می‌گوید: به سوی حساب بشتابید». (از جایی نزدیک) یعنی: این ندا به گونه‌ای نزدیک است که به هر فردی از افراد اهل محشر به طور یکسان می‌رسد. البته مراد از آن، قرب مکان نداکننده نیست بلکه مراد این است که ندا به تمام محشریان به گونهٔ یکسان و برابر می‌رسد به طوری که همگان آن را صریح و روشن می‌شنوند. نقل است که منادی می‌گوید: «ای استخوانهای پوسیده! ای بندهای از هم جدا شده! ای گوشت‌های پراکنده و ای موهای درهم ریخته! خداوند جل جلاله به شما فرمان می‌دهد که برای داوری و حکم نهایی و فیصله کن گرد آیید».

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾

«روزی که نعرهٔ تند را به حق می‌شنوند» یعنی: بی تردید بانگ رستاخیز حق و ثابت است و در آن هیچ شکی نیست «آن روز، روز بیرون آمدن است» از قبرها.

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾

«بی‌گمان ما می‌میرانیم و می‌کنیم و می‌میرانیم» یعنی: زنده می‌کنیم در دنیا و آخرت و می‌میرانیم در دنیا و هیچ شریکی در این کار و در غیر آن از کارها با ما مشارکت ندارد «و برگشت به سوی ما است» پس هر عمل کننده‌ای را در برابر عملش جزا می‌دهیم.

يَوْمَ تَشْقُقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾

«روزی که زمین از آنان شکافته می شود» یعنی: زمین از سر خلق شکاف بر می دارد پس آنها از گورها بیرون آمده و به سوی محشر رانده می شوند «شتابان» یعنی: شتابان به سوی منادی ای که ندایشان می کند، می دوند «این حشری است» یعنی: این رستاخیز و گردهم آوردنی است؛ «که بر ما آسان است» و ما بی هیچ زحمتی آن را سازمان می دهیم.

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ

مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾

ای محمد ﷺ! «ما به آنچه» کفار درباره تو و درباره ما «می گویند، داناتریم» از تکذیب در آنچه که آورده ای و از انکار توحید و معاد. این عبارت، دلجویی ای برای پیامبر ﷺ و تهدیدی برای مشرکان است «و تو به زور وادارنده آنان نیستی» جَبَّار: یعنی تو بر آنان مسلط نیستی که به اجبار و اکراه به ایمان وادارشان کنی «پس هر که را از وعده عذاب من» برای نافرمانان «می ترسد به قرآن پند ده» ولی به غیر آنان مشغول نشو زیرا پند و اندرز دادن به آنها هیچ سودی در بر ندارد. سپس حق تعالی آن حضرت ﷺ را به جهاد مأمور کرد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة ذاریات

مکی است و دارای شصت آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح با سوگند خداوند ﷻ به بادهای پراکنده گر، «ذاریات» نامیده شد. ذاریات: عبارت از بادهای پراکنده گر خاک و غیر آن است. البتّه سوگند خداوند ﷻ به باد، دلیل اهمّیت آن می باشد زیرا باد، لشکری از لشکرهاست.

محور و هدف این سوره، وابسته ساختن قلب بشری به آسمان، آویختن آن به غیب الهی، رها ساختن آن از علقه های زمینی و کنارزدن حجابها و حایلها از برابر بنده در جهت خالص شدن او برای عبادت حق تعالی است.

وَالذَّرِیَّتِ ذَرَوْا ﴿۱﴾

«سوگند به بادهای پراکنده گر به پراکندنی» خدای سبحان به بادهایی سوگند می خورد که خاک و مانند آن از اشیاء را به هوا برمی پراکنند و به این ترتیب، قانون جاذبه زمین را زیر پا می گذارند.

فَالْحَمِلَتِ وَقْرًا ﴿۲﴾

«و سوگند به حمل‌کننده‌های سنگین بار» مراد از آن: ابرهائی اند که آب باران را حمل می‌کنند چنان‌که چهارپایان بار را بر می‌دارند. وَقْر: بار سنگین است. البته کسی جز خداوند متعال سنگینی کمّیات آبی را که ابرها بر می‌دارند، نمی‌داند و این امر با مقیاسهای بشری قابل تصوّر نیست.

فَالْجَرِيَتْ يُسْرًا ﴿۳﴾

«و سوگند به روان‌شوندگان به سهولت» مراد از آن: ابرهائی اند که در عین سنگین‌باری و ضخامت، بسیار به نرمی و سهولت به آنجایی روان می‌شوند که خداوند متعال می‌خواهد تا بر آن ببارند. به قولی: مراد از آن کشتی‌هایند که به سهولت بر سطح آب روان می‌شوند. که قول مشهور نقل شده از جمهور مفسران، نیز همین است.

فَالْمُقْسِمَتِ أَمْرًا ﴿۴﴾

«و سوگند به تقسیم‌کنندگان کار» مراد از آن: ابرهائی است که حق تعالی به وسیله آنها ارزاق بندگان را تقسیم می‌کند. به قولی: مراد از همه این تعبیر، یعنی: «ذاریات»، «خامیات»، «جاریات» و «مُقسِمات» بادهایند زیرا بادهایند که تمام این اوصاف موصوف می‌شوند. یعنی: هم خاکها را می‌پراکنند، هم ابرها را بر می‌دارند، هم در هوا به سهولت جاری می‌شوند و هم بارانها را تقسیم می‌کنند. به قولی دیگر: مراد از «مُقسِمات» فرشتگانی اند که اشیاء - اعم از باران، رزق و غیره - را بر بندگان تقسیم می‌کنند.

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾

جواب همه آن قسم‌ها این است : ﴿که آنچه وعده داده شده‌اید﴾ از مرگ ، رستاخیز و محشور شدن به سوی خداوند متعال ؛ ﴿راست و درست است﴾ یعنی : این خبر و وعده‌ای است راستین . بدین‌گونه ، خداوند متعال از قدرت خویش بر خلق این پدیده‌ها ، به قدرت خویش بر آوردن رستاخیز استدلال می‌کند .

از ملاحظه تمام سوره‌هایی که به غیر حروف مقطعه آغاز شده‌اند — همچون این سوره — در می‌یابیم که اگر این سوره‌ها با سوگند آغاز شده باشند ، مقسم علیه آنها یکی از اصول اعتقادی مانند توحید ، رسالت و معاد می‌باشد ، همان طوری که قسم‌های وارده در آغاز این سوره ، همه تأکیدی بر صحت خبر دادن حق تعالی از وقوع حشر می‌باشد چنان‌که این قسم‌ها به این واقعیت نیز اشاره دارد که مشرکان مکه و امثالشان منکر رستاخیز بوده و بر کفر خود اصرار می‌ورزیدند .

وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾

﴿و هرآینه جزای اعمال واقع‌شدنی است﴾ یعنی : ثواب و عقاب خواه‌ناخواه تحقق یافتنی است و الزاما به واقعیت می‌پیوندد .

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾

﴿سوگند به آسمان دارای حُبُك﴾ حُبُك : یعنی آفرینش استوار و نیکو و شکوه و جمال بدیع و اعجاب آور . پس هر چیزی که آن را به محکمی و استواری پردازید و نیک انجامش دهید ، آن را حَبَك نموده‌اید . یا مراد از حُبُك : راه‌های محسوسی است که در آسمان وجود دارد چنان‌که بعضی از مترجمان از جمله شاه ولی‌الله

دهلوی رحمۃ اللہ علیہ آن را این گونه ترجمه کرده اند .

إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾

﴿هرآینه شما در سخنی گوناگون هستید﴾ یعنی : سخنان شما مشرکان و منکران؛ مضطرب است و پریشان ، ناسخته است و درهم زیرا گاهی می گوید : پیامبر جادوگر است ، گاهی می گوید : شاعر است ، گاهی می گوید : کاهن است و باز از یک سو می گوید که خداوند آفریدگار است ولی از سوی دیگر بتان را به پرستش می گیرید پس تناقضاتی از این قبیل ، در گفتار و پندار شما بسیار است .

علما در بیان حکمت سوگند خوردن حق تعالی در این سوره و در غیر آن از سوره ها گفته اند : اعراب بر این باور بودند که چون محمد صلی اللہ علیہ وسلم در اقامه حجّت نیرومند و ماهر است به همین دلیل ، در جدل و برهان غالب می شود لذا این امر نشانه درستی سخنان وی نیست . پس خداوند متعال به هر امر بزرگی سوگند یاد کرد که خبرها و پیامهای پیامبرش حق است؛ تا آنها به صدق و راستی ادّعی او پی برده و حجّتش را بپذیرند . حکمت دیگر سوگند خوردن حق تعالی این است که اعراب بر این باور بودند که سوگند دروغ باعث خرابی شهرها و آبادیها گردیده و به صاحب خود سخت زیان می رساند لذا خدای عزّوجلّ سوگند یاد کرد تا آنها ببینند که رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نه فقط بعد از این سوگندها با هیچ آفت و حادثه ای روبرو نشدند ، که بر رفعت و ثبات ایشان نیز افزوده شد . پس این خود دلیل راستگویی ایشان می باشد . از سوی دیگر ، اعراب می دانستند که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به دروغ قسم نمی خورند پس این عوامل همه سبب می شد تا به درستی پیامهای ایشان یقین پیدا کنند .

يُؤْفِكُ عَنْهُ مِنَ الْفِكِّ ﴿٩﴾

﴿هر کس که برگردانیده شده، از آن برگردانیده می شود﴾ یعنی: هر کس که در علم الهی از هدایت برگردانیده شده و دعوت حق را تکذیب کرده، از قرآن برگردانیده می شود.

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴿۱۰﴾

﴿مردی بر خراصون﴾ یعنی: لعنت بر شکاکان در وعده و وعید حق تعالی. خراصون: شکاکان و دروغگویانند.

الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿۱۱﴾

﴿همانان که در ورطه نادانی بی خبرند﴾ یعنی: آنان که در ورطه کفر و شک و جهل، از آنچه بدان مأمور شده اند و نیز از آنچه که به سوی آن رو کرده و بر آن رهروند، در غفلت به سر می برند.

يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ﴿۱۲﴾

﴿می پرسند﴾ از روی تکذیب و شک و استهزا ﴿روز جزا کی است؟﴾.

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿۱۳﴾

پاسخ این است: ﴿همان روز که آنان بر آتش عقوبت شوند﴾ یعنی: سوزانده شوند و معذب گردند. گفته می شود: «فُتِنَتِ الدَّهْبُ» آن گاه که طلا را برای آزمایش آن بسوزانی.

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤﴾

به آنان گفته می شود: ﴿عذاب خود را بچشید، این است آنچه به شتاب﴾ از روی استهزا و ریشخند ﴿خواستار آن بودید﴾.

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾

اما برخلاف حال آن گروه: ﴿متقین در باغها و چشمه ساراند﴾ یعنی: ایشان در آخرت در بوستانهایی که چشمه ساران در آنها جاری است و به گونه ای باصفا و دلکش است که هیچ توصیف گری آنها را وصف نمی تواند کرد، مستقرند.

ءَاخِذِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾

﴿آنچه را پروردگارشان به آنان عطا کرده است﴾ از خیر و کرامت ﴿می گیرند﴾ و به آن راضی هستند ﴿زیرا آنها پیش از این نیکوکار بودند﴾ یعنی: آنها این خیر و نعمت و کرامت را از آن رو دریافت می کنند که در دنیا با انجام دادن اعمال شایسته، نیکوکار بودند، خدای عزوجل را در همه اعمال خود حاضر و ناظر می دانستند و رضای او را در نظر داشتند. پس دلیل استحقاق بهشت برین برایشان همین است.

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ آلِئِلٍ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾

متقین در دنیا ﴿به این وصف بودند که اندکی از شب را می غنودند﴾ و بیشتر آن را به نماز و نیاز و نیایش می گذرانیدند. هُجُوعٌ: خواب است. حرف «ما» در (مَا يَهْجَعُونَ) زاید است. ابن عباس رضی الله عنه در معنای آن می گوید: «ایشان کمتر شبی را تا

صبح می خوابیدند بلکه اکثر شب‌ها و بیشترین اوقات آنها را به نماز می گذرانیدند .

وَبِالْأَنْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

﴿و﴾ آن متقیان دست یافته به بهشت ، پیوسته بر این وصف بودند که ﴿در سحرگاه استغفار می کردند﴾ حسن در معنای آن می گوید : «ایشان نماز را تا سحرگاه ادامه داده سپس در سحرگاه استغفار و آمرزش خواهی می کردند» . یعنی : با آن که اندک می خوابیدند ، بسیار عبادت می کردند و نماز شب می خواندند؛ اما با این وجود آمرزش نیز می خواستند گویی شب همه شب را در معصیت گذرانده اند ! و این است سیرت و روش کریمان و بزرگواران که جود و کرم بسیار خود را اندک شمرده و باز عذرخواهی هم می کنند . بر عکس شیوه اشخاص پست و فرومایه که با انفاق و بذل کمترین چیز ، منت می گذارند و افاده می فروشند . در حدیث شریف آمده است : «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبُ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى سَوْلُهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» خداوند متعال ، در هر شب به سوی آسمان دنیا فرود می آید تا آن که چون یک سوم اخیر شب باقی می ماند ، می گوید : آیا توبه کاری هست تا بر وی توبه بپذیرم ؟ آیا آمرزش خواهی هست تا بر وی بیامرزم ؟ آیا درخواست کننده ای هست که خواسته وی داده شود ؟ تا آن گاه که بامداد طلوع می کند . . سحر : یک ششم حصه آخر شب است .

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

﴿و﴾ آن متقیان به بهشت پیوسته بر این وصف بودند که ﴿در اموالشان برای

سائل و محروم حقی مقّر بود ﴿سائل: فقیری است که چیزی را نمی یابد لذا خود را بر دیگران پیش افکنده و طالب یاری آنان می شود. محروم: کسی است که باوجود ناتوانی از کسب و کار، از سؤال کردن هم پرهیز نموده و پاکی می ورزد تا بدانجا که مردم او را توانگر پنداشته و بر او صدقه نمی کنند. به قولی دیگر: محروم کسی است که قحطی و بلای سختی به او رسیده باشد. در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «مسکین کسی نیست که تو یک لقمه و دو لقمه و یک خرما و دو خرمایی به او می دهی ولی مسکین کسی است که توانگری را نمی یابد تا او را بی نیاز گرداند و کسی هم به حالش پی نمی برد تا به وی صدقه دهد». قُرطبی می گوید: «قول قوی تر در تفسیر (حق) در این آیه این است که مراد از آن فریضة زکات می باشد زیرا خداوند ﷻ در سورة (معارج) می فرماید: (وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ، لِّلْسَائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ) و آنان که در اموالشان حقی است معلوم برای سائل و محروم) [۲۴-۲۵]. حق معلوم همانا زکات است که شریعت مقدّس اسلام؛ مقدار، جنس و وقت آن را بیان کرده است اما غیر آن از صدقات نافله، نه معلوم است و نه جنس و وقت معینی دارد». حدیث شریف ذیل نیز مؤیّد این قول است: «اِذَا اَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيْهِ» وقتی زکات مال خود را دادی، در حقیقت آنچه را که در آن مال بر ذمه توست، پرداخته ای». ولی به رغم این که سخن قُرطبی صحیح است و قول جمهور نیز همین می باشد اما باید در نظر داشت که این سوره مکی است و زکات در مدینه فرض شد. از سوی دیگر، اگر ما «حق» را به زکات تفسیر کنیم، این صفت چندان در خور ثنا و ستایشی ویژه نمی باشد زیرا هر مسلمانی زکات مال خود را می پردازد پس کسی مستحقّ چنین ستایشی است که افزون بر زکات، مال دیگری را نیز به نیازمندان ببخشد لذا ظاهراً مراد آیه در اینجا - که سیاق در مورد ثنا و ستایش متّقیان می باشد - صدقات نافله غیر از زکات فرض است.

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿٤٠﴾

﴿و در زمین برای اهل یقین نشانه‌هایی است﴾ یعنی: در کره زمین و پدیده‌های موجود در آن؛ اعم از کوه‌ها، دریاها، درختان، میوه‌ها، معادن، نباتات، انس، جن، حیوانات و غیره، برای موحدانی که به خدای عزوجل یقین و باور دارند، دلایل روشن و نشانه‌های آشکاری است زیرا ایشان هستند که در این نشانه‌ها تدبیر و تأمل کرده و به آنها اعتراف می‌کنند و نهایتاً از آنها نفع می‌برند.

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٤١﴾

﴿و در وجود خودتان﴾ یعنی: ای انسانها! همین‌طور در وجود خودتان نیز نشانه‌هایی است که بر یگانگی خداوند ﷻ و صدق و راستی آنچه که پیامبران به همراه آورده‌اند، دلالت می‌کند و اگر شما در وجود خود بنگرید و آیات انفسی خود را دقیقاً بشناسید، به سوی خدای عزوجل راه می‌برید زیرا آفرینش شما بر این وصف عجیب و شأن شگرف؛ از خون، گوشت، استخوان، اعضا، حواس، مجاری تنفس، قلب، عقل، وجدان، روح، نطق و بیان، ادراک و غیره، خود جلوه‌گاه آیات الهی است و اگر هر پره از ماشین وجودتان به تحلیل گرفته شود، برای کسی که اهل درک و دریافت باشد، برهانی قناعت‌بخش است ﴿پس مگر نمی‌بینید﴾ به چشم بصیرت تا به وسیله این نگرش، بر وجود و یگانگی خدای آفریننده روزی‌دهنده راه برید؟ به‌قولی: مراد از «انفس» در آیه کریمه، ارواح است. یعنی: در ارواحتان که سبب حیات و زندگی شماست، بر وجود و وحدانیت خداوند متعال آیات و نشانه‌هایی است. گفتنی است که امروز در عصر انکشاف علوم تجربی، فرازهای عظیمی از حقایق و اعجاز این آیات متجلی گردیده است.

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾

﴿ورزق شما در آسمان است﴾ یعنی: تقدیر و تعیین رزق شما و فراهم نمودن اسباب آن در آسمان است؛ زیرا خورشید، ماه، ستارگان، طلوعگاه‌ها و غروبگاه‌هایی که به وسیله آنها فصلها مختلف می‌شود، بادهایی که ابرها را می‌رانند، باران فرود آمده از آسمان و بالاخره همه این گردونه وجود، دست اندرکارند تا روزی شما فراهم گردد زیرا این پدیده‌ها برای رویش و رشد انواع نباتات مختلفه‌ای که با آب آبیاری می‌شوند، جو و شرایط مناسبی پدید می‌آورند، خورشید آنها را با گرمای خود تغذیه می‌کند، نور قمر به آنها قوت و نمو و پختگی می‌بخشد و همین طور هر پدیده‌ای در این راستا نقشی دارد ﴿و﴾ در آسمان نوشته شده است ﴿آنچه وعده داده شده‌اید﴾ از بهشت، دوزخ، ثواب و عقاب. یا بهشتی که به آن وعده داده شده‌اید، در آسمان است زیرا نقل است که بهشت بر پشت آسمان هفتم در زیر عرش قرار دارد.

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴿٢٣﴾

﴿پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که واقعاً او حق است﴾ یعنی: آنچه که به شما خبرش را در این آیات داده‌ایم، حق و ثابت است ﴿همان‌گونه که خود شما سخن می‌گویید﴾ یعنی: این حقیقت چنان روشن است که شما چنان که به سخن گفتن خود یقین دارید، باید به حق بودن آن نیز یقین داشته باشید. مثل این که می‌گوییم: «این خبر حق است چنان که اکنون سخن گفتنت حق است». در حدیث شریف آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «قَاتَلَ اللَّهُ أَقْوَامًا أَقْسَمَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ثُمَّ لَمْ يُصَدِّقُوا» خداوند نابود سازد اقوامی را که پروردگارشان به آنان سوگند خورد اما باز هم تصدیق نکردند».

أصمعی می گوید: «از بصره بیرون آمده و به راه روان بودم که اعرابی ای بر من گذر کرد و از من پرسید: تو کی هستی؟ گفتم: از بنی أصمع هستم. گفت: از کجا آمده ای؟ گفتم: از جایی که در آن کلام رحمان خوانده می شود. گفت: پس بر من بخوان. شروع به خواندن «وَالذَّارِيَاتُ» کردم و چون به آیه: (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ...) رسیدم، گفت: کافی است. آن گاه برخاست و به سوی شتر خویش رفت و آن را ذبح کرد و گوشتش را بر مردم تقسیم نمود آن گاه به شمشیر و کمان خویش دست برد و هر دو را شکست، سپس پشت گردانید و رفت. و چون با هارون الرشید به حج رفتم، در حال طواف کردن بودم که بناگاه با شخصی روبرو شدم که مرا با صدای ضعیفی می خواند. چون به او نگریستم، متوجه شدم که او همان اعرابی است ولی رنگش زرد شده و بسیار نحیف و لاغر گشته است. پس بر من سلام گفت و بار دیگر از من خواست تا سوره: «وَالذَّارِيَاتُ» را بروی بخوانم. شروع به خواندن آن کردم و چون به آیه: (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَاتَّوَعَدُونَ) رسیدم، فریادی کشید و گفت: حقا که آنچه را پروردگار ما به ما وعده داده است، راست یافتیم! سپس گفت: آیا غیر از این هم هست؟ پس خواندم: (قَوْرَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ). در این اثنا فریادی کشید و گفت: یا سبحان الله! چه کسی پروردگار جلیل را چنان به خشم آورده که او سوگند خورده است؟! شگفتا! سخنش را تصدیق نکردند تا به سوگند خوردن ناچارش کردند؟! پس این سخن را سه بار تکرار کرد و با آخرین بار، نفسش نیز همراه با آن بیرون آمد و جان به جان آفرین تسلیم کرد».

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِ

و از جمله نشانه های الهی در زمین داستان ابراهیم علیه السلام است: «ایا» ای پیامبر صلی الله علیه و آله (خبر مهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟) یعنی: میهمانانی که نزد

خدای سبحان گرامی بودند زیرا ایشان فرشتگانی بودند که در صورت بنی آدم نزد ابراهیم علیه السلام آمده بودند. ولی مجاهد در معنای آن می گوید: «آنها نزد ابراهیم علیه السلام گرامی بودند زیرا او از ایشان به نیکویی استقبال کرد و خود برای پذیرایی از ایشان بر بالای سرشان ایستاد». ضیف: در اصل مصدر است، از این جهت هم بر واحد اطلاق می شود و هم بر جمع. نقل است که آن فرشتگان دوازده تن، یا نه تن بودند که دهمین شان جبرئیل علیه السلام بود، یا ایشان سه تن یعنی جبرئیل، میکائیل و اسرافیل علیهم السلام بودند. و از آن رو «میهمان» نامیده شدند که به صورت میهمان نزد ابراهیم علیه السلام آمده بودند.

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾

﴿چون بر او وارد شدند، گفتند: سلام﴾ یعنی: ای ابراهیم علیه السلام! ما بر تو سلام می گوئیم به سلام گفتنی نیک ﴿گفت: سلام بر شما﴾ یعنی: ابراهیم علیه السلام جواب سلامشان را داد. فرشتگان ابراهیم علیه السلام را به صیغه «سَلَامًا» که دعاء است، تحیت گفتند درحالی که ابراهیم علیه السلام به صیغه «سَلَامٌ» — به رفع میم — که بر ثبات و دوام دلالت می کند پاسخ سلام ایشان را به عبارتی نیکوتر از آن داد ﴿وگفت: گروهی ناشناسید﴾ یعنی: شما برای من گروهی ناشناخته هستید و من قبل از این شما را نمی شناختم پس خود را به من معرفی کنید که چه کسانی هستید؟ به قولی دیگر: ابراهیم علیه السلام این سخن را در دل با خودش گفت نه در خطاب با ایشان.

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾

﴿سپس آهسته به سوی اهل خود رفت﴾ یعنی: سپس ابراهیم علیه السلام آهسته، یا پنهان از دید میهمانان خویش، برای تدارک پذیرایی از ایشان چابک نزد خانواده اش

رفت. زمخشری می گوید: از ادب میزبان این است که کار پذیرایی را مخفی صورت داده و طوری پذیرایی نماید که میهمان متوجه نشود که او برایش تدارک می بیند و زحمت می کشد زیرا مبادا او را از این تدارک باز دارد، یا از او عذرخواهی کند و یا از این که میزبان برایش زحمت می کشد، در فشار قرار گیرد. ﴿آن گاه گوساله ای فربه آورد﴾ یعنی: آن گاه ابراهیم علیه السلام برای میهمانانش گوساله فربه بریانی را آورد چنان که در سوره «هود» خواندیم: (... جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ) آورد گوساله بریانی را [۶۹].

آیه کریمه در برگرفته آداب ضیافت و میهمانداری است زیرا نشان می دهد که ابراهیم علیه السلام بی آن که با میهمانانش سابقه ای داشته باشد، به گونه ای برایشان غذا آورد که ایشان احساس نکردند و با سرعت هم از ایشان پذیرایی کرد چرا که او بسیار جواد و بخشنده بود. از سوی دیگر، او بهترین چیزی را که در خانه داشت یعنی گوساله ای جوان و فربه را - برای ایشان آورد، چه عمده مال ابراهیم علیه السلام گاو و گوساله بود. آری! او گوساله بریان را پیش رویشان نهاد و ایشان را بر سبیل لطف و مهربانی دعوت به خوردن آن کرد چنان که در آیه بعد می خوانیم:

فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالْ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿۲۷﴾

﴿آن را به نزدیکیشان برد﴾ یعنی: آن غذا را پیش روی ایشان نهاد، سپس (گفت: مگر نمی خورید؟) یعنی: ایشان را به خوردن آن فراخواند اما ایشان اجابت نکردند و دست به غذا پیش نبردند.

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَحْزَنْ ۖ وَبَشِّرْهُمْ بِغُلَامٍ عَالِمٍ ﴿۲۸﴾

«و در دلش از آنان ترسی یافت» از آن رو که از غذای وی نخوردند زیرا از اخلاق متعارف در میان مردم این است که هر کس غذای میزبان را بخورد، میزبان از وی ایمن می‌گردد پس چون ایشان از خوردن غذا امتناع کردند، ابراهیم علیه السلام گمان کرد که آنها برای کار شری آمده‌اند نه برای امر خیری. اما فرشتگان به او گفتند: «نترس» سپس به او اعلام کردند که فرشتگانی هستند و از سوی خدای سبحان به سوی او فرستاده شده‌اند «و او را به پسری دانا بشارت دادند» یعنی: ابراهیم علیه السلام را به فرزندی بشارت دادند که برایش به دنیا می‌آید و به حدّ مردی و بزرگی می‌رسد آن‌گاه بسیار دانا می‌شود. مراد از این فرزند، اسحاق علیه السلام است.

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿۲۹﴾

«و زنش با فریادی سر رسید» آن‌گاه که ابراهیم علیه السلام با فرشتگان گفت‌وگو می‌کرد، زنش ساره در گوشه‌ای نظاره‌گر بود و چون بشارت ایشان را به تولّد فرزندی برای ابراهیم علیه السلام شنید، از تعجّب فریادی کشید. صَرَّةٌ: فریاد و ضجّه است. «و بر چهره خود زد» یعنی: با دست خود بر چهره‌اش زد چنان که عادت زنان در هنگام تعجّب است «و گفت: زنی پیر نازا؟» یعنی: چگونه فرزند بزرایم در حالی که پیرزنی نازا هستم؟ ساره به دو دلیل این خبر را با استبعاد تلقّی کرد؛ اول این که پیر و کلان سال بود و در آن هنگام نود و نه سال سن داشت، دوم این که عقیم و نازا بود به طوری که در جوانی هم فرزندی برای ابراهیم علیه السلام به دنیا نیاورده بود. از سوی دیگر، خود ابراهیم علیه السلام نیز در آن هنگام صد یا صد و بیست سال داشت.

قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۳۰﴾

﴿گفتند﴾ فرشتگان ﴿پروردگارت چنین فرموده است﴾ یعنی: آنچه به تو خبر دادیم، فرمودهٔ پروردگار توست پس تو ای ساره! نه در این امر شک کن و نه از آن شگفت زده شو ﴿هرآینه او خود حکیم داناست﴾ حق تعالی در صنع خویش دارای حکمت است و به خلق خویش علم وسیعی دارد پس می داند که شما شایستهٔ این کرامت هستید.

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ (۲۱)

﴿گفت﴾ ابراهیم علیه السلام ﴿پس ای فرستادگان! خطب شما چیست؟﴾ یعنی: جز این بشارت که در مورد فرزند به من دادید، کار و مأموریتی که حق تعالی شما را به خاطر آن فرستاده، چیست؟ زیرا ابراهیم علیه السلام می دانست که فرشتگان به فرمان خدای عزوجل برای امر مخصوصی فرود می آیند پس خواست بداند که آیا فقط برای آوردن این بشارت فرستاده شده اند یا مأموریت دیگری هم دارند.

﴿قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ ثَجَرٍ مِّنْ

﴿گفتند: ما به سوی قوم مجرمی فرستاده شده ایم﴾ مراد آنها قوم لوط علیه السلام بود.

﴿لَّنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ﴾ (۲۲)

﴿تا بر آنان سنگواره ای از گِل فروفرستیم﴾ یعنی: تا آنان را با سنگواره هایی از گِل رس سنگ شده، سنگباران کنیم.

﴿مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾ (۲۳)

«که نزد پروردگارت برای مسرفان» دراز دست در گمراهی و تجاوزکاران از حد در بدکاری و فساد؛ «نشانه‌گذاری شده است» با علائمی که به آن شناخته می‌شود. نقل است که: بر روی هر سنگ، خط قرمز و سیاهی نقش بسته بود. ابن کثیر می‌گوید: «بر روی هر سنگ، نام کسی که باید بر وی زده می‌شد، نوشته شده بود».

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾

«آن‌گاه هر که را از مؤمنان در آن بود، از آنجا بیرون بردیم» یعنی: چون نابود ساختن قوم لوط را اراده کردیم، هر کس را که در آبادیهای قوم لوط از مؤمنان به وی بود، از آن آبادیها بیرون بردیم.

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٢٦﴾

«پس در آنجا جز یک خانه» یعنی: جز یک خانواده «از مسلمانان نیافتیم» گفته شده که آن خانواده هم، خانواده خود لوط علیه السلام — به جز زن وی — بود. سعید بن جبیر رضی الله عنه می‌گوید: «آنان به جز زن لوط علیه السلام جمعاً سیزده تن بودند».

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٧﴾

«و در آنجا برای کسانی که از عذاب دردناک می‌ترسند، نشانه‌ای باقی گذاشتیم» یعنی: در آن آبادیها، نشانه و دلالتی باقی گذاشتیم تا هر کس را که از عذاب الهی می‌ترسد، بر عذابی که به آنان رسیده است، راهنمایی کند، چه از اهل آن زمان و چه کسانی که بعد از آنان می‌آیند و این نشانه؛ همانا آثار عذاب در این آبادیها

است که هنوز هم پیدا و نمایان است زیرا بعد از آن که آبادیهای قوم لوط بر اثر عذاب زیروزبر شد، خداوند متعال آن را به بحیره متعنی که به «بحیره طبریه» معروف است، تبدیل کرد. این خود دلیل بر آن است که چون شر و کفر و فسق غالب شد، در پی آن نابودی و ویرانی حتمی است.

وَفِي مُوسَى إِذِ ارْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٨﴾

﴿و در موسی﴾ نشانه‌ای قرار دادیم ﴿چون او را با سلطانی مبین به سوی فرعون فرستادیم﴾ سلطان مبین: حجت آشکار و روشن است که عبارت از عصا و دیگر معجزات همراه وی می‌باشد.

فَتَوَلَّىٰ بُرْكُنُهُ وَ قَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٢٩﴾

﴿پس رویگردان شد به رکن خویش﴾ یعنی: فرعون با پهلوی خویش از نشانه‌های ما روی گردانید. ولی مجاهد می‌گوید: «مراد از رکن: جمع، لشکر و ارکان دولت فرعون است که او به وسیله آنان قوت و نیرو می‌گرفت». ﴿و گفت: این شخص جادوگر یا دیوانه‌ای است﴾ یعنی: فرعون درباره موسی علیه السلام چنین گفت تا مغالطه و ایهام ایجاد کرده و مردم را به شک و شبهه درافکند در حالی که او خود به خوبی می‌دانست که آوردن معجزات موسی علیه السلام از سوی جادوگر ممکن نیست و نیز می‌دانست که دیوانه چنین کارهایی نمی‌کند.

فَأَخَذْنَاهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَ هُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾

﴿پس او و لشکرش را گرفتیم و آنان را در دریا افکندیم در حالی که او ملیم بود﴾

مَلِیم: یعنی فرعون مرتکب اعمالی شده بود که موجب ملامت و نکوهش است. پس او سزاوار ملامت بود آن گاه که ادعای ربوبیت کرده به خداوند عز و جل کفر ورزید و در عصیان خویش طغیان نمود و از حدّ درگذشت.

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾

«و در عاد» یعنی: در داستان عاد نیز نشانه‌ای باقی گذاشتیم «آن گاه که بر آنان بادی عقیم فرستادیم» باد عقیم: بادی است که در آن هیچ خیر، برکت و منفعتی نیست پس نه درختی را گشن داده و آبستن می‌کند و نه حامل بارانی است بلکه فقط برای نابودسازی و عذاب فرستاده شده است. که این باد، «دبور»، یا «جنوب»، یا «نکباء» نامیده می‌شود.

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالْأَرْمِیَةِ ﴿٤٢﴾

«که به هر چه می‌وزید، آن را چون استخوان پوسیده می‌گردانید» یعنی: آن باد، هیچ چیزی را که بر آن می‌گذشت - اعم از خودشان، چهارپایان و اموالشان را باقی نمی‌گذاشت مگر این که آن را چون خاکستر استخوان مرده، نابود و فرسوده می‌گردانید.

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾

«و در ثمود» یعنی: و در داستان ثمود نیز نشانه‌ای باقی گذاشتیم «آن گاه که به آنان گفته شد: تا چندی برخوردار شوید» یعنی: آن گاه که به آنان گفتیم: تا وقت فرارسیدن نابودیتان، با بهره‌مندی و برخورداری از دنیا زندگی کنید.

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾

﴿تا از فرمان پروردگار خود سر برتافتند﴾ یعنی: از امتثال امر پروردگارشان تکبر کردند ﴿آن‌گاه صاعقه آنان را فروگرفت﴾ و آن عبارت از: هر عذاب مهلکی است ﴿درحالی‌که آنها می‌نگریستند﴾ یعنی: درحالی‌که آنها درمانده‌وار، آن عذاب را به چشم سر می‌دیدند. یا معنی این است: آنها در انتظار عذابی بودند که به آن وعده داده شده بودند زیرا عذاب پس از سه روز بر آنان فرود آید:

فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَنَصِّرِينَ ﴿٤٥﴾

﴿در نتیجه، نه توان ایستادن داشتند﴾ یعنی: توان آن را نداشتند که از این بر زمین افکنده شدن بپاخیزند، چه رسد به این‌که نیروی گریختن داشته باشند بلکه در درون خانه و دیار خود بر زانوی هلاکت فروافتادند ﴿و نه انتقام‌کشنده بودند﴾ مُتَنَصِّرِينَ: یعنی نه به وسیله غیر خویش، از عذاب خداوند عجز باز داشته شده بودند.

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

﴿و پیش از آن﴾ یعنی: پیش از آن گروه ﴿قوم نوح را﴾ هلاک گردانیدیم که زمانشان پیش از زمان فرعون و عاد و ثمود بود ﴿زیرا آنها قومی فاسق بودند﴾ یعنی: قوم نوح علیه السلام از دایره اطاعت و فرمان ما بیرون رفته بودند.

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾

﴿وَأَسْمَانَ رَا تَوَٰمِنَدَانَه﴾ یعنی: با قوّت و قدرت ﴿بِرَافِرَاشْتِیْم وَبِیْگَمَان مَا تَوْسَعَه دهنده ایم﴾ یعنی: ما بر آفرینش غیر آن و وسعت دادنش قادر بوده و از این کار ناتوان نیستیم. یا معنی چنین است: ما آسمان را توسعه داده ایم و آن را بیش از آن نیز توسعه می دهیم و این توسعه دادن، پیوسته ادامه دارد. چنان که هم اکنون علم جدید توسعه هستی را یک حقیقت علمی و قطعی می داند. و این از معجزات بزرگ علمی قرآن کریم است.

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ﴿٤٨﴾

﴿و زمین را گسترانیده ایم﴾ همچون فرش ﴿و ما چه نیکو گسترندگانیم﴾ گفته می شود: (مَهَّدَتِ الْفَرَّاشَ) آن گاه که فرش را بگسترانی و هموار کنی.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

﴿و از هر چیزی دو زوج آفریدیم﴾ از نرینه و مادینه، تلخ و شیرین، آسمان و زمین، شب و روز، نور و ظلمت، خیر و شر و مانند اینها ﴿تا شما پند پذیرید﴾ یعنی: کائنات و هستی را این گونه به نظام زوجیت آفریدیم تا شما پند بگیرید و بدانید که حق تعالی آفریننده همه چیز است، در نتیجه، از نگرش در این نظام محکم و متقن، به توحید و یگانگی حق تعالی راه برید. شایان ذکر است که امروز در عصر علم، دقایق این نظام بهتر شناخته شده است.

این آیه نیز از معجزات علمی قرآن کریم به شمار می رود زیرا بشر عصر رسالت، نظام زوجیت [به مفهوم نری و مادگی] را فقط در بخشهای محدودی از خلقت می شناخت اما امروزه، شناخت گستره این نظام کرانه های عظیمی را پیموده است.

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾

﴿پس به سوی الله بگریزید﴾ با توبه از گناهان خویش؛ لذا با اقرار به توحید، پایبندی به طاعت و پرهیز از معصیت؛ از عقاب وی به سوی ثوابش، از خشم وی به سوی رضایش و از شیطان به سوی طاعت رحمان بگریزید ﴿هراینه من برای شما از جانب او هشدار دهنده‌ای آشکارم﴾ یعنی: من هشدار دهنده و بیم دهنده‌ای هستم که بیم و هشدارم آشکار است.

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾

﴿و با الله معبود دیگری قرار ندهید، هراینه من برای شما از جانب او هشدار دهنده‌ای آشکارم﴾ تکرار این جمله برای تأکید است.

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْتَوْنٌ ﴿٥٢﴾

﴿بدین سان، بر کسانی که پیش از آنان بودند هیچ پیامبری نیامد جز این که گفتند: او جادوگر یا دیوانه‌ای است﴾ یعنی: شأن و حال امت‌های پیشین نیز همین گونه بوده است پس ای پیامبر ﷺ! تو تنها پیام آوری نیستی که با افترای جادوگری یا دیوانه‌گی روبرو می‌شوی بلکه این اتهام‌ها که از سوی اعراب منکر رسالت بر تو زده می‌شود، در برخورد امت‌های پیشین با پیامبرانشان نیز رخ داده است.

أَتَوَصَّوْا بِهِۦٓ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾

﴿آیا همدیگر را به این سفارش کرده بودند؟﴾ این جمله سؤالیّه برای ایجاد

احساس شگفتی از حال آنان است . یعنی : گویی پیشینیان تکذیب پیامبران الهی را به پسینیانشان سفارش کرده بودند پس همه از فراسوی قرن‌ها بر آن همدست و همدستان شده‌اند ﴿نه! بلکه آنان مردمی طغیانگر بودند﴾ یعنی : نه! چنین نیست ، آنها همدیگر را به آن سفارش نکرده‌اند زیرا در میانشان قرن‌ها و زمانهای بسیاری فاصله وجود دارد بلکه عامل جمع کننده و گردآورنده آنان بر تکذیب پیامبران ﷺ ، همانا طغیان و درگذشتن از حد در میدان کفر و انکار است .

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾

﴿پس ، از آنان روی بگردان﴾ یعنی : از جدال با تکذیب پیشه گان باز ایست زیرا تو مأموریت خود را انجام داده و رسالت پروردگارت را به نیکویی ابلاغ کرده‌ای و بدان ﴿که تو در خور نکوهش نیستی﴾ نزد خداوند ﷻ بعد از این ابلاغ رسالت زیرا آنچه را که بر عهده‌ات بوده ، به سر رسانده‌ای .

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

﴿و پند ده که مؤمنان را پند سود می‌بخشد﴾ یعنی : به وسیله قرآن کسانی را از قومت که ایمان آورده‌اند ، پند و اندرز ده زیرا اندرز دادن به ایشان سود می‌رساند و بر بصیرتشان می‌افزاید .

مفسران در بیان سبب نزول دو آیه [۵۴-۵۵] از علی ﷺ روایت کرده‌اند که فرمود : چون آیه ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ نازل شد ، کسی از ما باقی نماند ، جز این که به نابودی یقین کرد زیرا رسول اکرم ﷺ به روی گردانیدن از کفار دستور داده شده بودند آن گاه آیه : ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ نازل شد پس در این هنگام دل‌های ما آرام گرفت و خوشحال شدیم .

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

﴿و جن و انس را نیافریدم جز برای آن که مرا بپرستند﴾ مجاهد می گوید: «یعنی آنان را نیافریده ام جز برای آن که امر و نهیشان کنم». به قولی دیگر معنی این است: آنان را جز برای آن که در پیشگاه من خضوع و بندگی کنند، نیافریده ام. معنای عبادت در لغت: ذلت، خضوع و انقیاد است. اهل سنت بر آنند که عبادت عبارت از معرفت پروردگار و اخلاص ورزی برای او در این معرفت است لذا مراد از عبادت، عبادتی است مقرون به معرفت امانه معرفت خشک و بی روح علمی.

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾

﴿از آنان﴾ یعنی: از جن و انس ﴿هیچ رزقی نمی خواهم﴾ برای خودشان و برای احدی از بندگان خود ﴿و نمی خواهم که مرا خوراک دهند﴾ یعنی: از آفرینش آنان این هدف را دنبال نمی کنم که از آنان منفعتی را برای خود خواسته باشم چنان که آقایان از بردگان شان می خواهند بلکه من بی نیاز مطلق، روزی بخش و دهنده بی کران هستم چنان که می فرماید:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

﴿بی گمان خداوند است که روزی بخش است﴾ پس اوست که مخلوقاتش را روزی داده و به آنچه که مایه صلاحشان است می پردازد و آن را ایجاد و تنظیم می کند بنابراین، خداوند جلّ شانّه آنان را بدین منظور نیافریده است که نفعی به او برسانند لذا آنان باید هدفی را که برای آن آفریده شده اند، به انجام رسانند و آن عبارت است از: عبادت و معرفت حق تعالی، همو که روزی دهنده است و همو که ﴿دارای قوت

متین است) یعنی: نیرومند و استوار است پس کسی که او را نمی‌پرستد، بی‌گمان ستمگر است، هم از این روی در دنیا و آخرت سزاوار عذاب می‌باشد چنان که در آیه بعد می‌آید. در حدیث شریف قدسی از رسول اکرم ﷺ روایت شده است که خداوند متعال فرمود: «يَا بَنَ آدَمَ، تَقَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا صَدْرَكَ غِنًى وَأَسَدُ فَقْرِكَ وَلَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسَدُ فَقْرَكَ» ای فرزند آدم! برای عبادت من فارغ شو، که در آن صورت سینه‌ات را از توانگری و بی‌نیازی پر می‌سازم و در فقر را به رویت می‌بندم ولی اگر چنین نکنی، سینه‌ات را از گرفتاری پر می‌سازم و در فقرت را نیز نمی‌بندم».

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾

(پس برای کسانی که ستم کرده‌اند) با کفر خود؛ از اهل مکه و غیر آنان (نصیبی است مانند نصیب یارانشان) یعنی: بهره‌ای است از عذاب همانند بهره کفار امت‌های پیشین. ذنوب در لغت: عبارت است از دلو بزرگ. (پس نباید که به شتاب از من طلب کنند) عذاب را زیرا بهره آنان از عذاب مقدر و آمدنی است و در آن هیچ شکی وجود ندارد. این پاسخی است به این سخنشان: (مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) اگر شما راستگو هستید، این وعده عذاب کی است؟ [ملک/۲۵].

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

(پس وای بر کافران از آن روزشان که وعده داده می‌شوند) مراد از آن: روز قیامت و به قولی: روز بدر است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة طور

مکی است و دارای چهل و نه آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح با سوگند حق تعالی به کوهی که داری درخت است، «طور» نامیده شد زیرا طور به معنی کوه مشجر است و کوهی که درخت ندارد، به آن «طور» نمی گویند بلکه به آن «جبل» می گویند. و کوهی که حق تعالی بر آن با موسی علیه السلام سخن گفت و کوهی که عیسی علیه السلام را از آن به رسالت فرستاد، درخت داشت پس کوه طور با این رخداد عظیم، از شرف بزرگی برخوردار شد.

در بیان فضیلت این سوره از جبرین مطعم علیه السلام روایت شده است که فرمود: «نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدم تا با ایشان در باب اسیران مشرک گفت و گو کنم و ایشان را در حالی یافتم که مشغول ادای نماز بامداد بوده و سوره «وَالطُّور» را می خوانانند پس چون به آیه: (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ) رسیدند، از بیم آن که عذاب نازل شود، اسلام آوردم» و چون به آیه: (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ، أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ) رسیدند، نزدیک بود که قلبم از جا برکنده شود». از این جهت، صاحب تفسیر «فی ظلال القرآن» می گوید: «این سوره

تمثیل کننده هجومی بر قلب بشری است که در آن تأثیر بس ژرفی می گذارد، هجومی که هیچ قلبی نمی تواند در برابر آن پایداری کند پس نهایتاً به تسلیم وادار می شود».

وَالطُّورِ ﴿١﴾

«سوگند به طور» طور: به زبان سریانی کوه است و مراد از آن «طور سینا» است که خداوند متعال با موسی علیه السلام بر آن سخن گفت و به منظور تشریف و گرامی داشت آن، به آن سوگند خورد.

وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ﴿٢﴾

«و سوگند به کتاب مسطور» مسطور: یعنی نوشته شده. مراد از کتاب: قرآن، یا لوح محفوظ، یا الواح موسی علیه السلام است. یا مراد همه اینها و غیر آنها از کتب آسمانی چون انجیل و زبور است.

فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ ﴿٣﴾

«در رقی گشاده» یعنی: سوگند به کتابی که در رقی گشاده نوشته شده است. رَقّ: پوست رقیق و نازک است. مبرّد می گوید: «رَقّ عبارت است از پوست نازک حیوانات که در گذشته مطالب را طومارگونه بر آن می نوشتند. منشور: یعنی گسترده و گشاده». خاطر نشان می شود که قبل از شناخت کاغذ، پوست حیوانات بیشترین نوشت افزار بشر بود.

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿٤﴾

«و سوگند به بیت المعمور» که در آسمان هفتم است و خدای عزوجل در آن مورد پرستش قرار می گیرد و فرشتگان آن را با عبادت و نیایش خود آباد می دارند. شایان ذکر است که «بیت المعمور» به ازای خانه کعبه قرارداد چنان که در حدیث شریف معراج آمده است: «سپس به سوی بیت المعمور بالا برده شدم و آن خانه ای است که هر روز هفتاد هزار فرشته به آن وارد می شوند و دیگر تا آخر عمرشان به آن بر نمی گردند». یا مراد از «بیت المعمور» کعبه است که با حجاج، زوار و مجاوران خود آبادان می باشد. بیت المعمور: یعنی خانه آبادان.

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿٥﴾

«و سوگند به سقف برافراشته» یعنی: سوگند به آسمان. حق تعالی از آن رو آسمان را «سقف» نامید که مانند سقفی برای زمین است.

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿٦﴾

«و سوگند به دریای برافروخته» مَسْجُور: از سجر است که آتش برافروخته در تنور می باشد. روایت شده است که دریاها در روز قیامت یکپارچه آشفشان شده و به آتشی بر افروخته تبدیل می گردند. البته تصوّر این معنی حتی در مقیاس شناخت های بشری در عصر حاضر نیز امری دور از ذهن نیست زیرا هم اکنون شناخته شده است که فقط طبقاتی از آب و خاک بر روی زمین وجود دارد و اعماق آن همه متشکل از مواد مذاب منفجره است، که وجود آشفشانها - حتی در زیر بستر دریاها - نشانه ای بر این حقیقت می باشد. به قولی دیگر «مَسْجُور» به

معنی پرسیخته شده است. امام رازی می گوید: «حکمت در این که خداوند متعال این اماکن سه گانه؛ یعنی طور، بیت المعمور و بحر مسجور را به سوگند خوردن انتخاب کرد؛ این است که این سه مکان، مکانهای سه تن از انبیائی اند که ایشان به اخلاص با پروردگار خود در آنها خلوت کرده و با او در آنها به راز و نیاز نشسته اند، یعنی موسی علیه السلام در طور، محمد صلی الله علیه و آله در کعبه و یونس علیه السلام در اعماق دریا». نقل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در کعبه به راز و نیاز نشستند و گفتند: «الَسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. لَا أُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» سلام بر ما و بر بندگان صالح خداوند. پروردگارا! من نمی توانم آنچنان که تو خود بر خویشتن ثنا گفته ای، ثنای تو را برشمارم». و یونس علیه السلام در اعماق دریا ندا کرد: (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) [انبیاء/ ۸۷]. پس این اماکن به این سبب از شرف و کرامت برخوردار گردیدند.

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾

«که عذاب پروردگارت واقع شدنی است» این جواب قسم است. یعنی: به آنچه ذکر شد سوگند که عذاب پروردگارت بر کسانی که مستحق آن هستند، خواه نخواه آمدنی است.

مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾

«آن را هیچ دفع کننده ای نیست» که از دوزخیان برگرداند و دفع کند. البته سوگند الهی به این امور، نشان دهنده این حقیقت است که این پدیده ها بر کمال قدرت و حکمت وی، بر راستی و درستی اخبارش بر وقوع عذابش در روز قیامت و بر توانایی اش در ثبت و نگهداری اعمال بندگان به منظور مجازات آنها، دلالت

می کنند.

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿٩﴾

(روزی که آسمان جنبش کند به جنبشی سخت) یعنی: بعضی از آن در بعضی دیگر متموج گردیده و به شدت درهم و برهم گردد و مانند سنگ آسیابی که از مدار خود منحرف شده باشد، درهم بچرخد. که این پدیده، در روز قیامت واقع می شود.

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾

(و کوه ها روان شوند به روان شدنی) یعنی: کوه ها جابجا شده و از جاهای خود همچون روان شدن ابر، روان گردند و خردوریز و پراکنده شوند.

قَوْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾

(پس وای بر تکذیب کنندگان در آن روز) وَّيْل: کلمه ای است که به شخصی که در پرتگاه هلاکت و نابودی قرار دارد، گفته می شود. یعنی: وای بر تکذیب کنندگان از عذاب سهمگین روز قیامت؛ آن گاه که پدیده هولناک جنبش و اضطراب آسمانها و پاشان شدن کوه ها روی دهد.

الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٢﴾

(کسانی که به بیهوده گویی سرگرم اند) یعنی: وای بر کسانی که چنان در لجن زار

باطل فرورفته و به آن سرگرم اند و در تکذیب و استهزا به دعوت محمد ﷺ چنان رازخایی می کنند که هرگز حسابی را به یاد نیاورده و از عقابی نمی هراسند.

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ﴿١٣﴾

«روزی که به شدت به سوی آتش دوزخ کشیده می شوند» یعنی: روزی که با سختی و خشونت بسیار سختی، به سوی آتش جهنم رانده می شوند.

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾

«این همان آتشی است که شما آن را دروغ می پنداشتید» یعنی: نگهبانان دوزخ در آن روز به آنان می گویند: این آتشی که شما آن را مشاهده می کنید، همان آتشی است که در دنیا دروغش می پنداشتید.

أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾

«آیا این چیزی که هم اکنون می بینید و مشاهده می کنید (سحر است) چنان که در دنیا به پیامبران ﷺ ساحر و جادوگر و به کتابهای نازل کرده حق تعالی، سحر می گفتید؟ (یا شما نمی بینید؟) یعنی: یا این که شما از دیدن دوزخ کورید چنان که از دیدن حق در دنیا کور بودید؟»

أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

﴿به آن درآید﴾ یعنی: هرگاه انکار دوزخ برای شما ممکن نیست و به خوبی برای شما ثابت شد که آنچه می بینید، سحر و جادو هم نیست و در دیدگان شما نیز هیچ خلل و اشکالی وجود ندارد پس همینک به آن درآید و سختی های آن را به جان تحمّل کنید، سپس ﴿خواه صبر کنید یا صبر نکنید﴾ بر عذاب آن، هر چه می خواهید بکنید زیرا صبر و عدم آن هر دو ﴿به حال شما یکسان است﴾ در عدم بخشیدن سود و فایده، چه بر فرض این که صبر کنید، این صبر شما هیچ سودی به حالتان ندارد ﴿تنها به آنچه می کردید، مجازات می یابید﴾ زیرا جزا در برابر عمل است و هرگاه جزا حتماً واقع شدنی است پس صبر و عدم آن هر دو برایتان یکسان می باشد.

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿۱۷﴾

فَكَهْنٍ بِمَاءٍ أَتَتْهُمْ رَبَّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿۱۸﴾

﴿همانا پرهیزگاران در باغها و در نعمت هایی هستند﴾ برعکس آن گروه دوزخی که در عذاب و تیره روزی به سر می برند ﴿به آنچه پروردگارشان به آنان از میوه ها داده برخوردارند﴾ یعنی: پرهیزگاران در بهشت از میوه های آن برخوردارند. یا معنی این است: ایشان به سبب قرارگرفتن در عطایای خدای عزوجل - عطایا و دهش هایی که هیچ چشمی نظیر آنها را ندیده، هیچ گوشی نظیر آنها را نشنیده و بر قلب هیچ بشری خطور نکرده است - از رفاه، نعمت و لذت های گوارا برخوردارند ﴿و به سبب آن که پروردگارشان آنها را از عذاب دوزخ نگه داشته است﴾ نیز برخوردارند؛ که این خود نعمتی است مستقل.

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾

به پرهیزگاران - به عنوان شادباش و تبریک - گفته می شود: ﴿بخورید و بنوشید؛ گوارایتان باد!﴾ هَنِيْ: نعمت و لذتی است که در آن هیچ بریدگی، انقطاع، سختی، کدورت، تیره گی و ناخالصی ای وجود نداشته باشد. آری! به گوارایی بخورید و بیاشامید ﴿به خاطر آنچه می کردید﴾ از اعمال نیک.

مُتَكِّينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿۲۰﴾

﴿تکیه زده اند﴾ بهشتیان در حال خوردن و نوششان ﴿بر تخت های برابر یکدیگر گسترده﴾ مَصْفُوفَةٍ: بعضی به بعضی دیگر پیوسته و رج زده، به گونه ای که همه تخت ها یک صف به حساب می آیند. در حدیث شریف آمده است: «شخص بهشتی در بهشت به متکایی که گسترده گی آن به مقدار چهل سال راه است، تکیه می زند، نه از آن بر می گردد و نه او را ملول و دلتنگ می گرداند. آنچه که دلش بدان میل کند و چشمانش از دیدن آن لذت برد، آماده نزد وی می آید». ﴿و حوریان درشت چشم را جفت آنان گردانده ایم﴾ یعنی: هر یک از بهشتیان را به زنان بهشتی ای که حور عین اند، همدم و پیوسته می گردانیم. حُوراء: زنی است که سپیدی و سیاهی چشمش هر دو در نهایت حسن خود باشد. عِین: هر زن درشت چشمی است

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَا أَلْتَنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿۲۱﴾

﴿و کسانی که ایمان آورده اند و فرزندان شان آنها را در ایمان پیروی کرده اند، فرزندان شان را به آنان ملحق خواهیم کرد﴾ یعنی: خدای سبحان نسل و اولاد شخص مؤمن را در بهشت - هر چند که در عمل پایین تر از او باشند - به درجه او رفعت

می دهد و به او می پیوندد تا چشمان وی به دیدن آنها روشن و دلش به وجودشان شاد گردد چنان که در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنه نیز آمده است اما این امر تحقق نمی پذیرد مگر در صورتی که فرزندان مؤمن باشند. متن حدیث شریف نقل شده از ابن عباس رضی الله عنه در این باره این است: «چون شخص به بهشت درآید، از پدر و مادر و همسر و فرزندان خود سؤال می کند که آنان در کجایند؟ به او گفته می شود: آنان به درجه تو نرسیده اند. می گوید: پروردگارا! من هم برای خود و هم برای آنان عمل کرده ام! آن گاه به ملحق ساختن ایشان باری فرمان داده می شود». سپس ابن عباس رضی الله عنه این آیه را تلاوت کرد.

«و چیزی از جزای عملشان را نمی کاهیم» یعنی: با ملحق ساختن فرزندان و اقربای آنها به ایشان، چیزی از ثواب اعمال خودشان را نیز نمی کاهیم «هرکسی در گرو کار و کردار خویش است» در روز قیامت پس اگر بر وجهی عمل کرد که خداوند متعال او را بدان فرمان داده بود و به وجایب خود نیک پرداخت، خداوند متعال او را آزاد می کند و در غیر آن نابودش می کند و چه نابودی هراس انگیزی که حتی مرگ را نیز به آن هیچ راهی نیست و نمی تواند بر آن نقطه پایانی بگذارد!.

وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفَكَهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

«با میوه و گوشتی که خوش دارند، آنان را مدد می کنیم» یعنی: افزون بر آنچه که بهشتیان از نعمت ها دارند؛ میوه های گوناگون و انواع گوشت های لذیذ دیگری را که خوش دارند و دلهایشان بدان گرایش دارد، پی در پی بر ایشان می فرستیم.

يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوُ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ ﴿٢٣﴾

﴿در آنجا جامی از دست هم می‌ریایند﴾ یعنی: در آنجا بهشتیان جامه‌هایی از شراب بهشتی را باهم دست به دست می‌کنند. یا معنی این است: آنها از بس که شاد و سرخوش‌اند جامه‌های شراب را از روی سرگرمی و سرمستی از دست یک‌دیگر می‌ریایند ﴿در آن نه بیهوده‌گی است و نه بزه‌کاری﴾ یعنی: در بهشت میان می‌گساران سخنان بیهوده و گناه‌آلود ردّ و بدل نمی‌شود چنان‌که در میان می‌گساران دنیا چنین کارها و حرکاتی روی می‌دهد. ابن قتیبه می‌گوید: «شراب بهشت عقل‌هایشان را نمی‌ریاید تا آثار سوئی چون شراب دنیا در ایشان بجا گذاشته و در نتیجه، حرکتی از ایشان سرزند که گنهکارشان گرداند».

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَوْلُؤُكُمْ كُنُوتٌ﴾

﴿و برای آنان نوجوانانی است که برگردشان همی‌گردد﴾ یعنی: نوجوانان خوبروی همراه با جام میوه و غذا و دیگر نعمت‌ها برگرداگرد بهشتیان می‌گردند، به خدمت سرگرم‌اند و رفت و آمد می‌کنند ﴿انگاری آنها﴾ یعنی: آن نوجوانان؛ در زیبایی، خرمی، رخسندگی و صفای خود؛ بسان ﴿مرواریدی‌اند که نهفته است﴾ یعنی: در پردهٔ صدف پنهان و در داخل صدف مصون است و هیچ دستی به آن نرسیده است؛ سپید و چشم‌رِبا و خرم. در حدیث شریف به روایت قتاده آمده است: «از رسول اکرم ﷺ پرسیدند: یا رسول الله! خدمتکار [بهشت خود] مانند مروارید است پس چگونه است کسی که آن خدمتکار به وی خدمت می‌کند؟ فرمودند: سوگند به ذاتی که جانم در اختیار اوست، فضل و برتری در میان آنان، همانند فضیلت ماه شب چهارده بر سایر ستارگان است».

﴿وَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾

﴿و بعضی از آنان به بعضی دیگر به همپرسی روی آورند﴾ یعنی: بعضی از بهشتیان از بعضی دیگر در بهشت سؤال می کنند که در دنیا چه حال و روزی داشته اند، چه رنجهایی دیده اند و از عاقبت و سرانجام کار چه بیم هایی داشته اند؟ زیرا آنها از این گفت و گوها لذت برده، به یک دیگر انس گرفته و در ضمن آن به نعمت پروردگار خویش اعتراف می کنند.

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿۲۶﴾

﴿گویند: ما پیش از این در میان خانواده خود بیمناک بودیم﴾ و از عذاب خداوند ﷻ در ترس و نگرانی به سر می بردیم. یا ما از عصیان و نافرمانی حق تعالی بیمناک بودیم.

فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَّا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿۲۷﴾

سپس در بیان علت وصول خویش به بهشت می گویند: ﴿پس خدا بر ما منت نهاد﴾ با آمرزش و رحمت خویش، یا با توفیق طاعت خویش ﴿و ما را از عذاب سموم حفظ کرد﴾ عذاب سموم: عذاب آتش است. سموم جهنم دمه ای است که از گرمای آن به وجود می آید. به قولی: آتشباد جهنم سموم نامیده شد زیرا آن باد وارد مسامات و منافذ بدن می شود.

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿۲۸﴾

بهشتیان در بیان علت وصول خویش به بهشت می افزایند: ﴿ما پیش از این﴾ در دنیا ﴿او را می خواندیم﴾ یعنی: خداوند متعال را به یگانگی می خواندیم و او را

پرستش می کردیم ، یا از او می خواستیم که بر ما با مغفرت و رحمت خویش مَّتْ نهد ﴿هرآینه او احسان کنندهٔ مهربان است﴾ بَرّ: بسیار احسان کننده و رحیم: بسیار مهربان است به بندگانش .

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾

﴿پس اندرز ده﴾ یعنی: ای پیامبر ﷺ! بر پند دادن و موعظه پایداری ورز ﴿که تو به نعمت پروردگارت﴾ که همانا تَبَوّت است ﴿نه کاهنی و نه دیوانه﴾ کاهن: کسی است که این پندار را در دیگران القا می کند که غیب را بدون وحی می داند . عَرّاف: کسی است که با تکیه بر جَنّیان ، راجع به آینده پیشگویی می کند . یعنی: ای پیامبر ﷺ! آنچه که تو می گویی ، کهانت نیست زیرا تو به وحی ناطق هستی که خداوند متعال تو را به ابلاغ آن دستور داده است .

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴿٣٠﴾

﴿یا﴾ مشرکان ﴿می گویند:﴾ محمّد ﴿شاعری است که ما در حق وی حوادث روزگار را انتظار می بریم﴾ تا بمیرد چنان که دیگران مرده اند ، یا به هلاکت رسد چنان که پیشینیان وی به هلاکت رسیده اند پس آن گاه کار دین و دعوتش به پایان می رسد و ما از دست وی راحت می شویم . رَيْب: در اصل به معنی شک است و بر حوادث نیز اطلاق می شود . مَتُون: زمانه و روزگار ، یا مرگ است .

ابن جریر و ابن اسحاق در بیان سبب نزول این آیه از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده اند که فرمود: قریش چون در دارالندوه جمع شدند تا در کار رسول خدا ﷺ رأی زنی کنند ، گوینده ای از آنان گفت: او را زندانی و دربند کنید ، سپس به او «منون» را انتظار بکشید تا نابود شود چنان که پیشینیان وی از شعراء — مانند زهیر ، نابغه و

اعشى - هلاک شدند زیرا او نیز یکی از آنان است . پس خداوند متعال این آیه را نازل فرمود .

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿۳۱﴾

﴿بگو: انتظار بکشید که من نیز با شما از منتظرانم﴾ یعنی: انتظار بکشید مرگ یا هلاکت مرا زیرا من هم با شما از انتظارکشندگان فرجام کار شما هستم و بدانید که من به نصرت خداوند ﷻ مطمئن و باورمندم .

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۳۲﴾

﴿یا مگر خرده‌هایشان آنان را به این امر فرمان می‌دهد﴾ یعنی: یا مگر عقل‌هایشان آنان را به این ادعاهای متناقض که قرآن سحر، یا کھانت یا شعر است، دستور می‌دهد؟ شایان ذکر است که بزرگان قریش به خردمندی و تعقل توصیف می‌شدند پس خداوند متعال بدین سان عقل‌ها و خرده‌هایشان را به باد تحقیر گرفت؛ آن‌گاه که عقل‌هایشان شناخت حق از باطل را برایشان به باروبر ننشاند ﴿یا مگر آنها قومی طغیان‌گرند﴾ که در عناد از حد گذشته‌اند پس به سبب آن گفته‌اند آنچه را که گفته‌اند؟ بنابراین، سخنانشان از اثر خردورزی و تعقل نیست بلکه از اثر طغیان نفس است .

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥٓ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۳﴾

﴿یا مگر می‌گویند: آن را بر بافته﴾ یعنی: محمد قرآن را از نزد خود بر بافته و بر ساخته است ﴿نه! بلکه ایمان ندارند﴾ یعنی: حقیقت این است که سبب سرزدن

همه این سخنان متناقض از آنان، کافر بودنشان است. آری! آنان به خداوند متعال ایمان نیاورده و آنچه را که رسول وی ﷺ آورده است، تصدیق نمی‌کنند.

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾

﴿پس اگر راستگو هستند﴾ در این پندارشان که محمد ﷺ قرآن را بر بافته و از نزد خود آورده است؛ ﴿باید سخنی مانند آن﴾ یعنی: مانند قرآن در نظم و بیان شیوا و اسلوب بدیع آن ﴿بیاورند﴾ زیرا با در نظر داشت این امر که قرآن کلامی عربی است و آنان هم سران عرب و میدانداران گستره فصاحت و فرهنگ عربی اعم از نظم، نثر، بیان و بدیع آن — هستند، اینک این گود و این میدان؛ قدم پیش گذارند و نظیر قرآن را بیاورند.

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾

﴿یا مگر آنها از هیچ آفریده شده‌اند؟﴾ یعنی: یا مگر آنان با این کیفیت بدیع و صنع عجیب، بدون آفریننده‌ای آفریده شده‌اند و از این جهت، حق تعالی را عبادت نمی‌کنند ﴿یا آن‌که خود آفریدگار خویش هستند؟﴾ یعنی: یا مگر آنان خود آفریدگار خویش‌اند؟ پس اگر اقرار کردند که در این کائنات بدون آفریننده‌ای آفریده نشده‌اند و اگر اقرار کردند که خود هم آفریننده خویش نیستند، دیگر پذیرفتن این امر بر آنان الزامی می‌شود که آفریدگاری آنان را خلق کرده است و این آفریدگار هم خداوند متعال است.

أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾

﴿یا مگر آسمانها و زمین را آفریده‌اند؟﴾ که آنها قطعاً این کاره نیستند زیرا جز خدای آفریننده توانا، دیگر کسی بر آفرینش آسمانها و زمین قادر نیست پس چرا دیگر حق تعالی را نمی‌پرستند؟! ﴿نه! بلکه یقین ندارند﴾ یعنی: واقعیت این است که علت موضع گیریهای لجبازانه و عنودانه‌شان این است که در کار خود بر باور و یقینی قرار ندارند بلکه در مورد وعده‌های عذاب و هشدارهای الهی، در تاریکی‌های شک و شبهه دست و پا می‌زنند، در غیر آن باید ایمان می‌آوردند.

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّطُونَ ﴿۲۷﴾

﴿یا مگر گنجینه‌های پروردگارت پیش آنهاست؟﴾ یعنی: آیا کلیدهای پروردگارت در امر رسالت به دست آنهاست تا آن را در هر جایی که بخواهند بگذارند؟ یا معنی این است: آیا گنجینه‌های باران و رزق به دست آنهاست؟ ﴿یا مگر آنان﴾ بر مخلوقات خداوند ﷻ در زمین و آسمان ﴿چیره‌اند﴾ و مسلط؟ و بنابراین، کار آنها را هر گونه که بخواهند می‌پردازند و اداره و ساماندهی می‌کنند؟ نه! هرگز این گونه نیست بلکه فقط خدای عزوجل است که مالک، متصرف و فعال مایشاء می‌باشد.

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلَيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿۲۸﴾

﴿یا مگر نردبانی دارند که برشوند و بشنوند؟﴾ یعنی: یا مگر می‌گویند که نردبانی نصب کرده به سوی آسمان دارند که بر آن بالا رفته و سخن فرشتگان و آنچه را که به سوی‌شان وحی می‌شود، می‌شنوند و به وسیله آن به علم غیب می‌رسند چنان که محمد ﷺ از طریق وحی به آن می‌رسد؟ ﴿پس﴾ اگر چنین ادعایی دارند ﴿باید شنونده آنان سلطانی مبین بیاورد﴾ یعنی: باید شنونده آنان، حجت روشن و

آشکاری بر این شنیدن خود بیاورد ولی اگر چنین چیزی نزدشان موجود نیست ، دیگر راهی جز این ندارند که از این پیامبر و از این قرآن پیروی کنند .

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾

﴿ آیا خدا را دختران است و شما را پسران ؟ ﴾ یعنی : یا مگر دختران را به خداوند ﷻ و پسران را به خود نسبت می دهند ؟ قطعاً هر کس دارای چنین اندیشه ای باشد ، با فهم و خرد بیگانه بوده و در حضيض انحطاط فکری قرار دارد بنابراین ، از او بعید نیست که توحید و رستاخیز را هم انکار کند .

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّتَّقِلُونَ ﴿٤٠﴾

﴿ یا ای پیامبر ﷺ ! ﴾ (از آنها مزدی مطالبه می کنی) که در برابر تبلیغ رسالت به تو بدهند ؛ ﴿ و آنان از غرامت گرانبارند ؟ ﴾ یعنی : از بر عهده گرفتن این غرامت و تاوانی که تو از آنان می طلبی ، احساس گرانباری می کنند لذا از حمل این بار گران به عسرت و زحمت درافتاده اند و نمی توانند اسلام بیاورند ؟ .

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾

﴿ یا مگر غیب پیش آنهاست و آنها می نویسند ؟ ﴾ یعنی : یا مگر ادعا می کنند که علم غیب یعنی اطلاعات ثبت شده بر لوح محفوظ نزدشان است و بنابراین ، هر چه را بخواهند از روی علم غیب برای مردم می نویسند ؟ پس بر این مبنی می گویند که ما برانگیخته نمی شویم و اگر هم برانگیخته شویم عذاب نمی شویم ؟ قطعاً موضوع چنین نیست زیرا جز خدای سبحان هیچ کس دیگری غیب را نمی داند . قتاده

می گوید: «چون مشرکان گفتند که ما در حقّ محمد حوادث بد روزگار را انتظار می کشیم»، خداوند متعال فرمود: (أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ) آیا نزدشان علم غیب است که بدانند محمد ﷺ چه وقت رحلت می کند، یا کار وی به کجا خواهد انجامید؟ که قطعاً چنین نیست.

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾

﴿یا مگر می خواهند نیرنگی بزنند؟﴾ یعنی: مگر نیرنگی در حقّ رسول اکرم ﷺ اندیشیده اند تا او را با این توطئه و نیرنگ از بین ببرند ﴿ولی کافران خود در نیرنگ گرفتار شده اند﴾ یعنی: چنان نیست که نیرنگشان مؤثر باشد بلکه کافران خود در زیان بداندیشی و نیرنگ خویش گرفتار شده اند و بر این نیرنگ شان جزا داده می شوند. یعنی مغلوب و نابود گردیده یا خود گرفتار کید و نیرنگ می شوند. پس هرگاه فرجام کارشان این است، دیگر سود و ثمر برگشت شان از راه تقوی و ایمان چیست؟

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

﴿یا مگر آنان را جز خداوند معبودی است﴾ که یاریشان داده و از عذاب وی نگاه می دارد؟ ﴿منزه است خدا از آنچه با او شریک می گردانند﴾ یعنی: حق تعالی از شرک و رزیدنشان، یا از مشارکت با آنچه که برایش شریک می گردانند و نیز از خود آن شریکان پنداری، منزه و بیزار است.

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾

﴿و اگر پاره سنگی را در حال سقوط از آسمان ببینند می گویند: ابری متراکم است﴾
 یعنی: اگر آنان قطعه ای آتش از آسمان را بر خود افتاده ببینند که برای عذاب آنان
 فرو آورده شده باشد، باز هم از کفر خویش باز نمی ایستند بلکه می گویند: این
 ابری است که به گونه متراکم بر روی هم نشسته است و بر ما باران می باراند!! از
 فرط طغیان و عنادی که دارند.

فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾

﴿پس آنان را رها کن تا آن روز مخصوصشان را که در آن بی هوش شوند دیدار
 کنند﴾ که آن روز، روز مرگشان یا به قول جمهور مفسران: روز قیامت است.
 صَعَقَهُ: نابودی و هلاکت سریع است.

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾

﴿روزی که نیرنگشان به هیچ وجه به کارشان نیاید﴾ یعنی: در آن روز، نیرنگ و
 توطئه ای که در دنیا علیه رسول خدا ﷺ اندیشیدند، هیچ سودی در برگرداندن
 عذاب از آنان ندارد ﴿و نه آنها نصرت داده شوند﴾ یعنی: نه عذابی را که بر آنان
 فرود آمدنی است، هیچ بازدارنده ای از آنان باز می دارد بلکه آن عذاب
 خواه ناخواه بر آنان فرود آمدنی است.

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

﴿و در حقیقت، برای ستمگران عذابی قبل از این است﴾ دُونَ ذَلِكَ: یعنی ستمگران
 قبل از این عذاب، در دنیا نیز عذاب دیگری دارند و آن کشتنشان در روز بدر

است. ابن زید می گوید: «این عذاب عبارت از مصایب دنیا است؛ چون دردها، آفات، بلیات، امراض و از بین رفتن اموال و فرزندان». به قولی دیگر: مراد عذاب قبر است. در حدیث شریف راجع به بازگشت کفار بر کفر خود بعد از برطرف شدن عذاب از آنان، آمده است: «إِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرَضَ وَعُوفِيَ مَثَلَهُ فِي ذَلِكَ كَمَثَلِ الْبَعِيرِ، لَا يَذَرِي فِيهَا عَقْلُوهُ وَلَا فِيهَا أَرْسَلُوهُ» بی گمان مثل منافق وقتی مریض شود و از مرض خویش عافیت یابد، چون مثل شتر است، نمی داند که برای چه او را بسته اند و چرا بعد از آن رهایش کرده اند!». «ولی بیشترشان نمی دانند» و از این عذاب عبرت نمی گیرند.

وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿۱۸﴾

«و تا رسیدن حکم پروردگار خود» یعنی: ای پیامبر ﷺ! تا آن گاه که عذاب موعود ما بر آنان فرود آید و آنان را فراگیرد «صبر کن، هوأینه توزیر نظر مایی» یعنی: تو در معرض دید و نظر و عنایت ما بوده و در حفظ و حمایت ما قرار داری پس از آنان پروایی نداشته باش و بیباک به راه خویش ادامه بده «و هنگامی که برمی خیزی» از مجلس خود «با ستایش پروردگارت تسبیح گوی» لذا در هنگام برخواستن از هر مجلسی که در آن می نشینی، در هنگام برخاستن از خواب و در هنگام برخاستن به سوی نماز، بگو: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ»، یا «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ». در حدیث شریف آمده است که رسول اکرم ﷺ در ابتدای نماز چنین می گفتند: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». همچنین در حدیث شریف آمده است که رسول اکرم ﷺ در آخر عمر خود هر وقت می خواستند از مجلسی برخیزند، می گفتند: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» که این دعای کفاره مجلس است. همچنین در حدیث شریف آمده است: «هر کس در شب از خواب برخیزد و بگوید: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سپس بگوید: رَبِّ اغْفِرْ لِي - یا فرمودند: آن گاه دعا کنید؛ دعای وی اجابت می شود پس اگر عزم کرد که وضو گیرد و سپس نماز بخواند، نمازش پذیرفته می شود.

وَمِنْ أَلْيَلٍ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

«و نیز پاره ای از شب الله را تسبیح گوی» یعنی: ای پیامبر ﷺ! در پاسهایی از شب، حق تعالی را تسبیح گوی. مقاتل در معنای آن می گوید: «یعنی نمازهای مغرب و عشا را ادا کن». به قولی مراد این است: «دو رکعت بامداد را ادا کن». «و به هنگام فروشدن ستارگان نیز» یعنی: به هنگام افول و غایب شدن ستارگان در آخر شب نیز پروردگارت را تسبیح گوی. به قولی: مراد ادای نماز بامداد است زیرا عبادت در این هنگام بر نفس دشوارتر و از معرض ریا دورتر می باشد. در حدیث شریف متفق علیه در میان بخاری و مسلم به روایت ابن عباس رضی الله عنهما آمده است: چون رسول اکرم ﷺ در دل شب به نماز بر می خاستند، می گفتند: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمَقْدُمُ وَأَنْتَ الْمَوْخَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». بار خدایا! ستایش از آن توست، تو نور آسمانها و زمین و همه کسانی هستی که در آنها به سر می برند و حمد از آن توست، تو بر پا دارنده آسمانها و زمین و همه کسانی هستی که در آنها به سر می برند و حمد از آن توست، تو پروردگار آسمانها و زمین و همه کسانی هستی که در آنها به سر

می‌برند، تو حق هستی و وعده‌ات حق است، سخت حق است، دیدارت حق است، بهشت حق است، دوزخ حق است، قیامت حق است، پیامبران حق‌اند و محمد حق است. بار خدایا! برای تو تسلیم شده‌ام و بر تو توکل کرده‌ام، به تو ایمان آورده‌ام، به سوی تو به اخلاص بازگشته‌ام، به سوی تو دادخواهی کرده‌ام و به سوی تو به داوری رفته‌ام پس آنچه را که پیش فرستاده‌ام و آنچه را که واپس افکنده‌ام [از لغزشها] و آنچه را که پنهان کرده‌ام و آنچه را که آشکار نموده‌ام برایم پیامرز، تویی پیش اندازنده و تویی به تأخیر افکننده، معبودی جز تو نیست و خدایی غیر از تو نمی‌باشد».

فهرست شش مجلد

جلد اول

۱۹	سورة فاتحه
۲۹	سورة بقره
۳۶۸	سورة آل عمران
۵۳۸	سورة نساء

جلد دوم

۵	سورة مائده
۱۴۳	سورة انعام
۲۸۲	سورة اعراف
۴۳۶	سورة انفال
۵۰۰	سورة توبه
۶۲۲	سورة يونس

جلد سوم

۵	سورة هود
۸۹	سورة يوسف
۱۶۶	سورة رعد
۲۱۱	سورة ابراهيم
۲۴۹	سورة حجر
۲۸۸	سورة نحل
۳۷۶	سورة اسراء
۴۶۰	سورة كهف
۵۳۴	سورة مريم
۵۸۳	سورة طه

جلد چهارم

۵	سورة انبياء
۶۹	سورة حج
۱۲۸	سورة مؤمنون

۱۸۱	سورة نور
۲۴۸	سورة فرقان
۲۹۶	سورة شعراء
۳۶۸	سورة نمل
۴۲۴	سورة قصص
۴۸۴	سورة عنكبوت
۵۳۱	سورة روم
۵۷۰	سورة لقمان
۵۹۷	سورة سجده
۶۱۶	سورة احزاب

جلد پنجم

۵	سورة سباء
۴۷	سورة فاطر
۸۴	سورة یس
۱۲۵	سورة صافات
۱۸۲	سورة ص
۲۲۴	سورة زمر
۲۸۲	سورة غافر
۳۳۶	سورة فصلت
۳۸۰	سورة شوری
۴۲۸	سورة زخرف
۴۷۴	سورة دخان
۴۹۷	سورة جاثیہ
۵۲۲	سورة احقاف
۵۵۴	سورة محمد
۵۸۴	سورة فتح
۶۱۷	سورة حجرات
۶۴۷	سورة ق
۶۷۱	سورة ذاریات
۶۹۵	سورة طور

جلد ششم

۵	سورة نجم
۳۷	سورة قمر
۶۱	سورة رحمن
۹۲	سورة واقعه
۱۲۳	سورة حديد
۱۵۶	سورة مجادله
۱۸۴	سورة حشر
۲۱۳	سورة متحنه
۲۳۴	سورة صف
۲۴۶	سورة جمعه
۲۶۲	سورة منافقون
۲۷۱	سورة تغابن
۲۸۵	سورة طلاق
۳۰۰	سورة تحریم
۳۱۴	سورة ملك
۳۳۳	سورة قلم
۳۵۶	سورة الحاقه
۳۷۵	سورة معارج
۳۹۰	سورة نوح
۴۰۴	سورة جن
۴۲۲	سورة مزمل
۴۳۶	سورة مدثر
۴۵۷	سورة قيامت
۴۷۴	سورة انسان
۴۹۰	سورة مرسلات
۵۰۴	سورة نبا
۵۱۸	سورة نازعات
۵۳۲	سورة عبس
۵۴۵	سورة تكوير
۵۵۵	سورة انفطار
۵۶۳	سورة مطلقين

.....	سورة انشقاق
٥٨٥.....	سورة بروج
٥٩٥.....	سورة طارق
٦٠٣.....	سورة اعلیٰ
٦١٢.....	سورة غاشیہ
٦٢٠.....	سورة فجر
٦٣٢.....	سورة بلد
٦٤٠.....	سورة شمس
٦٤٦.....	سورة لیل
٦٥٤.....	سورة ضحیٰ
٦٦١.....	سورة شرح یا انشراح
٦٦٦.....	سورة تین
٦٧٢.....	سورة علق
٦٨٣.....	سورة قدر
٦٨٧.....	سورة ینہ
٦٩٢.....	سورة زلزله
٦٩٨.....	سورة عادیات
٧٠٣.....	سورة قارعه
٧٠٧.....	سورة تکاثر
٧١٤.....	سورة عصر
٧١٨.....	سورة ھمزہ
٧٢٢.....	سورة فیل
٧٢٨.....	سورة قریش
٧٣٢.....	سورة ماعون
٧٣٧.....	سورة کوثر
٧٤١.....	سورة کافرون
٧٤٥.....	سورة نصر
٧٥٠.....	سورة مائدہ
٧٥٥.....	سورة اخلاص
٧٦٠.....	سورة فلق
٧٦٦.....	سورة ناس